四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部

第五冊

責任編輯：孫言誠　　賀　偉

四庫全書存目叢書·經部五
（大陸版·限中國大陸發行）
四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行
（濟南經九路勝利大街）
廣東精裝印務有限公司印製
787×1092 毫米　16 開本　47.625 印張
1997 年 3 月第 1 版　1997 年 3 月第 1 次印刷
印數 1－100

ISBN 7－5333－0580－9

Z·55　經部定價：66000 圓

經部第五册目次

經部・易類

周易義叢十六卷首一卷

（二）

〔明〕葉良佩撰

北京圖書館藏明嘉靖刻本

附《四庫全書總目·周易義叢十六卷》提要

周易義叢卷之十二

☱☵ 兊下坎上 節

序卦渙者離也物不可以終離故受之以節物既離散則當節止之節所以次渙也爲卦澤上有水澤之容有限澤上置水滿則不容爲有節之象故爲節程傳

節亨苦節不可貞

節有限而止也爲卦下兊上坎澤上有水其容有限故爲節節固自有亨道矣又其體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨然至於太甚則苦矣故又戒以不可守以爲貞也本義○彖曰節以制度雜卦云節止也然則節者制度之名節止之義制事有節其道乃亨故曰節亨節須得中爲節過苦傷於刻薄物所不堪不可復正故曰苦節不可貞也孔頴達○京氏傳云節自泰來以卦氣言之泰正月辟卦節七月大夫卦在恒之次以三陰承三陽陰陽之月各半故卦名爲節而其義則亨也郎顗○坎陽在上兊陰在下亦如爲君爲父爲長者在上爲臣爲子爲少者在下聖人人倫之至制節謹度莫大乎人倫上下之至故得止節之義於止知其所止也苦節者味苦人所不樂如申屠狄抱石入河夷齊餓死陳仲子之廉晏平仲之儉陳相欲君臣並耕皆不得禮義之

中於正道爲不可也石介○失情性之中正故不可以爲貞陸秉○渙之彖曰剛來而不窮自否而來也節之彖曰剛柔分自泰而分也以節繼渙猶以泰繼否也泰之義后以裁成輔相天地之道以此卦爲彼象之用也節以禮爲界其道乃亨過苦傷陋亦不可以爲正也薛仁貴○事既有節則能致亨通故節有亨義節貴適中過則苦矣節至於苦豈能常也不可固守以爲常不可貞也伊川○天地之數六十故卦六十而爲節月有中氣有節氣節以抑其過而歸之中也節則適中故可通行於天下苦節則不中故不可貞何也損與節皆自泰來

損而孚則可貞節而苦則不可貞胡炳文○凡物過則苦味之過正形之過勞心之過思皆曰苦苦節則違性情之正物不能堪由屠狄之潔陳仲子之廉非不正立節大苦不可貞也朱震○凡事有節則裁制得中可以通行而无弊故亨苦節不可貞謂上六夫節中道也過而不節非中也節而至於苦者亦非中也苦則人病其難行不可固守以爲貞也張清子

測曰節者品節限量之謂蓋禮之所生也澤上有水其容有限節之象也然曰有限則義在其中剛柔分而剛得中節之義也然由卦體而見則象在其中節之爲道要不外乎制數度議德行而二者皆天子之事故曰當位以節又曰九五甘節則吉而往有尚然而數度德行皆出於天理之自然故曰節者禮之所生也且節以剛中正爲主傳曰剛得中又曰中正以通蓋人之質性惟剛者能節以自制而節以中爲貴節而中正即天理之當然也記所謂大禮與天地同節自天子以至於庶人皆有品節限制可以行之萬世而无獘者也故其占曰亨若至於苦節則太過不中非人事之儀則而亦不可以通行矣故戒以不可貞若楊子之多於爲已而儉於天下墨子之多於爲

天下而儉於爲已皆節之不得其中正者又如伯夷之不食周粟餓死首陽匡章之出妻屛子終身不養陳仲子之避兄離母處于於陵皆所謂苦節不可貞也

彖曰節亨剛柔分而剛得中

以卦體釋卦辭本義○坎陽而兌陰也陽上而陰下剛柔分也剛柔分而不亂剛得中而爲制主節之義也節之大者莫若剛柔分男女別也王輔嗣○泰卦分乾三上升坤五分坤五下處乾三故曰剛柔分而得中盧氏○節之道自有亨義事有節則能亨也又卦之才剛柔

分處剛得中而不過亦所以爲節所以能亨也 伊川 ○
賁與節皆自泰來賁則柔來文剛剛上文柔節則柔來
節剛剛上節柔夫泰爲天地純剛柔之卦賁以剛柔純
質而无文故文之節以剛柔過盛而无節故節之彖曰
剛柔分而剛得中則知節之名卦以剛柔過盛爲義也
郭雍

苦節不可貞其道窮也

又以理言 本義 ○爲節過苦則物不能堪也物不能堪
則不可復正也 王輔嗣 ○苦節不可爲正若以苦節爲
正則其道困窮故曰苦節不可貞其道窮也 正義 ○節

至於極而苦則不可堅固常守其道已窮極也 伊川 ○夫
喜怒哀樂發而皆中節謂之和節之見於用得宜而和
者也中節則和否則不和稼穡作甘以得中央之土也
火炎上作苦亦以焦枯之極也剛得中而能節乃爲九
五之甘柔失中而過節則爲上六之苦故物得中則甘
失中則苦此節則亨而苦不可貞也 吳應回

說以行險當位以節中正以通

又以卦德卦體言之當位中正指五又坎爲通 本義 ○
說以行險當位以節然後得亨故曰中正以通无說而
行險過中而爲節則其道窮也 王輔嗣 ○說以行險几

人當險厄艱難之中少有持其節操而不改者故仲尼
之厄從者皆不及門獨稱顏氏蓋言險難而不失其節
也 石介 ○以卦才言也內兌外坎說以行險也人於
所說則不知已遇艱險則思止方說而止爲節之義當
位以節五居尊當位也在澤上有節也當位而以節主
節者也處得中正節而能通也中正則通過則苦矣 伊川

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

極言節道 本義 ○天地以氣序爲節使寒暑往來各以
其序則四時之功成王者以制度爲節使用之有道役
之有時則不傷財不害民 孔穎達 ○推言節之道天地

有節故能成四時无節則失序也聖人立制度以爲節
故能不傷財害民人欲之无窮也苟非節以制度則侈
肆至於傷財害民矣 伊川

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

水在澤中乃得其節故曰澤上有水節也數度謂尊卑
禮命之多少德行謂人材堪任之優劣君子象節以制
其禮數等差皆使有度議人之德行任用皆使得宜 孔穎
達 ○澤上有水止而不洩下保其潤上得其安 子夏傳
○名位有等差德行有小大君子議德行升之品位則
名器无玷濫矣 劉牧 ○數度政事德行敎化皆所以爲

民物之節東坡○澤之容水有限過則盈溢是有節故
爲節也君子觀節之象以制立數度凡物之大小輕重
高下文質皆有數度所以爲節也數多寡度法制議德
行者存諸中爲德發於外爲行人之德行當義則中節
議謂商度求中節也伊川

大象之說云何高陵呂氏曰制數度爲政之用也則
人有定守矣議德行爲政之本也則人有定師矣故
夏時殷輅周冕韶舞善制也放鄭聲遠佞人善議也

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未可以行能節

而止者也故其象占如此本義○爲節之初將整離散
而立制度者也故明於通塞慮於險僞不出戶庭愼密
不出然後事濟而无咎也王輔嗣○此卦二三四五剛
柔相分三則下比於二四則上承於五初則節制之始
而心无私繫此制數度議德行之主也必明通塞之變
以定用舍之宜此皆節之於內而施之於外故愼密不
出然後可以无咎陸希聲○節者止也止物之通也且
物通散而止之非所願也蓋不得已而從其制也猶叔
孫通制綿蕝之儀耳將立制度以節物情可使由之不
可使知之也凡機事之失泄於言路防其言語不出戶

庭愼之至也何咎之有且節者謂以中道節物情謂過
則節之未至則俾扳而及之也初雖承渙之末然物情
未至於可節故不行其節也知通塞者如水之在澤蓄
之則功不及物必通而散之散之不已則遂至於竭必
止塞之也以初承渙之末散未至于節弗行其節故曰
知通塞也劉牧○以剛陽之才上有其應而險難在前
不可往也自守以正愼密而不出此盡節之道也故可
无咎李元量○戶庭戶外之庭門庭門內之庭初以陽
在下上復有應非能節者也又當節之初故戒之謹守
至於不出戶庭則无咎也初能固守終或渝之不謹於

初安能有卒故於節之初爲戒甚嚴也伊川○初前遇
九二九陽奇有戶象二前遇六三六陰偶有門象初九
以陽居陽得正而時當節之初九二近不相得隔塞在
前未可以行故其象爲不出戶庭其占爲无咎胡炳文

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

門庭門內之庭也九二當可行之時而失剛不正上无
應與知節而不知通故其象占如此本義○初已造之
至二宜宣其制矣而故匿之久時之極則遂廢矣故不
出門庭則凶也王輔嗣○以剛居中失位在內是不能
行節制之令失時之極陸秉○初未履中道猶可待焉

二已履中當行失時則爲極甚也劉牧○二雖剛中之質然處陰居說而承柔處陰不正也居說失剛也承柔近邪也節之道當以剛中正二失其剛中之德與九五剛中正異矣不出門庭不之於外也謂不從於五也二五非陰陽正應故不相從若以剛中之道相合則可以成節之功唯其失德失時是以凶也不合於五乃不正之節也以剛中正爲節如懲忿窒慾損過抑有餘是也不正之節如嗇節於用懦節於行是也伊川○處節之道要知時識變故曰當位以節中正以通初九无位之人雖愼密不出戶庭而亦无咎也九二有位大臣則不

出門庭爲凶蓋處顏子之世不可爲禹稷之事當禹稷之位不可守顏子之節反是失節矣張敬夫

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

陰柔而不中正以當節時非能節者故其象占如此此无咎與諸爻異言无所歸咎也本義○若辭也以陰處陽以柔乘剛違節之道以至哀嗟自已所致无所怨咎故曰无咎也王輔嗣○體柔性說下比於二失節者也乘剛失位行又過中以致失節嗟何所及陸希聲○節之爲義惟居中得正者能立節二當節而不節有後時之凶三過節而不節有悲嗟之歎劉牧○以陰居陽不節其制度然咨嗟而思之則免於咎又誰得而咎之也白勤○節自泰五來居三剛柔分而二剛得中本能節者也但以陰柔履不中正之位故彖亨而象否又居兌極說極則悲故嗟歎而无所歸咎也龔夬○六三不中正乘剛而臨險固宜有咎然柔順而和悅若能自節而順於義則可以无過不然則凶咎必至可傷嗟也故不節若則嗟若已所自致无所歸咎也伊川○以澤節水故名節其成卦正在六三一爻今自三爻觀之坎水自溢出於兌澤之上初非三之所能節者故有不節之象但徒見其澤口之開故又有嗟若之象胡一桂

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

柔順得正上承九五自然有節者也故其象占如此本義○得位而順不改其節而能亨者也承上以斯得其道也王輔嗣○六三以失位乘剛則失節而招咎六四以得位承陽故安節而致亨孔穎達○六四以柔順之道上承於君以行節制率天下之人得以亨通是承君上之道胡瑗○四居近君之位復得剛中正之君而順承之上有成康下有召畢上有文景下有蕭曹議事以制甄別淑慝世變風移四方无虞較若畫一守而弗失載其清淨民以寧壹此安節亨之義也陳皐○四順承九

五剛中正之道是以中正爲節也以陰居陰安於正也當位爲有節之象下應於初四坎體水也水上溢爲无節就下有節也如四之義非强節之安於節者也故能致亨節以安爲善强守而不安則不能常豈能亨也伊川 ○節者中其節之義在學爲不陵節在禮爲節文在財爲撙節在物爲符節在臣爲名節在君師爲節制唯其時物耳馮時行 ○安者順而无所勉强之謂當位故安得五故亨蔡淵 ○六四水澤之交水於此自然受節又上卦本坤坤有安象節本人情所難此則安於節而自然无勉强者也故其象爲安其占爲亨胡炳文

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

所謂當位以節中正以通者也故其象占如此本義 ○當位居中爲節之主不失其中不傷財不害民之謂也爲節之不苦非甘而何愼斯以往往有尚也王輔嗣 ○聖人性乎情故達節賢人達乎情故守節苟能通天下之情不違其禮守極中之節不失其時以此而行聖人之所尚也陸震 ○甘臨无攸利者在下用甘佞而進甘節有尚者在上用甘民悅隨也大禹勤儉於邦家可謂節矣未聞有不樂者也辥簪 ○甘中也和也致中和則天地位焉舜湯用中和如斯而已也王逵 ○五自泰九三變說以行險有甘之意先王建國宅中均道里制邦域之時乎二說之往有尚也尚配也往有配乎中也詩曰商邑翼翼四方之極往有尚也故九二不出門庭則凶皇甫泌 ○九五剛中正居尊位爲節之主所謂當位以節中正以通者也在己則安行天下則悅從節之甘美者也其吉可知以此而行其功大矣故往則有可嘉尚也伊川 ○五得中故甘上過中故苦丘行可 ○甘者樂易而无艱苦之謂象云居位中也中則不過而至於苦吳幼清 ○他爻之節節其在我者九五當位以節節天下者也節天下而使天下甘之所謂中正以通者也五本坤體又居中故有甘之象也胡炳文

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

居節之極故爲苦節既處過極故雖得正而不免於凶然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也本義 ○過節之中以至亢極苦節者也以斯施正物所不堪正之凶也以斯修身行在无妄故得悔亡王輔嗣 ○以苦節之性而遇不節之主必受其誅申屠狄比干之爻也苦節既凶甘節得志故悔亡六乘陽於上无應於下其道窮也荀爽 ○上六貞凶悔亡與坎上六過涉滅頂同義若伯夷叔齊餓死首陽以守其德行墨子以裘褐爲衣䟼蹻

爲服置五升飯而先生弟子皆不得飽若此者眞苦節之士象曰不可貞故凶然以道義配禍福則无悔可知 蜀才 ○上六居節之極節之苦者也居險之極亦爲苦義固守則凶悔則凶亡悔損過從中之謂也節之悔亡與他卦之悔亡辭同而義異也 伊川 ○三戒不節上戒苦節過猶不及其失均也 趙汝楳 ○五位中故爲甘上位極故爲苦彖曰節亨五以之曰苦節不可貞上以之苦節雖有悔而終得亡之與賁束帛戔戔終吉同義蓋苦節之悔猶勝不節之嗟也 胡炳文

測曰節象以剛中而亨爻辭以得正爲吉初在潛隱

之地未可以行而九復以陽剛得正時止而止者也故爲不出戶庭之象則其占无咎若顏子居亂世閉戶不聞鄉鄰之鬬是其義也九二處得卦中乃出潛離隱之地又前承三四皆虛有門象可通而至於九五乃知節而不知通時可行而固止故爲不出門庭之象而其占凶故傳曰失時極也六三以澤上有水之象言之正成卦之主然澤滿當通又交於坎有通象故不能節以卦變言之陽往居五而陰來往來交通亦不能節兌有口象故曰嗟若夫當節而不節費於前則乏於後故戚嗟而无聊也若以德行言之亦有不能守節而卒无以自立者如不恒其德或承之羞是也凡此皆其自致又誰咎哉九四以其順正而承九五故曰安節蓋五主節者也四順承之則其節也无所勉強而安於自然上有成康下有召畢上有文景下有蕭曹皆所謂安節者也九五以中正居尊位正所謂當位以節中正以通者也其義則程朱備矣蓋甘節者中正也吉往有尚者通也若非當位以節則亦不得通行於天下矣中正如觀卦有以中正示人而爲人所仰也又通者坎之象也上六居節之極故爲苦節貞凶者固守則凶若夷齊餓死首陽以

守其德行墨子以裘褐跂蹻爲服置五升飯先生弟子皆不得飽而不忘天下以制其數度若此者眞苦節之士然不可守以爲貞也故曰貞凶然又曰悔亡者此與坎上六過涉滅頂同義易以道義配禍福蓋理之得失尤重於事之吉凶故也

䷼ 兌下巽上 中孚

序卦節而信之故受之以中孚節者爲之制節使不得過越也信而後能行上能信守之下則信從之節而信之也中孚所以次節也爲卦澤上有風風行澤上而感于水中爲中孚之象感謂感而動也內外皆實而中虛

爲中孚之象又二五皆陽而中實亦爲孚義在二體則中實在全體則中虛中虛信之本中實信之質程傳○中實爲孚謂實理充乎其內而外邪不得入之此中孚之體中虛爲孚謂外邪既不得入故中唯有虛明道理此中孚之用陳埴

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚信也爲卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之爲中虛以二體言之爲中實皆孚信之象也又下說以應上上巽以順下亦爲孚義豚魚无知之物又木在澤上外實內虛皆舟檝之象至信可感豚魚涉險難而不可以失其貞故占者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利於貞也本義○信發於中謂之中孚魚者蟲之幽隱豚者獸之微賤人主內有誠信則雖微隱之物信皆及矣莫不得所而獲吉故曰豚魚吉也微隱獲吉顯著可知既有誠信光被萬物萬物得宜以斯涉難何往不通故曰利涉大川信而不正凶邪之道故利在貞也孔穎達○京氏傳云中孚自无妄來六自二往居四九自四來居二故无妄爲中孚以卦氣言之无妄九月候卦寒露節中孚十一月公卦冬至節中孚有太極象太極未動其中本虛又有大衍虛一象虛

其一不用者天之生氣也將以虛來實故用四十有九焉十日十二辰二十八宿共五十其一不用者太一也六十卦應三百六十日一年十二月有十二中氣則置十二公卦以主之如十一月坎初六冬至公中孚是中氣此一年之始也外四爻實中二爻虛有太極象天之生氣也以虛來實有大衍虛一之象一乃天之神也一入于東則天始交地而生木成震其數三一入于南則變乾爲離而生火其數二一入于西則陰悅於陽而生金成兌其數四一入于北則變坤成坎而生水其數亦一蓋神乃虛一而坎則實一也其終也一復歸於五爲萬化本虛一不用者是爲生本即太初氣之始是也震離兌坎爲四正卦每一爻統兩卦半兩爻統五卦成一月六爻統十五卦分六氣成三月爲一時每一卦得六日七分三歲一置閏焉而十二年之中氣可類推也郎顗○三四合體爲中孚之主中孚者中有誠信若鳥卵之有孵實柔在內而剛包之鳥孵實之象也豚之微魚之隱皆不欲傷之況人乎中孚則水火可蹈何不利之有陸震○文王不敢侮鰥寡庸庸祗祗威威西土惟時怙冒蓋已孚及豚魚矣故所施行靡有不吉伐密伐崇四方來同斯利涉大川之驗也荀九家○孚字從爪從子

如鳥以爪抱卵也此中孚之象以卦體言之四陽居外二陰居內外實中虛有卵之象。鄭東卿 ○豚躁魚冥物之難感者也孚信能感於豚魚則无不至矣所以吉也忠信可以蹈水火況涉川乎守信之道在於堅正故利於貞也 伊川

渕曰程子云中虛信之本中實信之質易曰閑邪存其誠蓋閑邪則无欲而中虛。存誠則有主而中實。由是觀之中孚者至誠之謂也。仁義禮智藴於心非中孚而何物无獨必有對有感斯有應故傳又取卦德而曰說而巽蓋下悅以應上上巽以順下上下以誠

意相交孚亦中孚之義至誠可以感愚冥故其占曰豚魚吉蓋豚魚水族无知之物風行澤上則吹煦騰躍於其間且風之行於澤上者巽也豚魚感之而喜者悅也故以爲况言天下之至難感者尚能感之若夫悅親信友獲上治民何所往而不孚耶忠信可以涉險難故其占又曰利涉大川且下悅而上巽上以佚道使民下以悅道犯難又乘木舟虛有涉川之象若然明則人與之幽則鬼神佑之何險難之不可濟邪然又必利於貞者蓋感物而不以正則爲違道以干譽涉險而不以正則爲行險以僥倖蓋信而正者天之道故其占又曰利貞而傳則曰中孚以利貞乃應乎天也

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

以卦體卦德釋卦名義 本義 ○有上四德然後乃孚故曰柔在內而剛得中說而巽孚也信立而後邦乃化也柔內剛中各當其所剛得中則直而正柔在內則靜而順說而以巽則乖爭不作如此則物无巧競敦實之行著而篤實發乎其中矣 王輔嗣 ○二柔在內中虛爲誠之象二剛得上下體之中中實爲孚之象卦所以爲中孚也說而巽以二體言卦之用也上巽下說爲上至誠

以順巽於下下有孚以說從其上如是其孚乃能化於邦國也若人不說從或違拂事理豈能化天下乎 伊川

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

以卦象言 本義 ○魚者蟲之幽隱者也豚者獸之微賤者也爭競之道不興中信之德淳著則雖微隱之物信皆及之乘木於用舟之虛則終已无溺也用中孚以涉難若乘木舟虛也 王輔嗣 ○信能及於豚魚信道至矣所以吉也以中孚涉險難其利如乘木濟川而以虛舟也舟虛則无沉覆之患卦虛中爲虛舟之象 伊川 ○中孚者發於中而孚於人也豚魚幽賤无知之物苟飼以

時則應聲而集而况於人乎至誠以涉險如乘虛舟物
莫之害故曰利涉大川乘木舟虛也 司馬君實

中孚以利貞乃應乎天也

信而正則應乎天矣 本義 ○應乎天盛之至也 王輔嗣
○天德剛正而氣序不差是正而信也今信不失正乃
得應乎天是中孚之盛故須濟以利貞也 孔穎達 ○二
五得位而志同二得中而說於內所以正性情之本也
五得正而巽於外所以行教化之方也中孚有天性之
道教化之所由生也教化之極必始於性情之際若自
孵而㲉然後羽翼成焉故中孚變爲小過有飛鳥之象

陸希聲 ○戒以利貞者若尾生之徒皆是信而不得其
正者 石介 ○中孚而貞則應乎天矣天之道孚貞而已
伊川 ○合上下卦則柔在內爲中虛分上下體則剛得
中爲中實所以爲信上巽則君以信入於民下悅則民
以信通於君所以爲化信及豚魚其化深矣然信必合
乎正乃天理也惟天有自然之化 胡炳文

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風感水受中孚之象議獄緩死中孚之意 本義 ○信發
於中雖過可亮 王輔嗣 ○風行澤上无所不周猶信之
被於物无所不至君子以議獄緩死者忠信之世必非
故犯過失爲辜情在可恕故君子以議其過失之獄緩
捨當死之刑也 孔穎達 ○中孚之信暗於中猶獄之難
明也故君子緩其死而議之求得其誠則不枉矣 劉牧
○風澤幽暗之地獄訟亦難明之事君子所以論情而
緩其死恕以及人也 石介 ○化邦之時不可以用刑 東坡
○澤上有風感于澤中水體虛故風能入之人心虛故
物能感之風之動乎澤猶物之感于中故爲中孚之象
君子觀其象以議獄與緩死君子之於議獄盡其忠而
已於決死極於惻而已故誠意常求於緩緩寬也於天
下之事无所不盡其忠而議獄緩死最其大者也 伊川

大象議獄緩死何以體澤上有風蔡虛齋曰上感而
下受也

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也

當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉復有
他焉則失其所以度之之正而不得其所安矣戒占者
之辭也 本義 ○虞猶專也爲信之始而應在四得乎專
吉者也志未能變繫心於一故有它不燕也 王輔嗣 ○
虞安也初與四宜自安虞无意於四則吉若承五有
它意於四則不安矣 荀爽 ○虞守也在中孚之始居內
卦之下隱而未見行而未成故務守其中未爽其志志

在於道故獲吉也有應於四宜往從之而誠信未通未能及物故自守則吉而有他則不燕燕安也 陸希聲 ○虞度也六四爲之正應然中有九二六三間隔已之正應是以初九能度四之正應裁量其情以孚信應於已否則吉若有他於二三則不燕樂也 胡翼之 ○初應在四而四上與五比初若能虞度其道內比於二則吉必至故九二曰鳴鶴在陰以陽居陰之謂也其子和之得初之應之謂也故象曰其子和之中心願也 鮮于侁 ○初九六四正應也初宜信四而初四相易以失位爲憂以其有憂也故虞度之虞乃不失其正應故吉它謂三

也初與三同體說乎陰而往應之爲有它初九所以虞吉者得其所從未變於三變於三矣何燕之有 朱震 ○虞度也燕當爲變字之誤也初應在四方棄類而進故云絕類上也三應於上四阨之而不得進故經曰或泣或歌初雖與四爲應三與四爲仇三既不得志於四則必見侵於已故當度而爲之備四雖絕類而上終爲已應宜乎固守一節雖有宅來不變其志 金君卿 ○九當中孚之初故戒在審其所信虞度也度其可信而後從也雖有至信若不得其所則有悔咎故虞度而後信則吉也既得所信則當誠一若有它則不得其燕安矣燕

安裕也有宅志不定也人志不定則惑而不安初與四爲正應四巽體而居正无不善也爻以謀始之義大故不取相應之義若用應則非虞也 伊川

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也

九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與縻同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦繫戀之也 本義 ○處內而居重陰之下而履不失中不徇於外任其真者也立誠篤至雖在闇昧物亦應焉

故曰鳴鶴在陰其子和之也不私權利惟德是與誠之至也故曰我有好爵與衆散之 王輔嗣 ○君子之言行至誠而善則雖在幽隱亦聞于遠爲已類者亦以至誠從而應之靡好爵其尤難者也上欲與之靡好爵而不疑中孚之至也 王介甫 ○鳴鶴子和有堯老舜攝之象好爵爾靡有舜受終于文祖之象 荀九家 ○中孚自无妄來四自二往二自四來以互體言之又同體震九二陽體大六四陰體小故四有子象二四同志二鳴而四和之中也四亦中虛心之象其應豈强爲哉出於中心願而已巽爲命五出命者也陽爲美好好爵者爵命之

美吾四自謂也我四謂五猶曰我君也爾親乎二也二誠孚中四自和之若曰我君有好爵吾與爾共靡之非二有求於四也四於五其疏附之臣乎靡乎夏傳陸績皆作縻縻爲繩縻繫之象當作縻 朱震 ○二剛實於中孚之至者也孚至則能感通鶴鳴於幽隱之處不聞也而其子相應和中心之願相通也好爵我有而彼亦繫慕說好爵之意同也有孚於中物无不應誠同故也至誠无遠近幽深之間故繫辭云善則千里之外應之不善則千里違之言誠通也至誠感通之理知道者爲能識之 伊川 ○兌爲正秋爲口舌感於秋而鳴鶴之象也

卵生爲孚故又取鶴母子之象好爵謂能修其天爵者也吾與爾靡之二與五皆得中是吾之心與爾皆靡繫之也鶴鳴子和天機之自動好爵爾靡天理之自孚也 胡炳文

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也

敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居說極而與之爲應故不能自主而其象如此 本義 ○三居少陰之上四居長陰之下對而不相比敵之謂也以陰居陽欲進者也欲進而閡敵故或鼓也四履正而承五非己所克故或罷也不勝而退懼見侵凌故或泣也四履乎順不與物校退而不見害故或歌也不量其力進退无恒憊可知也 王輔嗣 ○進退无恒者正爲不當其位妄進故也 孔穎達 ○三四俱陰故得敵四得位有信故鼓而歌三失位无實故罷而泣 荀爽 ○失中與信何以事君故進退憂喜皆妄也 張簡 ○以六居三信不足也人唯信不足故言行之間變動不常如此 劉獻 ○敵對敵也謂所交孚者正應上九是也三四皆以虛中爲成孚之主然所處則異四得位居正故亡匹以從上三不中未正故得敵以累志以柔說之質既有所繫唯所信是從或鼓張或罷廢或悲泣或歌樂皆繫乎所信也唯繫所

信故未知吉凶然非明達君子之所爲也 伊川 ○六三雖得上九之應爲匹敵然三居兌說之極中心莫知所主故或鼓而前或罷而止或泣而悲或歌而樂或之者疑之也 張清子

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

六四居陰得正位近於君爲月幾望之象馬匹謂初與已爲匹四乃絕之而上以信於五故爲馬匹亡之象占者如是則无咎也 本義 ○居中孚之時處巽之始應說之初居正履順以承於五內毗元首外宣德化者也充乎陰德之盛故曰月幾望馬匹亡者棄群類也若夫居

感德之位而與物校其競否則失其所以盛矣故曰絕類而上履正承尊不與三爭乃得无咎象云類謂三俱陰爻故曰類也王輔嗣○巽陰之盛月近望也與初同其類而應今乃絕之而附順於五初遂亡之矣陰盛得附故无咎子夏傳○中孚以柔在內爲主以剛得中爲資三四皆卦主也三失正而四得位柔道之極盛也故爲月幾望之象以周成王之時言之其召公乎但能絕管蔡以義滅親是爲馬匹亡觀書君奭篇可見荀九家○四爲成孚之主居近君之位處得其正而上信之至當孚之任者也如月之幾望盛之至也已望則敵矣臣

而敵君禍敗必至故以幾望爲至盛馬匹亡四與初爲正應匹也古者駕車用四馬不能備純色則兩服兩驂各一色又小大必相稱故兩馬爲匹謂對也馬者行物也初上應四而四亦進從五皆上行故以馬爲象孚道在一四既從五若復下繫於初則不一而害於孚爲有咎矣故馬匹亡則无咎也上從五而不繫於初是亡其匹也繫初則不進不能成孚之功也伊川○月幾望不處盈也馬匹亡不爲黨也四捨初九之黨而上從五此大臣之絕私黨而一心於君者故有馬匹亡之象以陰居陰履柔處正不敢敵陽此人臣功業已盛而不敢居其盛者故有月幾望之象若大臣而處盈植黨則有咎矣禹之不伐周公之不驕月幾望也晏子不入崔陳之黨韓退之不汚牛李之朋馬匹亡也方逢辰

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

九五剛健中正中孚之實而居尊位爲孚之主者也下應九二與之同德故其象占如此本義○攣如若繫其信之辭也處中誠以相交之時居尊位以爲羣物之主信何可捨故有孚攣如乃得无咎王輔嗣○象云位正當者以其正當尊位故戒以繫信乃得无咎若直以陽得正位而无有繫信則招有咎之嫌也孔穎達○處中

孚之尊爲羣生之主不能恢弘信誠以化萬邦而乃攣繫於四其志不遠然處正得中不委於四雖未光大固无咎也陸績○攣如充實之貌石介○至誠發於內以牽攣天下之心上下內外皆以誠信相通得君之道又何咎也胡翼之○小畜中孚九五之位皆曰有孚攣如得四之援而然也鮮于侁○五居君位人君之道當以至誠感通天下使天下之心信之固結如拘攣然則爲无咎也人君之孚不能使天下固結如是則億兆之心安能保其不離乎伊川○六爻不言孚唯九五言之九五孚之主也合九二共爲一體包二陰以成中孚其固

結如此故其象爲攣如占爲无咎在九二則曰靡九五則曰攣皆固結不可解之象无應五與二一心故也一則孚孚則化小畜三至五爲中孚故於五亦曰有孚攣如月幾望與小畜同（胡炳文）

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如此雞曰翰音乃巽之象居巽之極爲登于天雞非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也（本義）○翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也居卦之上處信之終信終則衰忠篤內喪華美外揚故曰翰音登于天也翰音登天正亦滅矣（王輔嗣）○窮上失位信不由中以此申命有聲无實是翰音登天也巽爲雞雞曰翰音虛音登天何可長也（侯果）○聲聞過情雖貞亦凶況不貞乎（王介甫）○陽性上進風體飛揚九居中孚之時處於最上孚於上進而不知止者也其極至於羽翰之音登聞于天貞固於此而不知變凶可知矣夫子曰好信不好學其蔽也賊固守而不通之謂也（伊川）○雞曰翰音謂其羽有文采而能鳴也豚魚知風鶴知夜半雞知旦皆物之有信者故中孚彖爻取三物爲象上九天之位也雞飛類之走鳴于地上以孚於人者欲其音登徹于天則非所能矣（吳幼清）

渊曰初九當中孚之初而與六四爲正應四中虛而居正无不善也初能度其所信之得其正遂信之而不變則吉此與知止而后有定同義能度得其至善而遂有定也則靜安能慮而得由之矣何吉如之一有他焉則不得其所安矣如子夏入見夫子之義則榮之出見富貴又榮之是爲有它不燕也九二與九五以中孚之實相應故象言至誠感通之理蓋至誠者吾所受於天之實德也而二五得中即所謂允執厥中也是天下之懿德也夫物之相愛者莫如母子之同心故曰鳴鶴在陰其子和之以象二五之感通有如子母之交孚也人之所慕者莫如天爵之可貴故又曰我有好爵吾與爾靡之言其所以交孚者由其好是懿德故也考之古昔由堯舜至于湯由湯至于文王皆五百有餘歲而道德之相感通亦猶是也中孚三四在卦則爲中虛信之本在爻則以得正者爲善六三柔不得正則是中无定主又居說極且與上九信之窮者爲匹敵則是心有所繫而但以在外之禍福得喪爲進退憂樂者也何足道哉六四柔而得正既有中虛體信之德位近於君又有應天達順

之機故爲月幾望之象四雖與初爲匹而能公爾忘私絶其朋黨以成君上是謂馬匹亡也故其占爲无咎而傳曰絶類上也九五以剛中正爲孚之主下應九二與之同德猶堯之於舜舜之於禹皐陶皆以允執厥中爲德湯之於伊尹文王之於四友武王之於十亂同德同心以是而感天下皆將中心悅而誠服之矣故曰有孚攣如无咎上九居信之極而不知變所謂好信而不好學者故曰翰音登于天如宋襄之仁尾生之信必敗于所信何可長也占曰貞凶蓋以其所信者亦固理之所有也但不知變通耳故雖正而亦凶也

䷽ 艮下震上 小過

序卦有其信者必行之故受之以小過人之所信則必行行則過也小過所以繼中孚也爲卦山上有雷雷震於高其聲過常故爲小過又陰居尊位陽失位而不中小者過其常也蓋爲小者過又爲小事過又爲過之小

程傳

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

小謂陰也爲卦四陰在外二陽在内陰多於陽小者過

也既過於陽可以亨矣然必利於守貞則又不可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體内實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也 本義 ○飛鳥遺之音其聲哀以求處上愈无所適下則得安愈上則愈窮莫若飛鳥也 王輔嗣 ○王氏於大過卦下注云音相過之過恐人作罪過之義故以音言之然則小過之義亦與彼同過於小事即行過乎恭喪過乎哀之類是也褚氏謂小人之行小有過差君子爲過厚之行以矯之如晏子狐裘之比也彖曰小過小者過而亨言因過得亨明非罪過過爲小事道乃可通故曰小過亨也利貞者矯世勵俗利在歸正故曰利貞也可小事不可大事者時也小有過差惟可矯以小事不可正以大事也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉者借喻以明過厚之行有吉有凶飛鳥聲哀以求處過上則愈无所適過下則不失其安以譬君子處過差之時爲過矯之行順而立之則吉逆而忤鱗則凶順則執卑守下逆則犯君陵上故以臣之逆順類鳥之上下也 孔穎達 ○二剛皆失位而柔皆得中是小者過而得亨也利貞者大凡作事必須相時時若過差失其中

道則君子倹以矯之立大功建大事必須用剛中正今
柔得中不可作大事也石介○小過以四陰在外二陽
在内是紀綱未甚隳壞天下之事小有差忒故聖賢之
人小小過行其事以矯正一時之失則天下之人一歸
大中之道而得亨通也飛鳥遺之音但聞其音不見其
跡君子矯弊但使民由之而不使知之也宜上不宜下
者猶君子不可大越其事遠於人情當附近民心然後
獲吉胡旦○京氏傳云小過自蒙來以卦氣言之蒙正
月卿卦小過侯卦惟蒙故小有過差也若以文王卦序
言之中孚之反爲小過中孚剛得中而柔在内利渉大

川得時也小過柔得中而剛在内不可大事失時也故
得時者内雖柔而外則剛失時者内雖剛而外則柔外
柔則行不得不過恭也易者時焉而已鄭顗○中孚柔
在内而剛在外有鳥孵實之象變爲小過則剛在内而
柔在外故有飛鳥之象焉大者本宜在外而得中今在
内而失中是君子失中其道不行於世則當守其質而
遺其名若鳥之翰飛也五在四上乘剛逆也二在三下
承陽順也上飛則犯於五下飛則得於二故不宜上宜
下也小過之時二五爲小人之得中者上則犯五凶之
道也下而得二故獲大吉焉所以然者大者在内其道

未顯故不可以上行而可以俯就也陸希聲○過者過
其常也若矯枉而過正過所以就正也事有時而當然
有待過而後能亨者故小過自有亨義利貞者過之道
利於貞也不失時宜之謂正過所以求就中也所過者
小事也事之大者豈可過也於大過論之詳矣飛鳥遺
之音謂過之不遠也不宜上宜下謂宜順也順則大吉
過以就之蓋順理也過而順理其吉必大伊川○不宜
上者上二陰乘陽乘陽而上非陰所宜也宜下者謂下
二陰順陽順陽而協非上逆之比也鄭剛中○大者陽
剛君子也小過之時大者非可以吉唯善於自處能辭

尊而居卑勇退而不進如鳥音之下而不上則大者可
吉此君子不得志之時轉凶爲吉之道也吳幼清
測曰人受天地之中以生由堯舜發之爲執中之道
千聖相傳以爲心法凡過與不及皆非道矣易者變
易以從道也因其時之當過故有大過小過之卦然
則其過也乃所以爲中也小過爲卦陰多於陽陽大
陰小故爲小者過也以其爻位言之陰得中陽失位
而不中又小過之時也陰者臣道也其當紂與文王
之事耶文王當小過臣道極盛之時可以亨矣故曰
小過亨然猶必以利貞爲戒所以爲天下後世法也

自可小事以下皆言利貞之意柔得中故可小事如文王得專征伐以伐密伐崇正諸侯伐而不討之事也剛失位而不中此如文王雖有剛陽之德猶處臣位天命未改不可如大過行革命之事故曰不可大事飛鳥遺之音以卦象而言謂過之不遠也不宜上宜下亦鳥音之象謂寧過於卑下此人臣之順道也可以世爲天下法矣即所謂貞也文王三分天下有其二以服事殷何卑下如之其曰大吉即利之謂也或曰大即泰彖小往大來之大謂君子之道也蓋謂如飛鳥遺音不宜上宜下乃君子之吉云爾更詳之

彖曰小過小者過而亨也

以卦體釋卦名義與其辭 本義 ○小者謂凡諸小事也過於小事而通者也 王輔嗣 ○陰稱小四應初過二而去三三應上過五而去二五處中見過不見應故曰小者過而亨 荀爽 ○陽大陰小陰得位剛失位而不中是小者過也故爲小事過過之小小者與小事有時而當過過之亦小故爲小過事固有待過而後能亨者過之所以能亨也 伊川 ○陽大陰小此卦陰多陽寡故曰小者過 丘行可

過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也

柔得中以二五言剛失中以三四言 本義 ○過而得以利貞應時宜也施過於恭儉利貞者也成大事者必在剛也柔而浸大剝之道也 王輔嗣 ○二五之柔得中陰柔小人得時也然小人可以爲小事而已爲大事者必陽剛君子而後能三四之剛不中而四又失位則陽剛不得志矣是以不可爲大事也 吳幼清

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

以卦體言 本義 ○不宜上宜下即飛鳥之象上則乘剛

逆也下則承陽順施也過於不順凶莫大焉施過於順過更變而爲吉也 王輔嗣 ○過行小事謂之小過順時矯俗雖過而通故曰小者過而亨也矯枉過正應時所宜不可常也故曰與時行也六二六五以柔居中九四失位不中九三得位不中此可小事不可大事之義柔順之人惟能行小事柔而得中是行小中時故曰小事吉也剛健之人乃能行大事失位不中是行大不中時故曰不可大事也六五乘九四之剛六二承九三之陽上則乘剛而逆下則承陽而順故曰不宜上宜下大吉以上逆而下順也 孔穎達 ○四五失位二三得位故曰上

逆而下順 王肅 ○有飛鳥之象焉此一句不類彖體蓋
解者之辭誤入彖中事有時而當過所以從宜然豈可
甚過也如過恭過哀過儉大過則不可所以在小過也
所過當如飛鳥之遺音鳥飛迅疾聲出而身已過然豈
能相遠也事之當過者亦如是身不能甚遠於聲事不
可遠過其常在得宜耳不宜上宜下更就鳥音取宜順
之義過之道當如飛鳥之遺音夫聲逆而上則難順而
下則易故在高則大山上有雷所以為過也過之道順
行則吉如飛鳥之遺音宜順也所以過者為順乎宜
也能順乎宜所以大吉 伊川

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎
儉

山上有雷其聲小過三者之過皆小者之過可過於小
而不可過於大可以小過而不可甚過彖所謂可小事
而宜下者也 本義 ○雷之所出本出於地今出山上過
其本所故曰小過小人過差失在慢易奢侈故君子矯
之以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉也 孔穎達 ○震為
雷長男大也艮為山少男小也雷在山上事大者過小
也明君子之德大而其過小用過小以矯時也 子夏傳
○雷在山下威不遠也 薄洙 ○小過之君弱臣子痛自
貶損以張君父 東坡 ○考父之過恭高柴之過哀晏平
仲之過儉非過於理也小過乃所以為時中蓋時當小
過君子不得不小有所過以小矯正一時之過也 朱震
○恭過則僞哀過則毀儉過則陋而君子以之者蓋有
為而為之將矯之以為中也時有衆趾高之莫敖故正
考父矯之以循墻時有短喪之宰予故高柴矯之以泣
血時有三歸反坫之管仲故晏平仲矯之以敝裘雖非
中行亦足以矯時勵俗也 晁說之 ○雷震於山上其聲
過常故為小過天下之事有時當過而不可過甚故為
小過君子觀小過之象事之宜過者則勉之行過乎恭

喪過乎哀用過乎儉是也當過而過乃其宜也不當過
而過則過矣 伊川

測曰大象言過恭過哀過儉者何曰言此之過過之
无害者也語所謂觀過知仁而已矧又當過之時乎

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也飛鳥遺
音不宜上宜下故其象占如此郭璞洞林占得此者或
致羽蟲之孽 本義 ○小過上逆下順而應在上卦進而
之逆无所措足飛鳥之凶也 王輔嗣 ○小過有飛鳥之
象焉初與上蓋鳥之翼也初恃四以飛此武庚恃三監

以叛逆其凶可知上與三爲正應乃離之以去是管蔡
離周公以去此飛鳥之凶也災在管蔡眚在周公故曰
是謂災眚 荀九家 ○以如師能左右之曰以四動體而
躁初艮體不正柔當止不當過也有應在四爲四所以
不當過而過至如飛鳥迅速雖欲救止不可如何其凶
必矣與鼎信如何也同象是謂惡成而不及改者 朱震
○初六陰柔在下小人之象又上應於四四復動體小
人躁易而上有應助於所當過必至過甚況不當過而
過乎其過如飛鳥之迅疾所以凶也躁疾如是所以過
之速且遠救止莫及也 伊川 ○大過有棟撓象棟之用
在中故於三四言之小過有飛鳥象鳥之用在翼故於
初上言之然初二五上皆翼也獨初上言之何也鳥飛
不在翼而在翰初上其翰也飛於初已凶飛於上可知
矣聖人戒辭與坤姤同大過之初過謹則无咎小過之
初不謹乃有凶 胡炳文

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其
君臣不可過也

六二柔順中正進則過三四而遇六五是過陽而反遇
陰也如此則不及六五而自得其分是不及君而適遇
其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道也故其

象占如此象言所以不及君而還遇臣者以臣不可過
故也 本義 ○過而得之謂之遇在小過而當位過而得
之之謂也祖始也謂初也妣者居内履中而正者也過
初而履中位故曰過其祖而遇其妣過而不至於僭盡
於臣位而已故曰不及其君遇其臣无咎 王輔嗣 ○臣
不可過者臣不可自過其位也 孔穎達 ○小過六二是
周公自言已事也殷王帝乙之時周王季以功九命作
伯得專征伐至公之身輔相成王攝行王事是過其祖
也然而誥命必稱王若曰亦猶祖妣之内相其祖云爾
二應五過四故曰過其祖然五乃陰位故曰遇其妣是
有意不及其君而得爲臣之道於事雖曰小過而於道
則非過也故曰遇其臣云 荀九家 ○祖者陽之尊稱九
三之謂也妣者陰之尊稱六五之謂也君亦陽也臣亦
陰也二近於三而自應五故有過祖遇妣不及其君遇
其臣之象 鮮于侁 ○陽之在上者父之象尊於父者祖
之象四在三上故爲祖二與五居相應之地同有柔中
之德志不從於三四故過四而遇五是過其祖也五陰
而尊祖妣之象與二同德相應在它卦則陰陽相求過
之時必過其常故異也无所不過故二從五亦戒其過
不及其君遇其臣謂上進而不陵及於君適當臣道則

无咎也遇當也過臣之分則其咎可知伊川○相過謂之過過是有心邂逅謂之遇遇是无心六二柔順中正設使進而往則過三四之陽而遇六五是過其祖遇其妣也只如此而不進則不及六五而自遇其臣之分矣兩遇字微不同遇其妣邂逅之遇也遇其臣適相當之遇也胡炳文

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也

小過之時事每當過然後得中九三以剛居正衆陰所欲害者也而自恃其剛不肯過爲之備故其象占如此若占者能過防之則可以免矣本義○小過之世大者不立故令小者得過也居下體之上以陽當位而不能先過防之至令小者咸過而復應而從焉其從之也則戕之凶至矣故曰弗過防之從或戕之凶也王輔嗣○陽爻得正不過者也小人匪正忌於君子可以防之若應而從之則戕之矣子夏傳○二在三下爲五所取五來取二已必見傷弗能過防遂罹戕賊也鮮于侁○小過陽失位而不中故其君在三四三之所臣者初與二也六二强臣也而未之過而九三疑之故或從而戕之君謂之戕者以明二本无心於逆咎在三也春秋臣戕其君或曰弑或曰戕弑者其來有漸戕者一朝一夕之故東坡○小過陰過陽失位之時三獨居正然在下无所能爲而爲陰所忌惡故有當過者在過防於小人若弗過防之則或從而戕害之矣如是則凶也三於陰過之時以陽居剛過於剛也既戒之過防則過剛亦在所戒矣防小人之道正己爲先三不失正故无必凶之義能過防則免矣三居下之上居上爲下皆如是也伊川○柔過之時九三獨得位不過爲之防則橫逆至矣潘謙之

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

當過之時以剛處柔過乎恭矣无咎之道也弗過遇之言弗過於剛而適合其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性堅剛故又戒以勿用永貞言當隨時之宜不可固守也或曰弗過遇之若以六二爻例則當如此說若依九三爻例則過遇當如過防之義未詳孰是本義○雖體陽爻而不居其位不爲貴主故得无咎也失位在下不能過者也以其不能過故得合於免咎之宜故曰弗過遇之夫宴安酖毒不可懷也處於小過不寧之時而以陽居陰不能有所爲者也以此自守免咎可也以斯攸往危之道也不交於物物亦无與无援之助故危則

必戒而已无所告救也沉没怯弱自守而已以斯而處於羣小之中未足任者也故曰勿用永貞言不足用之於永貞王輔嗣○卑退自守故曰无咎也剛失位不能過也下應而來非已之召故曰遇也恃應自得以往危也必自戒之此不足爲長正之道子夏傳○小者在上四能下之是以无咎小過之義以剛失中爲所過也四體陽爻故曰弗過上承於五故曰遇之以陽居陰故位不當斯得小過之心也若動而犯上則失飛鳥之宜故往乃致危必在戒之而已勿用者戒之辭也勿用君子之道所以深思遠慮以保其永久之貞陸績○九四不得位而比於六五是以宜遇之也以陽遇小過之時居陰而應下則雖於卦爲震不志於動以進者故曰无咎弗能過六五而與之比故曰弗遇過之遇者若孔子之遇陽貨也可遇也不可往也往則厲矣必戒備勿有爲則永貞矣王介甫○四不當位以柔獲剛爲得宜矣故无咎四下應初則遇二二中也弗可過也知二不可過乃與五遇五亦中也弗過二則與五遇相當遇得其道若去柔用剛進而之五往則危厲故必以用剛爲戒小人過君子之時不戒而用剛鮮不爲禍故丁寧之既曰必戒又曰勿用永貞當隨時處順不可固守其正是以

終无咎也然盛衰相因无小人常過君子之理陸震曰小人者之過中不可長也戒而慎之以俟其復朱震○四當小過之時以剛處柔剛不過也是以无咎既弗過則合其宜矣故曰遇之謂得其道也若往則有危必當戒懼也往去柔而以剛進也勿用永貞陽性堅剛故戒以隨宜不可固守也方陰過之時陽剛失位則君子當隨時順處不可固守其常也四居高位而无上下之交雖比五應初方陰過之時彼豈肯從陽也故往則有厲象云終不可長也長上聲當陰過之時陽退縮自保足矣終豈能長而盛也故往則必危伊川

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也

以陰居尊又當陰過之時不能有爲而弋取六二以爲助故有此象在穴陰物也兩陰相得其不能濟大事可知象云已上太高也本義○小過小者過於大也六得五位陰之盛也故密雲不雨至于西郊也夫雨者陰在於上而陽薄之而不得通則蒸而爲雨今艮止於下而不交焉故不雨也是故小畜尚往而亨則不雨也小過陽不上交亦不雨也雖陰盛於上未能行其施也公者臣之極也五極陰盛故稱公也弋射也在穴者隱伏之

物也小過者過小而難未大作猶在隱伏者也以陰質治小過能獲小過者也故曰公弋取彼在穴除過之道不在取之足及密雲未能雨也（王輔嗣）○小過六五與小畜彖辭同皆言文王時事但小畜之時文王猶立朝爲商受之臣故彖辭主格君言至小過時文王已受天命爲六州之主故爻辭主在澤民公射取彼在穴正文王求得太公望之象也（荀九家）○六五互兌有密雲自西之象（崔憬）○六五以隱陰德爲小過之主是陰雖極而德未盛其惠未行故不能爲雨澤施於下但爲西郊密雲而已西郊者陰之正位也六五陰盛稱公以繳取

穴中之物猶聖賢雖過行其事意在矯正於下也五陰柔處尊无剛陽之德止可爲公之事也已上上當作止言陽氣艮止於下所以不雨（胡旦）○六五陰交爲小過之主才不稱位致令九三不交臣下既止其權君上難施恩惠已上者陽已上於下卦之上而止之不復更上又陰柔不能致大事故有取彼在穴之辭也（王昭素）○陰得位盛於上又居震之中陰能溥陽雨乃下降今三應在上四又納初氣已通焉故无雨也震之風起於未方則雲飛揚而聚於西郊（句微）○五以陰柔居尊位雖欲過爲豈能成功如密雲而不能成雨所以不能成雨

自西郊故也陰不能成雨小畜卦中已解公弋取彼在穴弋射取之也射止是射弋有取義穴山中之空中虛乃空也在穴指六二也五與二本非相應乃弋而取之五當位故云公謂公上也同類相取雖得之兩陰豈能濟大事乎猶密雲之不能成雨也（伊川）

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也（或曰遇過恐亦只當作過遇義同九四未知是否　本義）

六以陰居動體之上處陰過之極過之已高而甚遠者也故其象占如此（本義）○小人之過遂至上極過而不知限至於亢也過至于亢將何所遇飛而不已將何所

託災自已至復何言哉（王輔嗣）○四以陽承五故弗過遇之上以陰過中故弗遇過之以陰在上過之極也若鳥飛太高必反至下下上无常則羅網罹之是謂災眚災自外來眚自內出失中故也（陸震）○初六以凶是初行僭逆而用往凶處此離之凶即已至亢離之處散之凶也故用飛鳥離羣失侶之象以明之（王昭素）○小者爲過越大者之事至於亢逆之甚則天下之所疾也自天曰災自人曰眚天人一道也（王介甫）○六陰而動體處過之極不與理遇動皆過之其違理過常如飛鳥之迅速所以凶也離過之遠也是謂災眚是當有災眚也

災者天災眚者人爲既過之極豈唯人眚天災亦至其凶可知天理人事皆然也伊川○過其祖遇其妣上逆也不及其君遇其臣下順也順則无咎張清子

測曰小過初上二爻皆鳥翅之象故爻辭皆以飛鳥爲言程傳謂初乃小人得強援又當過時甚過也如飛鳥之躁疾而遠且速也焉可救乎當周公之時而武庚恃三監以叛是其象已二五皆具柔中之德二當位得正五既中則无不正故二爻之象占最善六二是周公自言已事殷王帝乙之時王季以功九命作伯得專征伐是周公之祖也至于公之身輔相成王當幼沖之時攝王事是過其祖也然而誥命必稱王若曰亦猶祖妣之內相其祖云爾以爻象言之二應五過二陽故曰過其祖然至五適遇一陰故曰遇其妣若然則是有意不及其君適得其臣之常分蓋陰以陽爲君繫辭傳所謂一君二民是已既遇妣而適得陰爻之象不得其應乃退居六二故曰不及其君過其臣蓋至是已爲復子明辟之時矣故其占曰无咎九三以陽剛居得其正在下之上公侯之象然當小過之時爲羣陰之所忌惡此羣小人謀害君子象也故當過爲之防若文王爲崇侯虎所譖拘囚羑

里此從或戕之之驗也但九三不失其正故无必凶之義若能過防則免矣九四當小過之時以剛居柔有過而不過之象與六二不及其君遇其臣同義然處近君之地有凌逼之嫌故曰往厲必戒勿用永貞若周公既營洛邑遂有明農之請保釐東都以終其身其亦有取於九四之義歟六五柔而得中又以陰居尊位小者過其常與卦同德可以亨矣但陰已上而陽不倡又當小過之時不可大有所爲使其膏澤施於天下故其象與小畜同而曰密雲不雨自我西郊皆是文王時事但小畜之時文王猶立朝爲殷紂之臣故彖辭主格君言至小過時文王已受天命爲六州之主故周公爻辭主在澤民上言惟此稍不同耳公射取彼巖穴之賢以自助正求得太公望之象也但時在小過不可大事耳上六之與九三本相與之爻然六居動體之上又處陰過之極故不與三遇而遠過之如飛鳥之迅疾至於離之而遠去其凶可知若管蔡之於周公是其象已然管蔡之凶周公亦有其過焉孟子曰周公之過不亦宜乎故曰是謂災眚蓋謂已之有過是即國家之災眚焉爾

䷾ 離下坎上 既濟

序卦有過物者必濟故受之以既濟能過於物必可以濟故小過之後受之以既濟也爲卦水在火上水火相交則爲用矣各當其用故爲既濟天下萬事已濟之時也程傳〇坤上乾下爲泰以天地之交也坎上離下爲既濟以水火之交也坎離者乾坤之大用也故泰六爻雖相應而二五處非其位既濟六爻不唯皆相應而剛柔无一之不當以是爻居其位其相應皆正也水火相交而剛柔正應其爲既濟豈不大哉 趙汝騰

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟事之既成也爲卦水火相交各得其用六爻之位各得其正故爲既濟亨小當爲小亨大柢此卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也本義〇既濟者萬事皆濟故以既濟爲名若小者不通則有所未濟故曰既濟亨小也小者尚亨何況於大則大小剛柔各當其位皆得其所當此之時非正不利故曰利貞也但人皆不能居安思危慎終如始故戒以今日既濟之初雖皆獲吉若不進德修業至於終極則危亂及之矣孔穎達〇水上火下陰陽交通雖復微小得以進濟剛柔正位得盡濟之功故利貞初以陰陽氣交故吉終則水火不同性故亂陸績〇亨小當作小亨小者亨也胡翼之〇京氏傳云既濟與豐皆自泰來以卦氣言之泰正月辟卦豐六月公侯卦既濟十月大夫卦豐之彖曰日中則昃既濟之卦辭曰初吉終亂皆戒之使預爲防備也郎顗〇既濟卦變或曰自泰來或曰自豐來初吉以內卦言離在南方當亨極之時故與豐同象終亂以外卦言出離入坎由既濟而入未濟矣與豐卦日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息同義皆戒之之辭也朱震〇既濟之時大者既已亨矣小者尚有亨也雖既濟之時不能无小未亨也小字在下語當然也若言小亨則爲亨之小也利貞處既濟之時利在貞固以守之也初吉方濟之時也終亂濟極則反也 伊川

測曰胡炳文謂後天之易以坎離居先天乾坤之位故上經首乾坤終坎離下經亦以坎離之交不交終焉既濟水火相交水居上則受火之熱火居下則能熱乎水彼此相爲用事之所以濟也六爻之位各得其正所處无有不正者亦事之所以濟也既濟亨小言小者皆亨也可謂亨之極矣然大者已有將亂之機利在正固以守之也傳言剛柔正而位當亦正固之義利於如是之貞庶其亨之可保也故曰利貞與泰九三艱貞无咎同義其曰初吉終亂者蓋以時而

言正所以申明欲利貞之意初吉方濟之時也以內卦言傳所謂柔得中者蓋能柔中則謹畏而不怠得持盈守成之道故吉終亂濟極則反也以外卦言與豐之日中則昃月盈則食同義利即勿憂宜日中之意也故能利貞則初吉而終亦可以免於亂矣

彖曰既濟亨小者亨也

濟下疑脫小字 本義 ○既濟者以皆濟爲義者也小者不遺乃爲皆濟故舉小者以明既濟也 王輔嗣 ○郭京曰既濟亨小小者亨也按亨小下脫一小字孔氏正義亦謂合有兩小字 晁說之

利貞剛柔正而位當也

以卦體言 本義 ○剛柔正而位當則邪不可以行矣故唯正乃利貞也 王輔嗣 ○既濟之時大者固已亨矣唯有小者亨也時既濟矣固宜貞固以守之卦才剛柔正當其位當位者其常也乃正固之義利於如是之貞也陰陽各得正位所以爲既濟也 伊川

初吉柔得中也終止則亂其道窮也

柔得中指六二 本義 ○柔得中則小者亨也柔不得中則小者未亨小者未亨雖剛得正則爲未既濟也故既濟之要在柔得中也以既濟爲象者道極无進終唯有亂故曰初吉終亂終亂不爲自亂由止故亂故曰終止則亂也 王輔嗣 ○王註正釋戒義若能進修不止則既濟无終由止故亂則既濟之道窮矣 正義 ○此卦本泰卦六五降二九二升五是剛柔正當位也剛得正柔得中故初吉正則有終濟極有怠止止則窮亂故曰終止則亂其道窮也 侯果 ○終止則亂者反本之謂水返而終於就下火返而終於炎上故有終止則亂之戒 鮮于侁 ○亨已然之樂忘未然之患亂之起必自佚樂開元之盛繼以天寶初吉終亂之驗 薛[illegible] ○二以柔順文明而得中故能成既濟之功二居下體方濟之初也而又善

處是以吉也天下之事不進則退无一定之理濟之終不進而止矣无常止也衰亂至矣蓋其道已窮極也九五之才非不善也時極道窮理當必變也 伊川

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

存不忘亡既濟不忘未濟也 王輔嗣 ○六爻既正必當復亂故君子必豫有防以濟之 荀爽 ○水火之性竟則必復復則爲變 劉牧 ○水火既交各得其用爲既濟時當既濟惟慮患害之生故思而豫防使不至於患也自古天下既濟而致禍亂者蓋不能思慮而豫防也 伊川

○大象君子以思患而豫防之何也虛齋蔡氏曰一治

一亂者天運之常君子須盡人力以支持之惟堯舜
有盛而无衰以其得變通之術故也
初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也
輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不
濟既濟之初謹戒如是无咎之道占者如是則无咎矣
本義 ○最處既濟之初始濟者也始濟未涉於躁故輪
曳而尾濡也雖未躁易心无顧戀志在乘難者也其於
義也无所咎矣 王輔嗣 ○剛爲既濟之初力微而去險
未遠也既濟涉險而未遠於險故曳輪至濡尾也初濟
而不敢怠其義豈有咎乎 子夏傳 ○陽之承陰動承靜

也施之於濟物輪之象焉夫世已畢濟而初居其後是
前皆已濟而後之見溺者不能量力而致濡其尾以其
志在畢濟于時剛克而能有終者於義不可爲咎 干寶
○初居濟下當用濟之世始如車之曳輪狐之濡尾憂
不前也然慮患而能豫備故无咎也 何妥 ○輪有剛動
之才而爲車之用剛不及中才不足者體又在後是以
曳其輪濡其尾志在應上處既濟之時是以无咎 王介甫
○初以陽居下上應於四又火體其進之志銳也然時
既濟矣進不已則及於悔咎故曳其輪濡其尾乃得无
咎輪所以行倒曳之使不進也獸之涉水必揭其尾濡

其尾則不能濟方既濟之初能止其進乃得无咎不知
已則至於咎也 伊川 ○徐進而不躐等无咎之道也 李舜臣
六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也
二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行
其志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有
婦喪其茀之象茀婦車之蔽言失其所以行也然中正
之道不可終廢時過則行矣故又有勿逐而自得之戒
本義 ○居中履正處文明之盛而應乎五陰之光盛者
也然居初三之間而近不相得上不承三下不比初夫

以光盛之德處於二陽之間近而不相得能无見侵乎
故曰喪其茀也稱婦者以明自有夫而他人侵之也茀
首飾也夫以中道執乎貞正而見侵者衆之所助也處
既濟之時不容邪道者也時既明峻衆又助之竊之者
逃竄而莫之歸矣量斯勢也不過七日不須已逐而自
得也 王輔嗣 ○以商周之事言之文王爲紂三公已而
以讒譖見廢因於羑里然終爲西伯得專征伐周公輔
相成王亦遭流言之禍居東三年始復得歸洛邑受保
釐之任正六二婦喪其茀勿逐七日得之驗也七日者
數極則必變由二循而上之而復至二七之數也 荀九家

○初雖任剛而能陵乎柔然不能害其正是外飾有所喪而其躬无玷也存乎貞潔外終自得矣言七日者以初非正而來犯已行其陰私至明必敗七日少陽生爲明故陰私之行敗露也 劉牧 ○茀所以蔽車九五所以蔽六二而六二賴以行者也九五與四則六二喪茀以心无偏繫中正以待則五終與之而不能違也故曰勿逐七日得 王介甫 ○二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志也然五既得尊位時已既濟无復進而有爲矣則於在下賢才豈有求用之意故二不得遂其行也自古既濟而能用人者鮮矣以唐太宗

之用言尚怠於終況其下者乎於斯時也則剛中反爲中滿坎離乃爲相戾矣二陰也故以婦言茀婦人出門以自蔽者也喪其茀則不可行矣二不爲五之求用則不得行如婦之喪茀也然中正之道豈可廢也時過則行矣逐者從物也從物則失其素守故戒勿逐自守不失則七日當復得也卦有六位七則變矣七日得謂時變也雖不爲上所用中正之道无終廢之理不得行於今必行於異時也聖人之勸戒深矣 伊川

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也

既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克之言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同 本義 ○處既濟之時居文明之終履得其位是居衰末而能濟者高宗伐鬼方三年乃克也君子居之故能興小人居之遂喪邦也 王輔嗣 ○高宗中興德實文明而勢甚衰憊不能即勝象云憊者以衰憊之故故三年乃克之 孔穎達 ○以盛天子伐小蠻夷猶三年克之言救衰憊爲中興之主難也 石介 ○詳夫既濟之爻辭皆不稱既濟者何以其各得位而互於逐文明其義也且二以中女既濟故稱婦喪其茀三以過時既濟

故引高宗之伐鬼方四以臣既濟故稱繻有衣袽五以君既濟故美西鄰之禴祭初上居前後故以首尾言之 劉牧 ○高宗君道不在五言而在三言之取其中興者也 白勤 ○九三當既濟之時以剛居剛用剛之至也既濟而用剛如是乃高宗伐鬼方之事高宗必商之高宗天下之事既濟而遠伐暴亂也威武可及而以救民爲心乃王者之事也唯聖賢之君則可若騁威武忿不服貪土地則殘民肆欲也故戒不可用小人小人爲之則以貪忿私意也三年克之見其勞憊之甚聖人因九三當既濟而用剛發此義以示人其爲法戒深矣 伊川 ○

三居離明之極上在坎險之外故有高宗伐鬼方之象或是高宗伐鬼方嘗占得此爻故引之以爲象 胡炳文

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

既濟之時以柔居柔能豫備而戒懼者也故其象如此衣袽所以塞舟之罅漏 本義 ○繻宜曰濡衣袽所以塞舟漏也履得其正而近不與三五相得如在有隙之舟乘而得濟者以有衣袽也鄰於不親而得全者終日戒也 王輔嗣 ○有所疑者釋所以終日戒以不與三五相得懼其侵克有所疑故也 正義 ○繻亦作𥷑餙之盛也

袽者衣之弊也六四得位於外名之美也險而乘剛行可疑也猶盛餙而衣有弊袽終日戒之不足爲醜也夫君子不疑在躬而後能濟四方行有所疑而終不爲累者以終日之戒善補其過故聖人許之二以乘剛故婦喪其茀四亦乘剛故𥷑有衣袽二以得中雖有所失而復得四以得正雖有可疑而免累既濟之義在於盡濟苟有可濟之理聖人亦因而濟之此易之旨也 陸希聲

○繻細密羅衣也衣上加弊袽者謂四當既濟之時極人臣之位是躍淵之地負疑陽之嫌不可以不自晦其明不可不戒之也不言无咎者以終日戒之纔能免咎若少有怠慢則禍斯及矣 劉牧 ○六四上比九五之君下應初六之臣以大臣之位當既濟之期則思未濟繻細密之羅服之鮮美者袽衣之弊敗者言美服有時而弊如當既濟則亦有未濟者大臣憂國故終日防甚而戒疑其有弊 石介 ○繻者鮮美之裳在下也袽者弊壞之衣在上也若紂爲无道而在上文王有德而在下故文王終日戒懼以避紂之所疑 白勳 ○四在濟卦而水體故取舟爲義四近君之位當其任者也當既濟之時以防患慮變爲急繻當作濡謂滲漏也舟有罅漏則塞以衣袽有衣袽以備濡漏又終日戒懼不怠慮患當如是也不言吉方免於患也既濟之時免患則足矣豈復

有加也 伊川 ○六四出離入坎此濟道將革之時也濟道將革則罅漏必生於此四坎體也故取漏舟爲戒終日戒者自朝至夕不忘戒備常若坐弊舟而水驟至焉斯可以免覆溺之患 張清子

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也又當文王與紂之事故其象占如此象辭初吉終亂亦此意也 本義 ○牛祭之盛者也禴祭之薄者也居既濟之時而處尊位物皆盛矣將何爲焉所務者祭

祀而巳祭祀之盛莫盛修德故沼沚之毛蘋藻之菜可羞於鬼神故黍稷非馨明德惟馨是以東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福在於合時不在於豐也 王輔嗣 ○吉大來者非惟當身福流後世 孔頴達 ○祭得時爲敬失時爲怠東者陽位君道也西者陰位臣道也君失時而用豐不如臣得時而用薄其德可見也其文王與紂之事乎君臣不可相擬議故以鄰國而言之所謂曲而中肆而隱也祭而得時神明所饗吉大來也 陸績 ○既濟本自泰來乾之二升爲九五坤之五降爲六二五坎爲月二應在離禴夏祭也離爲夏楊子雲云月未望

則載魄於西既望則終魂於東乾居東月在東則既望將變爲晦之時如殷紂雖居尊位設盛祭然時巳過矣不如文王之得時而薄祭却可以受大福也又內文明而外坎陷初吉之終亂亦紂與文王之象 崔憬 ○祭未有殺牛者禴時祭國之常事小人以爲常事不足以致福故非時殺牛而求之不知時祭之福不求而自大也人之情在難則厭事而无難之世常不能安其福故聖人以爲既濟之主在守常安法而巳求功名於法度之外則易之所謂殺牛也 東坡 ○五中實孚也二虛中誠也故皆取祭祀爲義東鄰陽也謂五西鄰陰也謂二殺

牛盛祭也禴薄祭也盛不如薄者時不同也二五皆有孚誠中正之德二在濟下尚有進也故受福五處濟極无所進矣以至誠中正守之苟未至於反耳理无極而終不反者也巳至於極雖善處无如之何矣故爻象唯言其時也 伊川

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

既濟之極險體之上而以陰柔處之爲狝涉水而濡其首之象占者不戒危之道也 本義 ○處既濟之極既濟道窮則之於未濟之於未濟則首先犯焉過惟不巳則遇於難故濡其首也將没不久危莫先焉 王輔嗣 ○初

濡尾以象難在後上濡首以象難之極初難淺則可揭之上在險極力不能濟其危巳甚安可久乎 陸績 ○濡其尾者有後顧之慮濡其首者不慮前也恃以爲濟遂至陷没没而至首其危可知歷險而虞後患故曰亂者有其治者也既濟終亂其義見矣 薛溫其 ○既濟之極固不安而危也又陰柔處之而在險體之上坎爲水濟亦取水義故言其窮至於濡首危可知也既濟之終而小人處之其敗壞可立而待也 伊川

測曰初九在既濟之初正彖所謂吉之時也輪所以行車曰曳其輪矣惟恐其不得進也獸之涉水必揭

其尾曰濡其尾矣惟恐其不能濟也辭意與其亡其
亡同義初九之謹戒如此則可以保其必濟故曰无
咎六二以文明中正之德當既濟方吉之時宜得行
其志矣然上應九五陽剛中滿之君時已既濟豈復
有任用賢才之心故二不得以遂其所欲行也有婦
喪其茀之象然中正之道不可終廢時過則行矣故
戒以勿逐則七日當復得也昔者文王爲紂三公已
而以讒譖見廢然終爲西伯得專征伐周公居東三
年始復得歸宗周受保釐之任此皆勿逐七日得之
驗也九三以剛居剛用剛之至也而坎險在外有遠
方險難之象當既濟而用剛乃高宗伐鬼方之事曰
三年克之者三蓋坎體三爻之數至於上而其險乃
終故曰克之而傳言憊也見伐遠之至難雖所以爲
戒要亦可用之占也惟所用者小人則不可耳故曰
小人勿用六四在濟卦而水體故取舟與衣袽爲戒
四居近君之位爲任事之臣當既濟之時宜以防患
慮變爲事故曰濡有衣袽終日戒譬如乘舟者不可
以舟无濡漏而忘衣袽之備亦不可謂衣袽已備遂
恝然不知所戒懼也處既濟將反之時其爲道當如
是耳九五爻辭以既濟之東西鄰並舉而言東陽謂

九五西陰謂六二也六二在既濟之初其時也進又
爲文明之主九五在既濟之終其時也退又當險陷
之爻此正文王與紂之事故曰東鄰殺牛不如西鄰
之禴祭實受其福蓋言東鄰不如西鄰之時也上九
既濟之極反於未濟故曰濡其首厲初濡其尾自體
以上皆出險矣上則自首以下皆入於險故厲蓋在
初爲既濟之時而上則陷於未濟之中故也

䷿ 坎下離上 未濟

序卦物不可窮也故受之以未濟終焉既濟矣物之窮
也物窮而不變則无不已之理易者變易而不窮也故
既濟之後受之以未濟而終焉未濟則未窮也未窮則
有生生之義爲卦離上坎下火在水上不相爲用故爲
未濟 程傳

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟事未成之時也水火不交不相爲用卦之六爻皆
失其位故爲未濟汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者
如此何所利哉 本義 ○未濟之時小才居位不能建功
立德拔難濟險若能執柔用中委任賢哲則未濟有可
濟之理所以得通故曰未濟亨汔者將盡之名小才不
能濟難事同小狐雖能渡水而无餘力必須水汔方可

涉川未及登岸而濡其尾濟不免濡豈有所利故曰小
狐汔濟濡其尾无攸利也 孔穎達 ○否二之五柔得中
天地交故亨濟成也六爻皆錯故稱未濟 虞仲翔 ○剛
柔失位故未濟五居中應剛故亨小狐力弱水未涸而
濟故尾濡 子夏傳 ○京氏傳云未濟本自否來以卦氣
言之否七月辟卦未濟十一月侯卦在坤之次變復生
元故序卦曰物不可窮也故受之以未濟終焉終則有
始而三子者出長男震次男坎主也有亨難之道次男
坎三男艮主蒙有發蒙之道君師之道備而乾坤復立
矣乾坤立而易行乎其中故其道不可窮也 郎顗 ○剛

在險中而上應於五在未濟之時得其通者也小狐者
多疑之象當未濟之時衆皆未濟五柔在內而有應此
幾可以自濟也履失其位違衆獨濟濟非其正小有可
疑者也違衆獨濟後莫之繼故於未濟而濡其尾焉故
不續終也疑事未成往何所利君子之窮在於是矣 陸希
聲 ○聖人以六十四卦始於乾坤明天地君臣之大分
然以未濟爲終篇者存王道而知終始也蓋易取生生
不絕之義不可窮極爲卦火在水上不能成亨飪之象
是以不能濟於物也不曰不濟而曰未濟猶有可濟之
理此生生不窮之義也 石介 ○未濟之時有亨之理而

卦才復有致亨之道唯在慎處狐能度水濡尾則不能
濟其老者多疑畏故履氷而聽懼其陷也小者則未能
畏慎故勇於濟汔當爲仡壯勇之狀書曰仡仡勇夫小
狐果於濟則濡其尾而不能濟也未濟之時求濟之道
當至慎則能亨若如小狐之果則不能濟也既不能濟
无所利矣 伊川 ○聖人作易一卦必求所以亨之理既
濟已然之亨未濟方來之亨 李舜臣 ○未者有所待之
辭未濟非不濟也待時而濟爾 丘行可 ○既濟下離互
坎上坎互離既濟之中互未濟未濟下坎互離上離互
坎未濟之中互既濟非唯見時變之相爲反覆而水火

互藏其宅復於易中見之 胡炳文
測曰物不可窮也故受之以未濟終焉程傳曰既濟
矣物之窮也未濟則未窮未窮則有生生之義易者
變易而不窮者也愚謂水火不交天地閉塞而爲冬
然而剛柔相應中藏互相爲用之機此貞固足以幹
事之象也貞下起元亦不窮之義也未濟事未成之
時也爲卦水火不交凡作事必有與之同心協力者
然後其事有濟故水火不交不相爲用爲未濟之象
凡作事必得其正往乃有功今六爻之位皆失其正
亦爲未濟之義然以易之道言之未濟終必有濟也

矧以卦才言之六五柔而得中當未濟之極小心慎密如此又有必濟之理故其占曰未濟亨言未濟有必亨之道也然必敬慎乃克有濟若不知敬慎如小狐之汔濟而濡其尾猶未濟也何所利哉蓋未濟之極反於既濟此天運之必然也然務以敬慎處之俾不至如小狐之汔濟无攸利此人事之當然也盡人力以應天命聖人之教天下至矣哉彖傳未出中謂未出水中也蓋以卦象而言二在坎中四在互坎之中皆未出中也與習坎求小得未出中也正相類不續終蓋下坎彖狐謂其不能慎終如始以致濡尾而无成功也雖不當位剛柔應也蓋三陽雖失位而剛柔皆相與是言始雖未濟終有必濟之理云爾

彖曰未濟亨柔得中也

指六五言 本義 ○以柔處中不違剛也能納剛健故得亨也 王輔嗣 ○六五柔而得中與二相應納剛自輔故能於未濟之世終得亨通也 孔穎達 ○以卦才言也所以能亨者以柔得中也五以柔居尊位居剛而應剛得柔之中也剛柔得中處未濟之時可以亨也 伊川 ○乾坤之後爲坎者六至既濟未濟雖因坎取義然皆曰柔得中也則又專指離而言坎之與離終始可相有而不可相无如此 胡炳文

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

小狐不能涉大川須汔然後乃能濟故未能出險之中將濟而濡其尾力竭於斯不能終險難猶未足以濟也位不當故未濟剛柔應故可濟 王輔嗣 ○雖剛柔相應而不以正猶未能濟 荀爽 ○未濟陽皆乘陰上下之分定未可以有爲也汔涸也坎在離上水則溢而火怒於下必進之象是以雖溢而可濟坎在離下則水涸而火炎於上不進之象也是以雖涸而不可濟君子見其

大者遠者小人見其近者小者初六六三小人也是謂小狐汔濟也二君子也以爲不可曳其輪而不進是謂未出中也二陰輕進而不與是以六三征凶初六濡其尾雖九二亦病矣故无攸利見易而輕犯之遇難而退雖智者不能善其後故曰不續終也 東坡 ○未出中據二而言也二以剛陽居險中將濟者也又上應於五險非可安之地五有當從之理故果於濟如小狐也既果於濟故有濡尾之患未能出於險中也其進鋭者其退速始雖勇於濟不能繼續而終之无所往而利也雖陰陽不當位然剛柔皆相應當未濟而有與若能[illegible]則

有可濟之理二以汔濟故濡尾也卦之諸爻皆不得位故爲未濟雜卦云未濟男之窮也謂三陽皆失位也斯義也聞之成都隱者 伊川 ○詩云訖可小康鄭康成曰汔幾也二爲坎險五爲中出險也初往之四幾濟而未及於五之出中也 朱震

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方

水火異物各居其所故君子觀象而審辨之 本義 ○辨物居方令物各當其所也 王輔嗣 ○火在水上不成烹飪未成濟物君子見未濟之時剛柔失正故用愼爲德辨別衆物各居其方使皆求得其所所以濟也 孔穎達

○火在水上各守其所雖未濟而各保其安也 陸績 ○水火不交不相濟爲用故爲未濟火在水上非其處也君子觀其處不當之象以愼處於事物辨其所當各居其方謂止於其所也 伊川

溯曰辨物居方者何曰世之不濟邪正混處耳故君子辨夫人之善也居之于朝以勸善辨夫人之惡也居之于野以懲惡如是而不濟者未之有也

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

以陰居下當未濟之初未能自進故其象占如此象極字未詳考上下韻亦不叶或恐是敬字今且闕之 本義

○處未濟之初最居險下不可以濟者也而欲從其應進則溺身未濟之始始於既濟之上六也濡其首猶不反至於濡其尾不知紀極者也然以陰處下非爲進亢遂其志者也困則能反故不曰凶事在已量而必困乃反頑亦甚矣故曰吝也 王輔嗣 ○以柔濟險初始涉者也近淺猶濡尾况其深遠必不濟矣不知力之極也 子夏傳 ○體陰之質在險之始未能自濟可以退者退尚未早而入險中故必吝而後已 陸秉 ○既濟初爻謂居其後此言首先涉深不知其極辭雖同而向背之義異 劉牧 ○六以陰柔在下處險而應四處險則不安其居有應

則志行於上然已既陰柔而四非中正之才不能援之以濟也獸之濟水必揭其尾尾濡則不能濟濡其尾言不能濟也不度其才力而進終不能濟可羞吝也 伊川

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

以九二應六五而居柔得中爲能自止而不進得爲下之正也故其象占如此象云中以行正者九居二本非正以中故得正也 本義 ○體剛履中而應於五五體陰柔應與而不自任者也居未濟之時處險難之中體剛中之質而見任與拯救危難經綸屯蹇者也用健施難濟難在正而不違中故曰曳其輪貞吉也 王輔嗣 ○九

二本自乾九五來有君德焉而能曳其輪不鋭於進以順承乎六五如成湯以伊尹三就桀文王三分天下有其二以服事殷乃其義也荀九家○坎爲輪離爲牛曳輪止以承五命故貞吉干寶○既濟之初思未濟之難故曳輪濡尾同在一爻未濟之初陰在坎下未能自濟故濡尾而退二雖陽爻猶未出險坎性趨下未能濟物故曳其輪而反反不違中而德行正故吉陸震○負荷重任若負重行遲拖曳其輪用正治難而得其吉代淵○在他卦九居二爲居柔得中无過剛之義也於未濟聖人深取卦象以爲戒明事上恭順之道未濟者君道艱難之時

也五以柔處君位而二乃剛陽之才而居相應之地當用者也剛有陵柔之義水有勝火之象方艱難之時所賴者才臣耳尤當盡恭順之道故戒曳其輪則得正而吉也倒曳其輪殺其勢緩其進戒用剛之過也唐之郭子儀李晟當艱危未濟之時能極其恭順所以爲得正而能保其終吉也於六五則言其貞吉光輝盡君道之善於九二則戒其恭順盡臣道之正盡上下之道也伊川

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者可以水浮而不可以陸走也或疑利字上當有不字本義○以陰之質失位居險不能自濟者也以不正之身力不能自濟而求進焉喪其身也故曰征凶二能濟難而已比之棄已委二載二而行溺可得乎何憂未濟故曰利涉大川王輔嗣○未濟者未成也女在外男在内婚姻未成征上從四則凶利下從坎荀爽○力小失位雖應何爲附於二剛險其濟也子夏傳○未濟之極必有可濟之理上九有濟物之功從之乃得濟陸希聲○未濟非不濟有所待之詞也蓋將畜其全力一用之於大難則利六三見水之涸幸其易濟而驟取之後有大川則其用廢矣故

曰征凶見涸而濟三與初均初吝而三至於凶位不當也東坡○未濟征凶謂居險无出險之用而行則凶也必出險而後可征三以陰柔不中正之才而居險不足以濟未有可濟之道出險之用而征所以凶也然未濟有可濟之道險終有出險之理上有剛陽之應若能涉險而往從之則濟矣故利涉大川也然三之陰柔豈能出險而往非時不可才不能也伊川

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

以九居四不正而有悔也能勉而貞則悔亡矣然以不

貞之資欲勉而貞非極其陽剛用力之久不能也故爲伐鬼方三年而受賞之象 本義 ○處未濟之時而出險難之上居文明之初體乎剛質以近至尊雖履非其位志在乎正則吉而悔亡矣其志得行靡禁其威故曰震用伐鬼方也伐鬼方者興衰之征也故每至興衰而取義焉處文明之初始出於難其德未盛故曰三年也五居尊以柔體乎文明之盛不奪物功者也故以大國賞之 王輔嗣 ○四初出險是將濟者處非其位行未及中故能貞吉然後悔亡也既濟九三體陽得位以文明而用武三年則憊矣未濟九四以陽失位用威明以伐國三年而有賞者明有德之君親征不足貴用得其人故有功而可賞 陸秉 ○既濟之三當明衰之運須有闇者起亂明伐衰叛宜以高宗爲象也此九四初出其險文明之始也文明之始須有闇者未歸不宜天子親行云震用者震爲長男大臣之象彼三年力疲而成功明衰之際也此三年力全而成功初興之際也彼則君功故不言賞也 王昭素 ○名臣任重再造區宇不寧之世然後有之震用伐鬼方不寧之謂也 薛溫其 ○九四陽剛居大臣之位上有虛中明順之主又已出於險未濟已過中矣有可濟之道也濟天下之艱難非剛健之才不能也九雖陽而居四故戒以貞固則吉而悔亡震動之極也古之人用力之甚者伐鬼方也故以爲義力勤而遠伐至于三年然後成功而行大國之賞必如是乃能濟也濟天下之道當貞固如是四居柔故設此戒 伊川

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也

以六居五亦非正也然文明之主居中應剛虛心以求下之助故得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也象云暉者光之散也 本義 ○以柔居尊處文明之盛爲未濟之主故必正然後乃吉吉乃无悔也夫以柔順文明之質居於尊位付與於能而不自役使武以文御剛以柔斯誠君子之光也付物以能而不疑也物則竭力功斯克矣故曰有孚吉 王輔嗣 ○離爲禮五居明離之中應二比四任賢委能而勿貳是由禮者故曰君子之光也又中能立信有孚吉也 劉牧 ○光出於形之表而不以力用君子之廣大者也下有九二其應也傍有九四上九其鄰也險難未平三者皆剛莫能相用將求用於我之不暇非謀我者也故六五信是三者則三者爲盡力而我无爲此正吉无悔君子之光也 東坡 ○五文明之主居剛而應剛其處得中虛其心

而陽爲之輔雖以柔居尊處之至正至善无不足也既得貞正故吉而无悔貞其固有非戒也以此而濟无不濟也五文明之主故稱其光君子德輝之盛而功實稱之有孚也上云吉以貞也柔而能貞德之吉也下云吉以功也既光而有孚時可濟也 伊川

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

以剛明居未濟之極時將可以有爲而自信自養以俟命无咎之道也若縱而不反如狐之涉水而濡其首則過於自信而失其義矣 本義 ○未濟之極則反於既濟

既濟之道所任者當也所任者當則可信之无疑而已逸焉故曰有孚于飲酒无咎也以其能信於物故得逸豫而不憂於事之廢苟不憂於事之廢而耽於樂之甚則至於失節矣由於有孚失於是矣故曰濡其首有孚失是也 王輔嗣 ○上九以剛明之德是內有孚也在未濟之終又反於既濟故得飲酒自樂若樂而不節後濡其首則雖有孚必失於是此戒之之辭也 石介 ○節事之會也是時也險難未平六五信我將以用我矣我則飲酒而已者何也將安以待其會也故无咎上九謂之首濡其首者可濟之時也飲不知節至於可濟而猶不已則失我者失是時也 東坡 ○九以剛在上剛之極也居明之上明之極也明能燭理剛能斷義居未濟之極非得濟之位无可濟之理則當樂天順命而已至誠安於義命而自樂則可无咎飲酒自樂也若從樂而耽肆過禮至濡其首亦非能安其處也有孚自信於中也失是失其宜也如是則於有孚爲失也人之處患難知其无可柰何而放意不反者豈安於義命者哉 伊川

測曰初六以陰柔之才不度其才而進終不得濟如狐濡其尾故曰吝九二以剛明之才上應六五柔麗之君剛有陵柔之義水有勝火之象未濟可以濟矣

二乃居柔得中能自安於其分而不進有曳其輪之象若然則能盡恭順之道得爲下之正矣故其占曰貞吉傳又言中以行正者蓋中以心言正以事言九二因中以得正蓋人之宅心中順故能以義理自約云耳六三爻義當從程傳未濟征凶謂居險无出險之用而行則凶也然未濟有可濟之道險終有出險之理且上有剛陽之應若能涉險而往從之則濟矣故利涉大川也說巽曰見義不遷不足以解過臨害不懼不足以去惡故一日克己所以復禮也三年蕃艾所以救危也故未濟雖征凶也而有涉川之勇斯

免矣蓋與孟明之焚舟雪恥同義九四以陽剛居大臣之位而與虛中明順之上同體又已出於險未濟已過中矣有可濟之道也但以九居四稍不得其正耳故戒以貞固則吉而悔亡然亦以伐鬼方爲象者何蓋險暴者先枝葉而後根本故震用伐鬼方而後能行政也詩曰苞有三蘖莫遂莫達韋顧既伐昆吾夏桀又曰王功伊濯維豐之垣四方攸同王后維翰此殷周之故事也象云三年有賞于大國言必其貞固如是則其未濟始克有濟耳六五所居雖亦非正然以文明之主居中而應剛虛心以求下之助復得陽剛之才與之爲輔其卦才之善如此故得貞而吉且无悔又以文明居尊位故復稱其光言君子光輝之盛暢於四支發於事業也六虛中信之本故曰有孚言其暢於四支發於事業者皆誠實之發越也吉而又吉可以濟天下之未濟矣上居未濟之極反於既濟之時也而九復以剛明處之天下之事可以濟矣雖飲食宴樂信乎其无復災咎也故曰有孚于飲酒无咎若懷其宴安沉湎无度則又將入于未濟而飲酒之樂信乎其失之也故曰濡其首有孚失是易六十四卦以未濟終之未濟六爻又以飲酒濡首終

之蓋易之作本起於憂患其爲道也惕懼以終始也

乎

周易義叢卷之十二終

繫辭上傳

繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无經可附而自分爲上下云 本義 ○何氏云繫辭分爲上下二篇者上篇明无故曰易有太極太極即无也又曰聖人以此洗心退藏於密是其无也下篇明幾從无入有故云知幾其神乎今謂分爲上下更无異義特以簡編重大是以分之爾上篇十二章下篇虞翻分爲十一章先儒亦以十二章爲定 孔穎達

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中蓍策卦爻陰變爲陽陽化爲陰者也此言聖人作易因陰陽之實體爲卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也 本義 ○无畫之易在太極先有畫之易自兩儀始蓋下文所謂貴賤剛柔吉凶變化自乾坤而始者非自乾坤而始有也 錢時 ○不言高卑而曰卑高者卦畫自下始也位六位也 趙華父

測曰此章專論伏羲先天之易且天尊地卑卑高動靜類聚羣分成象成形是皆天地自然之法象伏羲仰觀俯察見天地而得乾坤之象見卑高而識貴賤之位見動靜而定剛柔之體見類聚羣分而明吉凶之故見天地之成象成形而知變化之由是故畫卦以象之與神物以前民用學易者誠能洞達聖人作易之由則易書之卦畫雖未陳於前也而聖人之心易固已先得於仰觀俯察之間矣夫是之謂先天之

學

是故剛柔相摩八卦相盪

此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而爲四四相摩而爲八八相盪而爲六十四 本義 ○剛則陽爻也柔則陰爻也剛柔兩體是陰陽二爻相雜而成八卦遞相推盪若十一月一陽生而推去一陰五月一陰生而推去一陽雖諸卦遞相推移本從八卦

而來故云八卦相盪也孔穎達○畫卦之初以一剛一柔與第二畫之剛柔相摩而爲四象又以二剛二柔與第三畫之剛柔相　而爲八卦八卦旣成則又各以八悔卦盪於一貞卦之上而一卦爲八卦八卦爲六十四卦也吳幼清

測曰孔安國有言八卦小成爻象未備重三成六能事畢矣是故剛柔相摩而成八卦則天地雷風水火山澤與夫父母六子之象皆在吾目中矣八卦相盪爲六十四卦則自屯蒙至於旣濟未濟於凡吉凶悔吝无咎皆在吾胸中矣此雖先天之易而後天之用於是焉出所謂能事畢矣者此也

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

此變化之成象者本義○此重明變化摩盪之事也天地二氣相推而成八卦之象相盪而成萬物之理又鼓動之以震雷離電滋潤之以巽風坎雨或離日坎月運動而行一節爲寒一節爲暑使天下之物無不遂其性者天地之道也直云震巽離坎不云乾坤艮兌者乾坤上下備言艮兌非鼓動運行之物故不言之然雷電風雨亦出山澤也其實亦兼焉孔穎達○前以乾坤貴賤剛柔吉凶變化言是對待之陰陽交易之體也此以摩盪鼓潤運行言是流行之陰陽變易之用也丘行可

乾道成男坤道成女

此變化之成形者此兩節又明易之見於實體者與上文相發明也本義○道謂自然而生故乾得自然而爲男坤得自然而成女必云成者有故以乾因陰而得成男坤因陽而得成女故云成也孔穎達○六子致用萬物化生不越乎乾坤震坎艮之爲三男得乾之道也巽離兌之爲三女得坤之道也聖人用之天下合乾坤之道也父子君臣乾坤也夫婦震巽坎離艮兌也長幼其序也朋同類也友異體也五者乾坤而已矣朱震

測曰聖人始由模象天地以作易及夫卦畫旣具由其變動而求之剛柔摩盪又足以括囊乎天地而凡兩間之成象成形如雷霆之鼓動風雨之散潤日月之往來以至成男成女之類无一物不在吾卦畫之中程正公所謂自天地幽明至於昆蟲草木微細之物靡有不合者是已大哉易也其三才之橐籥乎

乾知大始坤作成物

知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此大抵陽先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹也本義

○乾知大始者以乾是天陽之氣萬物皆資始於氣故
云知其大始也坤作成物者坤是地陰之形坤能造作
以成物也初始无形未有營作故但云知也已成之物
事可營爲故云作也孔穎達○一氣之動則自有知覺
而生意所始乾實爲之一氣既感則妙合而凝其形乃
著有作成之意坤實爲之柴中行
乾以易知坤以簡能
乾健而動即其所知便能始物而无所難故爲以易而
知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故爲
以簡而能成物本義○天地之道不爲而善始不勞而

善成故曰易簡韓康伯○萬物始於無形乾能知之時
下降而生之坤則但承陽之氣以作成萬物之形狀其
易其簡皆可想見胡翼之○乾無心於知故易坤無心
於作故簡東坡○乾主宰大始坤作成萬物此乾坤之
職也使爲乾者用力之難爲坤者用力之繁則乾坤亦
勞矣惟乾以易知故主宰大始不以爲難惟坤以簡能
故作成萬物不以爲繁也潘夢旂
測曰孔子之贊乾元也曰大哉乾元萬物資始其贊
坤元曰至哉坤元萬物資生天一氣來復乾知其始
至於臨泰萬物皆萌孳尼坤作之也雲行雨施乾

[illegible][illegible]之也品物流形坤成之也至於各正性命保合太
和皆乾主而坤成之貞下起元又復如是故曰乾知
太始坤作成物且乾之知也惟以專直而大自生何
易如之坤之成也惟以翕闢而廣自生何簡如之故
曰乾以易知坤以簡能伏羲氏之畫卦也始於兩儀
重之爲四象八卦又重之爲六十四於凡天地之間
成象成形以至於吉凶休咎无所不備及論其功化
之所由緘仍復歸之兩儀放之則彌六合卷之則退
藏於密此先天之易所以爲神妙也故曰大哉至哉
易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可

久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業
人之所爲如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡
則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親
易從則與之協力者衆故有功有親則一於內故可久
有功則兼於外故可大德謂得於已者業謂成於事者
上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以
爲賢矣本義○順萬物之情故曰有親通天下之志故
曰有功有易簡之德則能成可久可大之功天地易簡
萬物各載其形聖人不爲羣方各遂其業德業既成則
入於形器故以賢人目其德業韓康伯○此論乾坤旣

有此性人則易可倣倣也易知則有親者性意易知心無險難則相和親易從則有功者於事易從不有繁勞故其功易就物既和親不相殘害故可久也事業有功則積漸可大行天地之道總天地之功惟聖人能然今云賢人者聖人則隱跡藏用令云可久可大則是離无入有故以賢人目之也孔穎達○可久者日新之德可大者富有之業賢人者賢於人者也聖人賢人之極舜禹之聖亦曰選賢與賢也朱震

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極

功聖人之能事可以與天地參矣本義○聖人能行天地易簡之化則天下萬事之理並得其宜矣成位况立象也能通天下之理故能成立卦象於天地之中言並天地也孔穎達○人心一造乎易簡而天下之理舉不外此是理也三才之道也人得之與天地並立矣梁中行

測曰朱子謂此章既明作易之理又言乾坤之道分見於天地而人兼體之也故君子能尚乾之易以知始則所知無有不明以是通天下之志人則易知君子能尚坤之簡以成能則所行无有不利以是定天下之業人則易從易知則人之信向之者日益多故有親易從則人之法倣之者日益衆故有功有親則德不孤而可久此賢人之德也有功則業自廣而可大此賢人之業也由可久進而爲日新之德雖與乾道同其悠久可也由可大積而爲富有之業雖與坤德合其无疆可也故曰易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣蓋言與天地並立而爲三才也君子從事於先天之學其功用至於如此所謂與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶者蓋得於精神心術之間而不可以言求也於乎微矣哉

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也本義○聖人設卦本以觀象不言而見吉凶自伏羲至于堯舜文王觀象而自得也聖人懼觀之者其智有不足以知此於是繫之卦辭又繫之爻辭以明告之非得已也爲觀象而未知者設也朱震

剛柔相推而生變化

言卦爻陰柔迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所

以觀象而繫辭衆人所以因蓍而求卦者也本義○八純之卦卦之與爻其象既定變化猶少若剛柔二氣相推陰爻陽爻交變分爲六十四卦有三百八十四爻委曲變化事非一體以是而生變化也孔穎達○乾之初九交於坤之初六爲震坤之初六交於乾之初九爲巽由是而交於六二九二六三九三成坎成離成艮成兌是相推而生變化也胡瑗之

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉

凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也本義○象者有其彷彿而未形之謂其辭之吉者則得之象可由之而見其辭之凶者則失之象可由之而見其辭悔吝者則憂虞之象可由之而見憂慮也虞度也能慮能度則可免失而致得矣此言上文觀象繫辭明吉凶之義蔡淵

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二爲地三四爲人五上爲天動即變化也極至也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復爲剛柔流行於一卦六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也本義○始總言吉凶變化而下別明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜亦變化之道吉凶之類則同因繫辭而明變化之道則俱由剛柔而著故始總言之下則明失得之輕重辨變化之小大故別序其義也韓康伯○辭之吉者得之象辭之凶者失之象事初有得失積漸成著乃爲吉凶悔

吝是吉凶之微小者初時憂念虞度之形象憂虞不已未至大凶終至悔吝悔者事已過而追悔吝者當事之時可鄙恥也萬物之象皆有陰陽之爻或從始而上進或居終而倒退以其往復相推或漸變而頓化故云進退之象晝則陽日照臨萬物生而堅剛是晝之象夜則陰潤浸被萬物而皆柔弱是夜之象孔穎達

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳本義○觀象而知其所處若居在乾之初九而安在勿用若居在乾之九三而安在乾乾是所居而安者易位之

次序也辭有吉凶悔吝見善則思齊其事見惡則懼而
自改所以愛樂而耽玩也卦爻皆有其辭但爻有變化
取象既多以知得失君子尤所愛樂也 孔穎達
是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占
是以自天祐之吉无不利
象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉
凶之決也 本義 ○居者靜而未涉於事也動者涉於事
也居則觀卦之象而玩其辭以探其隱頤動則觀其剛
柔之變而玩其辭之所占以求不悖其道一動一靜不
違天理則俯仰无愧心逸日休德進業長用无不利蓋

言道之所寓人當體之也 朱中行
淵曰第二章與第三章當合看專論文王繫彖周公
繫爻以發明易道之事即今之周易是也亦謂之後
天之易夫聖人之設卦也以六十四卦爲其體以三
百八十四爻互爲其用凡以觀吉凶之象也自伏羲
至于堯舜文王其所以開物成務者要皆觀象而自
得之也後聖懼夫人之觀之者其智或不足以知乎
進退得失之故於是繫之卦彖文繫之爻辭凡以明
夫象之吉凶爲天下告也章首二句乃下文及第三
章之綱領其曰聖人設卦觀象繫辭兼三聖而言之也

先是伏羲氏觀諸天地見陰陽之相推而生變化是
故設爲剛柔二畫像其迭相推盪以成卦爻又用蓍
以求之見其相推而柔或變剛剛或化柔於是即其
卦爻以觀其象說卦所謂幽贊於神明而生蓍是也
至文王周公罔不由之而二聖復繫之辭以明之是
故卦爻有所謂吉凶者則得失之象可由之以見有
所謂悔吝者則憂虞之象可由之以見言天下之賾
而不可惡也卦爻之有變化乃進退之象也進退猶
言消息也變化之有剛柔乃晝夜之象也晝夜猶言
盈虛也六爻之動天之道陰或變陽陽或化陰地之

道有剛柔人之道有仁義莫不皆然是三才之至理
天地人各一太極也故曰三極之道言天下之至動
而不可亂也前聖設卦以觀象後聖觀象以繫辭易
之道可謂備矣是故君子之學易也所居而安者易
之序也以卦之消長而言如否泰剝復之類以爻之
初終而言如潛見飛躍之類皆易之序也居而安之
則暫而至于瞬息微而至於動靜皆克安其序矣所樂
而玩者爻之辭也卦爻之辭皆所以明卦爻之象也
如所謂消息初終之義辭无不備樂而玩之則說諸
心研諸慮者罔非象之辭矣此平居學易之[illegible]也然

而明體乃所以適用是故君子居則觀其象而玩其辭所謂卦爻彖象之義既无不極其明動則觀其變而玩其占所謂卦爻彖象之用又无不極其當若然則一動一靜之間舉莫違乎天理矣是以自天祐之吉无不利易道之有功於天下後世也如此夫

右第二章

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言變指一節而言 本義 ○彖總一卦之義爻各言其變也 韓康伯

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

此卦爻辭之通例 本義 ○吉凶者失得之報有失則有得无失則无得矣悔吝者无大咎也言乎小疵而已无咎者本有咎也以其善補過故无咎 楊中立

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭

位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽 本義 ○爻之所處曰位六位有貴賤也齊猶言辨也卦有小大也即彖者言乎象者也辭爻辭也即爻者言乎變者也言象所以明小大言變所以明吉凶故小大之義存乎卦吉凶之狀見乎爻至於吉凶无咎其例一也 韓康伯

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣 本義 ○憂[illegible]者必思患豫防而防禍於其始震而无咎者必恐懼修省而省過於其終 鄱潔 ○前曰悔吝者言乎其小疵此曰憂悔吝者存乎介蓋謂當謹於其微不可以小疵而自恕也前曰无咎者善補過此曰震无咎者存乎悔蓋謂欲動其補過之心者必自悔中來也悔者天理萌動之機不悔則人欲沉痼而不自知也 胡炳文

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

小險大易各隨所向 本義 ○其道光明曰大君子道消曰小之泰則其辭易之否則其辭險故曰辭也者各指其所之 韓康伯 ○所謂之者動爻也言乎其變也辭有易者之乎吉也所謂說諸心辭有險者之乎凶也所謂研諸慮 朱震

測曰此章前五句是申言第二章聖人繫辭焉以明吉凶之意自是故列貴賤者存乎位以下則言君子

觀變玩占之事玩占者亦玩辭之占也夫曰彖者乃文王所繫之辭以言乎一卦之形象也曰爻者乃周公所繫之辭以言乎一節之變動也彖與爻之所陳有曰吉與凶者凡以言乎象與變之得失也有曰悔吝者凡以言乎其小疵也有曰无咎者凡以言乎其善補過也此所謂繫辭焉以明吉凶蓋爲天下後世之人告也故君子之欲觀變玩占者亦惟求諸象與辭而已矣何以謂觀變於象是故列貴賤者存乎位君子列其變與不變之爻以觀之卑者賤而高者貴而貴賤之象可見矣三多凶五多功此貴賤之凡例

也齊小大者存乎卦君子齊其變與不變之卦以觀之則陽大陰小而小大之象可見矣泰吉亨否不利大過利有攸往小過不可大事此小大之凡例也何以謂玩占於辭夫辭所以明乎象者也辭有吉有凶有悔吝有无咎而象之吉凶悔吝无咎皆可占而決矣君子辯其變動所值之辭果吉邪則趨之果凶邪則避之故曰辯吉凶者存乎辭所値雖未至於吉且凶也而有吉凶之端曰悔吝焉是之謂介能於此而憂之則不至於悔吝矣故曰憂悔吝者存乎介且悔者无咎之門也所值或得无咎必當知悔以動其補過之心故曰震无咎者存乎悔凡此皆趨吉避凶之道也夫易書之辭皆聖人之所繫也卦有小大而位之貴賤可以類推由其有小大貴賤也以故辭有險易辭也者所以明乎象也故各指其所之以明乎吉凶焉然則用易君子能即其辭而求之則可以通幽明之故盡事物之情矣此觀變玩占之要也

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫之彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意 本義 ○乾健以法

天坤順以法地所以準擬天地故能彌縫補合經綸牽引天地之道 孔穎達 ○乾準天坤準地九準陽六準陰 朱震 ○天地之道陰陽剛柔是也其用不能无不足亦不能无有餘彌者補其不足而周之綸者約其有餘而條理之也 龔夬

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜

上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降散而爲變鬼之歸也 本義 ○幽明者有形无形之象死生者終始之數也精氣絪縕聚而成物聚極則散而游魂爲變也游魂言其游散也盡聚散之理則能知變化之道无幽而不通也 韓康伯 ○天氣也而成形地形也而有理形散爲氣明而微也氣聚成形幽而明也仰觀乎天凡地之成形者莫不有是文俯察乎地凡天之成象者莫不具是理故分而爲二揲之以四生二儀四象八卦成三百八十四爻萬有一千五百二十策皆原於太極知此

則知幽明之故也聚而爲有生之始也散而入無生之終也始終循環生死相續聚散之理也以八卦觀之一變者卦之始也謂之一世六變者卦之終也謂之游魂七變而反者卦體復也謂之歸魂始者生也終者死也反則死而復生如此則知死生之說也物鬼也變神也鬼常與體魄俱故謂之物神無適而不可故謂之變精氣爲魄魄爲鬼志氣爲魂魂爲神故禮曰體魄則降知氣在上一人而有二知无是道也然而有魂者有魄者何也人之知不出於飲食男女之間與凡養生之資其資厚者其氣彊其資約者其氣微故氣勝志而爲魄聖賢則不然以志一氣清明在躬志勝氣而爲魂衆人之死爲鬼而聖人爲神非有二致也志之所在者異也 朱震

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者天也道濟天下者地也知且仁則知而不過矣旁行者行權之知也不流者守正之仁也旣樂天理而又知天命故能无憂而其知益深隨處皆安而无一息之不仁故能不忘其濟物之心而仁益篤蓋仁者愛之理愛者仁之用故其相爲表裏如此 本義 ○德合天地故曰相

似知周萬物則能以道濟天下也應變旁通而不流淫也順天之化故曰樂天安土敦仁者萬物之情也物順其情則仁功贍矣 韓康伯 ○易之道與天地之道相似故无差違相似謂同也義之所包知也其義周盡萬物之理其道足以濟天下故无過差又曰樂天知命通上下之言也聖人樂天則不須言知命知命者知有命而信之者爾不知命無以爲君子是已仁者不憂樂天者也 伊川 ○天地之功大矣準之者易也似之者聖人也易本無體其準於天地則如平準之準均一而无間聖涉有爲其似於天地則如形似之似惟順適乎自然 楊中

立○安土者所遇而安也雖所遇而安亦未嘗一日忘
天下篤於仁者也故能愛此言易之亨也 朱震
範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道
而知故神无方而易无體
此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圍匡郭也天
地之化无窮而聖人爲之範圍不使過於中道所謂裁
成者也通猶兼也晝夜即幽明生死鬼神之謂如此然
後可見至神之妙无有方所易之變化无有形體也 本義
○範圍者擬範天地而周備其理也曲成者乘變以應
物不繫一方者也則物宜得矣通幽明之故則无不知

也自此以上皆言神之所爲也方體者皆繫於形器者
也神則陰陽不測易則惟變所適不可以一方一體明
韓康伯 ○天地之化陰陽之氣也萬物陰陽之形也晝
夜陰陽之理也此三者不外乎陰陽唯易則能陰能陽
故无體神則陰陽不測故无方聖人盡神易之道故於
天地之化能範圍之萬物皆曲成之晝夜之道能通之
也 張敬夫
測曰前三章既歷言聖人體天地以作易故此章遂
贊言易道之大云且聖人之作易也以體天地之撰
以通神明之德故其道與天地齊準而无二夫惟與

天地準也故能於天地之道彌之則合萬爲一與神
運同其不測綸之則一實萬分與化育同其有方夫
是之謂經綸天地之道何以言之易之所知即乾知
大始之事蓋由其仰觀俯察也故能知幽明之故由
其原始反終也故能知死生之説由其審察於精氣
之聚散也故能知鬼神之情狀以此先天下而通其
志无有遠近幽深遂知來物非智崇效天者其孰能
與於此易之所能即坤作成物之事蓋由其健順與天
地合德故其所行不與之違由其智仁與天地同用
故雖智而不過旁行者智以行權也反經合道則仁

矣故不流樂天知命智之盡也故雖在困否之時而
不憂安土敦乎仁仁之至也故雖處睽蹇之地而能
愛以此後天下而成其務宜民利用自天祐之吉无
不利非德厚配地者其孰能與於此至於範圍天地
之化而不過曲成萬物而不遺此聖人知化之事也
惟其知化故能善述天地之事與坤作成物同其功
業通乎晝夜之道而知此聖人窮神之事也惟其窮
神故能善繼天地之志與乾知大始同其妙用也非
天下之至神其孰能與於此故曰神无方而易無體
陰陽不測之謂神故无方動而生陽動極復靜靜而

生陰靜極復動夫是之謂易故无體易之用與天地準也蓋如此其道不亦大乎

右第四章

一陰一陽之謂道

陰陽迭運者氣也其理則所謂道本義○道者何无之稱也无不通也无不由也況之曰道寂然无體不可爲象必有之用極而无之功顯故至乎神无方而易无體而道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰陽雖殊无一以待之在陰爲无陰陰以之生在陽爲无陽陽以之成故曰一陰一陽也韓康伯○一謂无也无陰无陽乃謂之道一得爲无者无是虛无虛无是太虛不可分別唯一而已故以一爲无也若其有境則彼相形有二有三不得爲一故在陰之時而不見爲陰之功在陽之時而不見爲陽之力自然而有陰陽自然无所營爲此則道之謂也故以數言之謂之一以體言之謂之无以物得開通謂之道以微妙不測謂之神以應機變化謂之易總而言之皆虛无之謂也孔穎達○道无方矣陰陽則有方矣道无體也陰陽則有體矣无方故妙物而爲神无體故用數而爲易有方則上下位焉有體則小大形焉是物而已然所謂道者未嘗離物而物无一非道

則道非即陰陽非離陰陽而萬物之所由者一陰一陽而已彼師天而无地師陰而无陽者皆萬物所不由也鄭康成○陰陽果何物哉雖有婁曠之聰明未有能得其髣髴者也陰陽交然後生物物生而後有象象立而陰陽隱凡可見者皆物也非陰陽也然謂陰陽爲无有可乎雖至愚知其不然也物何自生哉是故指生物而謂之陰陽與不見陰陽之髣髴而謂之无有者皆惑也聖人知道之難言也故借陰陽以言之曰一陰一陽之謂道一陰一陽者陰陽未交而物生之謂也喩道之似莫密於此者矣陰陽一交而生物其始爲水水者有无之際也始離於无而入於有矣老子識之故其言曰上善若水又曰水幾於道聖人之德雖可以名而不囿於一物若水之无常形此善之上者幾於道矣而非道也若夫水之未生陰陽之未交廓然无一物而不可謂之有此真道之似也東坡○一陰一陽之謂道此理固深說則无可說所以陰陽者道既曰氣則便有二言開闔便是感既二則便有感所以開闔者道開闔便是陰陽老氏言虛而生氣非也陰陽開闔本无先後不可道今日有陰明日有陽如人言形影蓋形影一時不可言今日有形明日有影有便齊有伊川○一陰一陽在天日

月之行也晝夜之經也寒暑之運也在人屈信也動靜也語默也推而行之故以是名之爲道 朱震

繼之者善也成之者性也

道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣 本義 ○誠者聖人之本大哉乾元萬物資始誠之源也乾道變化各正性命誠斯立焉純粹至善者也故曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也元亨誠之通利貞誠之復大哉易也性命之源乎 濂溪 ○生生之謂易是天

之所以爲道也天只是以生爲道繼此生理者即是善也善便有一箇元底意思元者善之長萬物皆有春意便是繼之者善也成之者性也成却待萬物自成其性始得 伊川 ○陰陽交而生物道與物而生善物生而陰陽隱善立而道不見矣故曰繼之者善也善者道之繼而指以爲道則不可今不識其人而識其子因之以見其人則可以謂其人則不可故曰繼之者善也學道而自其繼者始則道不全昔者孟子以善爲性以爲至矣讀易而後知未至也孟子之於性蓋見其繼者而已矣夫善性之效也孟子已及見性又見其性之效因以其所見者爲性性之於善猶火之能熟物也吾未見火而指天下之熟物以爲火夫熟物則火之效也敢問性與道之辨曰難言也可言其似道之似則聲也性之似則聞也有聲而後聞也有聞而後有聲也是二者果一乎果二乎孔子曰人能弘道非道弘人又曰神而明之存乎其人性者所以爲人者也非是无以爲道矣 東坡 ○繼之者善无間也成之者性无虧也 楊中立

仁者見之謂之仁智者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目爲全體

也日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁言此以動靜言 本義 ○仁者資道以見其仁知者資道以見其智各盡其分君子體道以爲用也仁知則滯於所見百姓則日用而不知體斯道者不亦鮮矣乎故常无欲以觀其妙始可以語至而言極也 韓康伯 ○仁者見之於已動之後而識其動而及物之機故曰仁知者見之於未動之先而識其復而幹事之體故曰知百姓則又行不著習不察而全未有見者也百姓固未見道仁者知者亦未見道之全

故曰君子之道鮮矣君子何道也一陰一陽之道也上文所謂天地之道也故必有知幽明之故知死生之説知鬼神之情狀與天地相似之聖人而後可以成位乎其中矣豈不爲至鮮乎 齊覺翁

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙業之本也程子曰天地无心而成化聖人有心而无爲 本義 ○仁者體也道以之顯用者知也道以之藏言顯則知用之爲知言藏則知仁之爲體

至於鼓萬物而不與聖人同憂則寂然不動之時也聖人有思有爲者也故吉凶與民同患道則无思无爲故鼓萬物而不與聖人同憂 龔夬

富有之謂大業日新之謂盛德

張子曰富有者大而无外日新者久而无窮 本義 ○廣大悉備故曰富有體化合變故曰日新 韓康伯 ○聖人有相之道不以其所可憂者而同乎无憂所謂配天地立人道者存乎已易之道是也則聖人盛德大業豈不至矣哉富有廣大不禦日新悠久无疆天地聖人一也 朱震

測曰此章前數節即天地以明易道也一陰一陽者於穆不已之謂夫陰靜而陽動也靜極必動動斯生矣動極復靜靜斯成矣成復有生天地之生生不窮如此孰主張是孰綱維是夫是之謂道也故當其靜極而復動也正剝極復繼之時天氣下降地氣上躋絪緼交感肫肫然惟以生物爲心誠之源也善之至也故曰繼之者善也及夫陽變陰合而萬物各得其絪緼之氣生物之心以爲性乾道成男坤道成女莫不具有一陰一陽之道焉故曰成之者性也以天地而觀吾人則所云繼善成性之理皆可以類推故識

得周鄭交惡之義則知此之所云善天地絪緼男女構精正所謂元者善之長也識得虛器貯受日光之義則知此之所云性口目耳鼻之於味色聲臭也四肢之於安佚也性也而聰明睿智亦自此而具即所謂天命之謂性也仁者見天地生育之功則體之以爲兼愛之業故曰仁者見之謂之仁智者見造物歸藏之妙則體之以爲獨善之德故曰智者見之謂之智如墨翟楊朱蓋其流之失也至於百姓則又日用而不知夫婦之愚不肖皆可以與知與能焉然行不著習不察冥然罔覺其爲一陰一陽之道焉不知者

不智也惟其不智是以不仁此又其下者也以仁智則偏於見道以百姓則莫可使知之故君子之道鮮矣且君子之道原於天地而管於聖人以天地之道言之亦不過曰仁智而已元亨以發育萬物誠之通也顯諸仁也利貞以保合太和誠之復也藏諸用也蓋與聖人無二道也但天地是自然聖人是有心故曰鼓萬物而不與聖人同憂然其盛德大業又天地聖人之所同也故曰至矣哉富有之謂大業由顯諸仁而致也然必萬物各成其性方為富有日新之謂盛德由藏諸用而得也然非繼之者繩繩皆善不得謂之日新蓋二者本相終始一體一用非塊然有二物也無思無為感而遂通斯萬化之機軸富有日新莫不由之所謂至矣哉者此也

生生之謂易

陰生陽陽生陰其變无窮理與書皆然也 本義 ○陰陽轉易以成化生 韓康伯 ○太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉 濂溪 ○生生之謂易生生之用則神也 明道 ○相因而有謂之生生苟不生則无得无失无吉无凶方是之時易存乎其中而人莫見故謂之道而不謂之易有生則有物物物轉相生而吉凶得喪之變備矣方是之時道行乎其間而人不知故謂之易而不謂之道 東坡

成象之謂乾效法之謂坤

效呈也法謂造化之詳密而可見者 本義 ○擬乾之象效坤之法 韓康伯 ○象有見而已法則有制乾位亥前天一肇焉萬物於是乎始而有見坤位未後萬寶成焉裁而制之萬物皆覩聖人立成器以為天下利亦合乎天地之法象而已 鄭康成 ○太極不動則含兩儀動而生陽故一太極兩儀而成象此天之所以三也靜而生陰陰配於陽猶形之有影故兩剛柔男女而效之法此地之所以兩也成象者健也此之謂乾效法者順也此之謂坤 朱震 ○易者變易而不窮故曰生生象者法之未定法者象之已形乾主氣故曰成象坤主形故曰效法乾坤成而易則肇乎先者也 蔡淵

極數知來之謂占通變之謂事

占筮也事之未定者屬乎陽也事行事也占之已決者屬乎陰也極數知來所以通事之變張忠定公言公事有陰陽意蓋如此 本義 ○窮極蓍策之數豫知來事占問吉凶故云極數知來之謂占凡天下之事窮則通變萬事乃生故云通變之謂事 孔穎達 ○有象有法則數

行矣易逆數也无有遠近幽深遂知來物則有以極其數道无數也故未嘗有窮物有數也故可極焉天地之數五十有五而大衍之數五十蓍之用四十有九而卦止於六十四則數爲可極故也數爲可極則來物爲可知此占事也故曰極數知來之謂占著往而察來陽生而陰伏物之所以理事之所以通生而後滋周而復始皆自變化之力黃帝通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是皆自通變然後成天下之事也胡旦○數蓍數也變卦變也物莫逃乎數故極占數可以知來物事行事也即所占卦變而通之也丘行可

陰陽不測之謂神

張子曰兩在故不測本義○神也者變化之極妙萬物而爲言不可以形詰者也故曰陰陽不測之謂神韓康伯○无一物不生乎神則无一法不見乎易易者用也用必歸乎體故初言道以一陰一陽爲宗中言易以一乾一坤爲序未言神以陰陽不測爲妙離之則爲三合之則隨所在而宜也龔夬○生生相續變易而不窮也乾始物而有象坤成物而體備法象著矣推數可以知來物通變不窮事之理也天下之有不離乎陰陽唯神也莫知其鄉不測其爲剛柔動靜也伊川

測曰上文既論天地自然之易自此以下則兼易書而言之生生即一陰一陽之謂在易書則剛柔相推而生變化是也易即道也在易書則所謂太極是也成象之謂乾是說繼善時乾知大始特成象耳而未有迹也效法之謂坤是說成性時事坤作成物一皆呈露於外矣若以易書言之則是八卦成象重卦之義極其數遂定天下之象以知來是之謂占凡以法乎乾也通其變遂利天下之用以成務凡以法乎坤也此二句專言尚占尚變之事然而天地易書亦不過陰陽二者而已故自其生生不窮而言則謂之易自其妙用不測而言則謂之神張子曰一故神程溥公曰陰陽不測之謂神要思而得之此可以言見道矣

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

不禦言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有本義○廣以言其无不載也大以言其无不覆也无不覆載則通上下矣故以言乎遠則不禦所謂推而行之存乎

通不禦者所謂通也以言乎邇則靜而正所謂天下之動貞夫一也靜而正則貞也不雜故也此因其四旁中央而橫說之也以言乎天地之間則備矣此因其上下而縱說之也廣大者猶有分也備則无不有矣此易一名而具廣大也 蘇氏 ○正不偏備偏也言乎遠其理不以遠而窮言乎邇其理不以邇而偏言乎天地之間不以事物之多而不備 蔡淵

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動

交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此 本義 ○專專一直剛正也翕斂也止則翕斂其氣動則闢開以生物也乾統天首物爲變化之元通乎形外者也坤則順以承陽功盡於已用止乎形者也故乾以專直言乎其材坤以翕闢言乎其形 韓康伯 ○至剛之德果至柔之德深絕意於動專也不可復回直也斂之无餘翕也發之必盡闢也夫小生於雜隘生於疑故專直生大翕闢生廣 東坡 ○乾陽也不動則不剛其靜也專其動也直不專一則不能直遂坤陰也不靜則不柔其靜也翕其動也闢不翕聚則不能發散 伊川

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此 本義 ○易之所載配此四義 韓康伯 ○天地之間至廣大者天地至變通者四時至精者日月至善者至德易之書具此四者豈不謂之備乎 項安世 ○廣大天地之功也變通四時之運也一陰一陽日月之行也乾坤易簡之功乃至善之德也 伊川 ○聖人贊易之道其極至於廣大之二言其原生於乾坤之二卦

楊萬里

測曰此章贊言易道之廣大夫易之爲道廣矣大矣何以言之以言乎遠則不禦感而遂通天下之故无遠弗屆夫孰得而禦之以言乎邇則靜而正寂然不動貞而且固何靜正如之以言乎天地之間則備矣蓋由是二者以通天下之志以成天下之務則三極之道无所不有何備如之凡易之所以廣大如此者以其體天地之撰故也獨不觀諸乾坤之德行乎夫乾其靜也專其動也直夫坤其靜也翕其動也闢故

當其利貞之後也藏諸用而靜之時也乾則專而坤則翕於穆不貳靜且正而已矣及其元亨之通也顯諸仁而動之時也乾則直而坤則闢充斥流動雖至遠而莫禦焉乾惟其專而直也是以大生焉乾而曰大蓋自其發揚充滿而見其爲大耳坤惟其翕而闢也是以廣生焉坤而曰廣蓋自其容受周徧而見其爲廣耳夫易道之廣大其原蓋出於此是以一闔一闢謂之變往來不窮謂之通引而伸之觸類而長之而天下之能事畢矣何廣大如之是故自廣大而言之三極之道无所不備足以配天地之无不覆載也

自其變通而言之智藏神出往來不窮足以配元亨利貞與四時同其序也易辭所言陰陽之義物象著明足以配乎日月蓋天地无言而日用有象夫人一擧目而皆可見也易辭所言易簡之善易知易從足以配乎乾坤之至德蓋乾以易知坤以簡能配之則天下之理皆得矣夫易之爲道其廣且大也有如此然則君子其可以不學易乎

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所加也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以淸濁言也 本義 ○窮理入神其德崇也兼濟萬物其業廣也知以崇爲貴禮以卑爲用極知之崇象天高而統物備禮之用象地廣而載物也 韓康伯 ○易言知崇即中庸尊德性致廣大極高明底事知欲高明故崇如天易言禮卑即中庸道問學盡精微道中庸底事禮欲執守故卑如地若一向務高明而不事着實則窮賾索幽流於淸虛而无執守依憑之實地須是約之以禮知以虛明爲用屬陽屬天皆言其輕淸也禮以

形器爲質屬陰屬地皆言其重濁也 陳埴

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂存而又存不已之意也 本義 ○天地者易之門戶而易之爲義兼周萬物故曰行乎其中矣物之存成由乎道義也 韓康伯 ○天地只是設位易行乎其中者神也成性存存亦是萬物各有成性存存亦是生生不已之意天只是以生爲道成性存存道義之門道无體義有方也 明道 ○道義之在造化則謂之易易之在人則謂之道義位謂有位可居門謂有門可出

存存謂存之又存使之有體如天地也故有天地之位
而後易行有知禮之門而後道義出。蔡淵
測曰此章以吾人之性比天地以所生之道義比天
地之易子曰易其至矣乎夫易者變易也變易則有
生生不窮之妙此聖人所以崇德而廣業也崇德則
日新由之廣業則富有由之然其所以能然者亦不
過盡吾智禮之性而已矣智言崇智崇則有以周知
乎萬物而其體无不明禮言卑禮卑則有以曲成乎
萬物而其用无不備智崇效天則與乾知大始同其
德記所謂洋洋乎發育萬物峻極乎天者皆其德之

著也何崇如之禮卑法地則與坤作成物同其能記
所謂優優大哉禮儀三百威儀三千者皆其業之實
也何廣如之故以天地言之天地設位則乾知大始
坤作成物而易行乎其中矣生生不窮是以富有而
日新也以吾人言之智禮者吾人之成性也成性存
存則智以知之禮以行之而道義出乎其中矣亹亹
无息是以德崇而業廣也德崇言乎其道也業廣言
乎其義也是故乾坤毀則无以見易智禮不存則性
壞必不能變化以行道義也故曰道義之在天地則
謂之易易之在吾人則謂之道義位謂有位可居門

謂有門可出三極之理一而二二而一者也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂
之象

賾雜亂也象卦之象如說卦所列者 本義 ○乾剛坤柔
各有其體故曰擬諸形容 韓康伯 ○賾謂幽明難見聖
人有其神妙以能見天下深賾之至理也而擬諸其形
容者以此深賾之理擬度諸物形容也見此剛理則擬
諸乾之形容見此柔理則擬諸坤之形容也象其物宜
者聖人又法象其物之所宜若象陽物宜於剛也若象

陰物宜於柔也是各象其物之所宜六十四卦皆擬諸
形容象物宜也 孔穎達 ○卦者所以示象也故有以見
天下之賾賾者理之所藏可探以示人也上下內外所
謂擬諸其形容也靜而有則者形也動而有儀者容也
陰象陰之物宜陽象陽之物宜陰陽雜者亦然此所以
謂之象而成卦 龔夬

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉
以斷其吉凶是故謂之爻

會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙
處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也 本義 ○典禮

適時之所用 韓康伯 ○聖人有以見天下之動者謂聖人有其微妙以見天下萬物之動也而觀其會通以行其典禮者既知萬物以此變動觀看其物之會合變通當此會通之時以施行其典法禮儀也繫辭焉以斷其吉凶者既觀其會通而行其典禮以定爻之通變而有三百八十四爻於是爻下繫屬文辭以斷定其吉凶若會通典禮得則爲吉若會通典禮失則爲凶也以是之故議此會通之事而爲爻也 孔穎達 ○聖人默識天下之動觀其事理之會合通行處欲常行法度不廢於天下則繫辭以明其爻而斷之曰如此則爲吉如此則爲凶人知避凶趨吉則常法不廢之矣此易所以有爻也 柴中行 ○爻者陰陽之交也 楊中立

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

惡猶厭也 本義 ○易之爲書不可遠也惡之則逆於順錯之則乖於理 韓康伯 ○此覆說前文見天下之賾動象爻義也謂聖人於天下至賾之理必重愼明之不可鄙賤輕惡也若鄙賤輕惡不存意明之則逆於賾道也聖人於天下至賾變動之理論說之時不可錯亂也若錯亂則乖違正理也 孔穎達 ○天下之賾去人情也遠矣則疑若可惡象之所言毎與理會則人將樂而玩之矣天下之動擾擾而不齊則疑若可亂爻之所言毎與事適則人將居而安之矣 鄭康成 ○如顛趾出否豕塗鬼車言天下之至賾也然象其物之所宜雖至賾而不可惡也如升降上下反復相變亦天下之至動也然因是而斷之以吉凶雖至動而不可亂也 朱震 ○象之所言如牝馬牝牛匪人女壯棟橈飛鳥之象若可惡矣然天下之至賾所在而不可惡也爻之所言如戶庭无咎而門庭則凶弗過遇之而弗遇過之先號後笑而先笑後號若甚亂矣然天下之至動所關而不可亂也 馮椅 ○天下之賾與動都是道理中合有底事故不可惡不可亂 朱子語錄

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也 本義 ○擬議以動則成變化之道 韓康伯 ○以言者尚其辭故擬之而後言則无妄言以動者尚其變故議之而後動則无妄動擬議以成其變化則語默動靜皆中於道易言變化者四曰天地變化者乾坤變化也曰乾道變化者天之變化也曰剛柔相推而生變化者爻象之變化也曰擬議以成其變化者言行之變化也或出或處或默或語此言行之變化也爻象之變化象天地也故

曰天地變化聖人傚之言行之變化體易也故曰以言者尚其辭以動者尚其變 朱震

測曰上章言易之約惟智與禮此章言易之博兼乎天下之賾與動也且天下之事物至賾也賾雜亂也聖人諦觀審察有以見天下之賾皆陰陽變化之所爲也於是畫卦以擬諸其形容謂擬諸賾之形容也象其物宜物宜猶言物類即天下之賾是也如乾象天坤象地之類及乎卦畫既成則天下之物宜如說卦中所列者皆不能外乎此矣是故卦之形體謂之象郭子和曰不獨天地風雷水火山澤謂之象只是

卦畫便是象天下之動至无窮也聖人備嘗衰世之憂患有以見天下之動皆人事之得失爲之也而觀其會通以行其典禮觀其會通者就事勢之湊合難通處看理之所當行處如納約自牖入于左腹遇主于巷往蹇來連之類典禮謂法度也於是用此理與其物繫之易書三百八十四爻之間以斷其吉凶不獨象辭謂之繫辭若乾初爻變則成姤二爻變則成同人則姤同人之彖辭即是乾之爻辭也所謂爻者效天下之動是已是故六爻之動謂之爻朱子曰典禮只是常事如堯舜之揖遜湯武之征伐皆是典禮處故言乎天下之賾而不可惡也天下之事物雖至雜亂要皆理之所有自合理會不可厭也言乎天下之動而不可亂也天下之動至不可窮然卦爻之辭物有其方不可紊也是以用易君子擬諸易之辭而後言則言必當其理所謂以言者尚其辭是已議諸易之動而後動則動必當其時所謂以動者尚其變是已擬議以成其變化或出或處或默或語而富有之大業由之以生矣所謂利用出入成天下之亹亹者是已若鶴鳴以下七爻皆擬議而言以俟玩占而動者也故舉以爲三百八十四爻之凡例云

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎

釋中爻九二爻義 本義 ○明擬之而後言議之而後動當如是也此動彼應非變化乎 朱震 ○萬化不窮感應二端而已故夫子取中孚九二之辭而推廣其理也居其室即在陰之義出其言即鳴鶴之義千里之外應之即其子和之之義感應者心也言者心之聲行者心之

迹言行乃感通之樞機也善者至善之理不善則悖理矣人以善而感應則感應同乎天矣故曰動天地也 蔡淵

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也 本義 ○同人九五始爲三四寇難故不得與二爲應是先號咷也然二五至誠相應終得會遇是後笑也 胡炳文 ○君子之道于其心不于其迹出處同道則禹顯顏晦同一情語默同道則史直蘧卷同一意心同故也 楊萬里 ○其臭如蘭言可服也 朱震

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣

釋大過初六爻義 本義 ○明言行之當愼也 朱震 ○凡天下之事過則有失惟過於愼則无所失故无咎 蔡淵 ○擬之而後言議之而後動猶用茅藉地以錯物也愼之至則成變化而无失矣 吳唐佐

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也 本義 ○謙之九三以陽居陽在下卦之上以位言之則得其正以身言之則在人臣之極位上奉事其君下在於百官之上其責至重其職匪輕是以上則勞謙以事於君下則勞謙以接於人不以勤勞爲慮常懷曠官之憂夫如是勞謙君子有終者也故吉小人之性亦有謙順之時然其心易變不能始終而行之也德言盛者取其日新之謂禮言恭者取其卑順之謂 胡旦 ○明言行之當謙也 朱震

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出 本義 ○亢龍有悔者上既以謙德保位此明无謙則有悔故引乾之上九亢龍有悔證驕亢不謙也 孔穎達 ○不當尊位无位也乾見坤隱坤爲衆无民也九三不應无輔也上九剛過亢滿不知謙降之道是以動而有悔違謙故也 朱震

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也

釋節初九爻義本義〇此節又明擬議之道非但謙而不驕又當謹愼周密故引節之初九周密之事以明之也君子愼密而不出者亦謂不妄出言語也孔穎達〇唐高宗告武后以上官儀教我廢汝此君不密而失臣也陳蕃乞宣臣章以示宦者此臣不密而失身也楊萬里

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

釋解六三爻義本義〇此又明擬議之道當量身而行不可以小處大以賤貪貴故引解六三以明之也負者擔負於物是小人所爲也乘車者君子之器物言君子合乘車今擔負之人而乘車是小人乘君子之器也則盜竊之人思欲奪之矣小人居上位必驕慢而在下必暴虐爲政如此大盜思欲伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫以此小人而居貴位驕矜而不謹愼而致寇至也孔穎達

〇上慢下暴慢其上而暴其下也司馬君實

測曰此承上文言擬議言行以成變化者亦不外乎隨所處以愼其言行而已矣故中孚九二同人九五皆言乎言行也大過初六言乎愼也謂愼言行當如以白茅錯物也謙九三言人臣處勞之道乾上九言人君處亢之道處勞當益恭愼其言行處亢但當黙其言遜其行而不動可也節初九言密也衆君臣皆當密其言而不出可也解六三又明擬議之道當量身而行不可以小處大以賤貪貴自招攘伐之禍也蓋吾身變化之道莫過於言行故擬議之學亦惟以言行爲要然則擬議止於七爻乎曰七爻舉其凡例耳能通其理則三百八十四爻皆可以類推也乃若擬議之道又必以已之所宜者損益折衷而用之斯爲善學易者若徒泥舊文又豈擬議之云乎

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰偶即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五爲衍毋次十爲衍子次一二三四爲四象之位次六七八九爲四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也本義〇易以極數通神明之德故明易之道先舉天地之數也王輔嗣〇水至陰也必待天一加之而後生者陰不得陽則終不得

而成也火至陽也必待地二加之而後生者陽不得陰則无所得而見也五行皆然莫不生於陰陽之相加陽加陰則爲水爲木爲土陰加陽則爲火爲金苟不相加則雖有陰陽之資而无五行之用 東坡 ○姚大老云天一至地十班固律歷志及衛元嵩元包運蓍篇皆在天數五之上程朱皆用此說故自第十章首移置於此 項安世

溯曰天地之數本於河圖固也然河圖之數要皆以洩寫兩儀之神機不可不深求其義焉何謂天一地二天之德專其氣之動而入乎地也直故其數一地

之德翕其體之動而受乎天也闢故其數二天圓徑一圍三地方徑一圍四圓數奇故天以一而用六方數偶故地以二而用十二天變方爲圓常存其一地分二爲四常執其方陽主進故天并一而爲七陰主退故地去四而爲八圓者起一積六方者分一爲四圓者裁方以爲用故一變四四去一則三三變九九去三則六六者五與一也用數成於三而極於六方者展圓以爲體一變三并四四變十二并十六體數成於四極于十六天主用故藏一於四十九之中五十蓍中藏一者數中本有地主體故顯四於六十之外六十卦外去四者數內本无地之用在天故藏一於始天之體在地故隱四於終凡皆天一地二之衍義也何謂天三地四天圓地方圓者徑一而圍三方者徑一而圍四天一三五爲九五四爲九地一二三爲六二四爲六天之用用三百六十地之體具三百八十四天圓以用爲主體則托乎地地方以體爲主用則從乎天天三三爲九地三二爲六天重三則六地重四則八天六六三十六地四六二十四天分其三故日有三十進爲三百六十日地起於二故月有十二分爲二十四氣天叅地兩天七地三天有三辰

地有四行天叅地兩天地本用之數三而兩兩而三乾坤通用之數乾三十六卦爲奇坤二十四卦爲偶天多於地聖人扶陽爲奇數故天三地兩地多於天太極肇判爲初數故陽一陰二也何謂天五地六天地生數一二三四五五居天中而在六前成數六七八九十六居地中而在五後蔡西山曰天數中於五天有陰陽故二其五爲十合三與七一與九亦十也地數中於六地有剛柔故二其六爲十二合四與八二與十亦十二也十干者五行有陰陽也十二支者六氣有剛柔也何謂天七地八邵子有言天數用七

地數用八天數六陽主進故用七地數十二陰主退故用八乾本一爻三十六總六爻得二百一十六今加六作七則二百五十二是謂寅開戌閉之數坤本一爻二十四總之得百四十有四以四分析之取一分以泰乾止用三分一百八是減十六而爲十二也減四爲三故謂之用八即亥子丑三時也又七爲少陽八爲少陰二少比肩故七八有相得之義何謂天九地十天究于九地盡于十九十者天地之終始也天主生而不能成故无十地主成而不能生故无一八卦之數三十六一八二七三六四五交數皆九言

十者九之偶爾陽極于九陰終于十天之十者一而二二五爲十地之十者二而四二八爲十五十以一爲本四十九爲用六十四以四爲本六十爲用此數學之樞要也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆偶也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇偶爲類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來者本義

○天地之數五十有五以之開物成務以之冒天下之道所謂易者如斯而已此所以成莫大之變化行无形之鬼神也新故相代清濁相廢死生相膠萬變相纏此之謂成變化五辰伏見四時潛處七宿輪轉六甲內馴此之謂行鬼神鬼神无形而數能行之何哉周官以八則治都鄙有祭祀以御其神夫所謂神者王之祭祀猶

足以御之而使從況天地之數哉鄭康成

○有理則有氣有氣則有數行鬼神者數也數氣之用也大衍之數五十數始於一備於五小衍之而成十大衍之則爲五十五十數之成也成則不動故損一以爲用天地之數五十有五成變化而行鬼神者也變化言功鬼神言用伊川

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至

用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之智力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲閒而數之也奇所揲四數之餘也扐勒於左手中三指之兩間也閏積月之餘日而成月者也五歲之間再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扐故五者之中凡有再扐然後別起一掛也本義○大衍之數五十其用四十有九京房謂十日十二辰二十八宿凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九○馬季長云易有太極謂北辰也太極生

兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十九轉運而用也○荀爽曰卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡五十初九潛龍勿用故用四十有九○鄭康成云天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也○姚信董遇曰天地之數五十有五其六以象六畫之數故減之而用四十九○王輔嗣曰演天地之數所賴者五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極也四十有九數之極也夫无不可以无明必因於

有故常於有物之極而必明其所由之宗也○顧懽云立此五十數以數神神雖非數因數而顯故虛其一數以明不可言之義○孔穎達曰王輔嗣云演天地之數所賴者五十蓋謂萬物之策凡有萬一千五百二十其用此策推演天地之數唯用五十策也就五十策中其所用揲蓍者唯用四十有九其一不用以其虛无非所用也○劉牧謂天地之數十有五居其內而外斡五行之數四十也今止用四十九者蓋由天五爲變化之始散在五行之位故中无定象又天一居尊而不動以用天德也天一者象之始也有生之宗也爲造化之主故

居尊而不動也又曰虛天一之不用象太極而成功不測也夫言五位者奇偶之位也有合者陰陽相合也既陰陽相合而生五行則必於五位之中各有所生矣至於天一與地六合而生水合之者父母也生之者子也言於父母數中虛一爲水以表生子之用亦猶大衍之虛一也夫如此則地二天七天三地八地四天九天五地十合生之際各虛一以成金木火土而備五行之數者也然每位虛一非去之也蓋五位父母竅藏五子之用而欲成就宣行鬼神者也五行既能佐佑天地生成萬物是陰陽不可得而測也況於人乎故曰竅藏五子

之用也〇李太伯謂天地之數雖五十至揲蓍之法只可用四十九取其整數而已增一損一則不可揲也至如期三百六旬有六日而乾坤之策三百六十當期之日又豈可言无六策以當六日者別有意也〇陳皐謂天地之數五十有五其用四十有九者大衍自虛其一也水一水也火一火也木一木也金一金也土一土也老子曰天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈侯王得一以爲天下貞自天地以至於侯王未有不得一而成體者也各得其一而成體則雖千變萬化而其所謂一者无往而不虛也易曰天下之動貞夫一者也知一之說則天地萬物之理得矣莊子曰通於一而萬事畢也〇胡翼之謂天數二十五地數三十是老陰老陽之數也以數言之陰數多於陽數而陰者臣之象也陽者君之象也今地之數三十陰之盛於陽也臣之盛於君子之盛於父卑盛於尊至逆之象也是故聖人因天地生成之數自然之理酌其老陰老陽之數以陰不可過於陽臣不可盛於君故於地數三十之中去其六策又合於坤之策二十四合天數二十五共爲四十九數取其陰下於陽臣下於君子下於父卑下於尊之義此至順之道也〇朱震謂小衍之五三兩也大衍之五十則小衍在其中矣一者體也太極不動之數也四十有九者用也兩儀四象分太極之數也總之則一散之則四十九非四十九之外復有一而其一不用也方其一也兩儀四象未始不具及其散也太極未始或亡體用不相離也四十有九者七七也是爻用六蓍用七卦用八玄用九十即五也十盈數不可衍也〇龔夬謂大衍之數五十總四十有九之成數又合而爲一也此蓍之體也其用四十有九自分而爲二言也此蓍之用也以蓍之體合蓍之用四十有九則五十也故一爲虛四十九爲實數而一者四十九之所生也〇分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛〇大衍之數五十其用四十有九蓋虛一而不用也不用而用以之通非數而數以之成也故將四十九蓍總而圍之猶混沌未分之際也分而爲二以象兩謂將蓍分於左右手中以象天地也掛一以象三謂於左手取一存於小指中象三才也揲之以四以象四時謂先將左手中蓍四而數之也歸奇於扐以象閏謂合四四之餘策合掛於一處也五歲再閏故再扐而後掛者謂將右手蓍復四四數之其餘者亦合掛於一處故曰後掛也如此一揲之不五

即九二三揲之不四則八蓋其三揲一爻成矣十有八揲一卦成矣劉牧○聖人揲蓍虛一分二掛一揲四歸奇再扐確然有法度非苟作也故五十而用四十九分於兩手掛其一則存者四十八以四揲之十二揲之數也左手滿四右手亦滿四矣乃扐其八而謂之多左手餘一則右手餘三左手餘三則右手亦餘一左手餘二則右手亦餘二矣乃扐其四而謂之少三少則扐十二并掛而十三其存者三十六爲老陽以四計之則九揲也故稱九三多則扐二十四并掛而二十五其存者二十四爲老陰以四計之則六揲也故稱六一少兩多則

扐二十并掛而二十有一存者二十八爲少陽以四計之則七揲也故稱七一多兩少則扐十六并掛而十七其存者三十二爲少陰以四計之則八揲也故稱八所謂七八九六者蓋取諸四象之數也以是知大衍之策不可增損增一損一則不可揲矣故韓康伯述王輔嗣之旨曰演天地之數所賴者五十也苟謂聖人以五行天五之數特減其五則不知不減之時如何揲也李太冶

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

凡此策數生於四象蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲蓍之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四爲奇凡八爲偶奇圓圍三偶方圍四三用其全四用其半積而數之則爲六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是爲居一之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是爲居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是爲居三之少陽三偶則六而其揲亦六策亦四六二十四是爲居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能爲也少陰退而未

極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而槩言之耳本義○乾爻之策三十有六以九而四數之也則六爻之策二百一十有六坤爻之策二十有四以六而四數之也則六爻之策百四十有四凡三百有六十當期之日則一歲之日皆不出乎乾坤之策矣陳皐○震坎艮之策六爻一百六十有八巽離兌之策六爻一百九十有二震坎艮巽離兌之策凡三百有六十亦當期之日舉乾坤則六卦舉矣老者變少者不變易以變爲占者也變則

化成變化則鬼神行矣朱熹 ○天地之運大小皆極于三百六十大衍乾坤之策當期之日真所謂與天地相似也蔡淵

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數本義 ○二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數者二篇之爻總有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻爻別三十六總有六千九百一十二也陰爻亦一百九十二爻爻別二十四總有四千六百八也陰陽總合萬有一千五百二十當萬物之數也孔安國 ○前則掛扐之數象月之閏此則過揲之數象歲之周蓋揲之以四已合四時之象故總過揲之數又合四時成歲之象也獨曰乾坤之策者猶用九用六三百八十四爻之通例而獨於乾坤言之也疏義幷以乾坤二少之爻爲言則固不專以乾坤爲老六子爲少矣但乾坤皆少而其合亦爲三百六十兩篇皆少而其合亦爲萬一千五百二十則數有未及而學者不可不知耳胡炳文

是故四營而成易十有八變而成卦

四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也本義 ○營謂經營謂四度經營蓍策乃成易之一變也十有三變而成卦者每一爻有三變初揲不五則九是一變也第二揲不四則八是二變也第三揲亦不四則八是三變也若三者俱多爲老陰謂初得九第二第三俱得八也若三者俱少爲老陽謂初得五第二第三俱得四也若兩少一多爲少陰謂初與二三之間或有四或有五而有八也或有二箇四一箇九此謂兩少一多也其兩多一少爲少陽者謂三揲之間或有一箇九有一箇八而有一箇四或有二箇八而一箇五此謂兩多一少也如此三變既畢乃定一爻六爻則十有八變乃始成卦也孔穎達

八卦而小成

謂九變而成三畫得內卦也本義 ○八卦而小成者象天地雷風日月山澤於大象畧盡是易道小成也孔穎達

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

謂已成六爻而視其爻之變與不變以爲動靜則一卦可變而爲六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也本義 ○引長八卦而伸盡之謂引之爲六十四卦也觸剛柔之事類以次而增長之則天下之萬事法象皆盡孔穎達 ○八卦以象告而已雖曰通神明之德類萬物之情而

易之爲書未悉備也故八卦小成引而伸之所謂數者
自其一以至于有萬之不同觸類而長之所謂卦者有
上下焉有内外焉而遂至于六十四則大之爲天地幽
之爲鬼神散之爲萬物驗天下而同吉凶之患无不周
也變而際於古今之運无不該也无不徧也故曰天下
之能事畢矣天能天而不能地地能地而不能天人各
有能有不能是豈天下之能事哉惟无能也无不能也
然後天下之能事畢矣 鄭夬 ○按四千九十六卦乃焦
延壽變卦之法詳具易林 胡一桂

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之

道者其知神之所爲乎

道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功
變化之道即上文數法是也皆非人之所能爲故夫子
歎之 本義 ○顯明无爲之道神靈其德行之事可以應
對萬物之求助成神化之功也酬酢猶應對也 韓康伯
○有象以示天下之至賾有爻以效天下之至動此卦
之所以有所顯有所神也幽贊而生之參天兩地而倚
之或參伍以變或錯綜其數至圓而不窮此蓍之有所
顯有所神也道形而上則其體幽故顯之顯之故可以
酬酢所以出而有思有爲也德行形而下則其體明故
神之神之故可與祐神所以入而无思无爲也酬酢者
敵體也猶賓主也祐者上道也神者下道也猶相天也
莊子曰精反以相天者自然之謂也則神之又神所以
祐神也神者非自然也非不自然也數至於大行則无
數而不流通矣道至於祐神則无道而不有待矣能祐
神則至矣不可以有加矣 龔夬

瀾曰此言天地陰陽之數具于河圖而聖人因之立
蓍明易以成變化而行鬼神也夫天者陽之父也陽
之數奇故河圖一三五七九之數皆屬乎天所謂天
數五也地者陰之母也陰之數偶故河圖二四六八

十之數皆屬乎地所謂地數五也五位相得謂一奇
一偶各以次序爲類而自相得也各有合者謂五行
皆以生成之數而各有合焉者也天數二十有五者
五奇之積也地數三十者五偶之積也或曰天之五
位相得而有合則一合九三合七并五而爲二十五
也地之五位相得而有合則二合八四合六并十而
爲三十也故天地之數五十有五以成變化行鬼神
如下文用大衍之數以成六十四卦而吉凶悔吝由
之以生是也大衍之數五十者以河圖中宮天五乘
地十而得之也或曰即天地五十有五之數去其地

十之五而用之蓋以地不可以過乎天故也於是虛一以象太極分二以象兩儀掛一以象三才揲四以象四時歸奇以象再閏是謂四營而成易也乾之策二百一十有六積六爻之策各三十六而得之也坤之策百四十有四積六爻之策各二十有四而得之也凡三百六十者合二百一十有六百四十有四而得之也當期之日者每月三十日合十二月爲三百六十也引伸觸類者何曰此由八卦小成而言也蓋巳變而成變易三變而成一爻謂之兩儀之畫積三十六營而九變也巳得三畫而八卦之名可見則內

卦之爲貞者立矣自是而往引而伸之又三十六營九變以成三畫則外者之爲悔者亦備而六十四卦之名又可見矣然後觀其爻之變與不變而觸類以長焉則天下之事其吉凶悔吝皆不越乎此矣顯道神德行者何曰道在天幽而難知今因卦辭明言其吉凶而顯之則可以酬酢矣德行在人顯而易見今必占決於蓍策之數以神之則可以助神矣然酬酢即所以助神皆所謂成變化而行鬼神也顧變化之道知之者蓋鮮矣故夫子嘆之云云蓋必由數法以知其物必神明其德行以知其故然後可與語知耳故能知其道則能知神之所爲而與之同其无方矣記曰故至誠如神此之謂也

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

四者皆變化之道神之所爲也本義〇易之爲書有聖人所用之道者凡有四事焉以言者尚其辭謂聖人發言而施政教者貴尚其爻卦之辭發其言辭出言而施政教也以動者尚其變謂聖人之有所興動營爲者法其陰陽變化變有吉凶聖人之動取吉不取凶也以制

器者尚其象謂造制形器法其爻卦之象若造弧矢法睽之象若造杵臼法小過之象也以卜筮者尚其占筮是筮之所用并言卜者卜雖龜之見兆亦有陰陽五行變動之狀故卜之與筮尚其爻封變動之占也孔穎達〇辭者因天下之動而鼓之變者因萬物之化而裁之象則藏往占則知來龔夬〇易有聖人之道四焉故指其所之者易之辭也以言者尚之則言无不當矣化而裁之者易之變也以動者尚之則動无不時矣象其物宜者易之象也制器者尚之則可以盡創物之智極數知來者易之占也卜筮者尚之則可以窮先知之神張栻

夫

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

此尚辭尚占之事言人以蓍問易求其卦爻之辭而以之發言處事則易受人之命而有以告之如響之應聲以決其未來之吉凶也以言與以言者尚其辭之以言義同命則將筮而告蓍之語冠禮筮日宰自右贊命是也 本義 ○君子將欲有所施爲將欲有所行往占問其吉凶而以言命蓍也蓍受人命報人吉凶如響之應聲也无問遠之與近及幽邃深遠之處悉皆告之也遂知來物者物事也易以萬事告人人因此遂知將來之事也易之功深如此若非天下萬事之內至極精妙誰能參與於此與易道同也 孔穎達 ○易无思无爲受命乃如響又曰此言易之爲書也至精者謂聖人窮理極盡精微處也 横渠

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此尚象之事變則象之未定者也參者三數之也伍者五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆謂揲蓍求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象也 本義 ○參伍以變者縱横十五天地五十有五之數也錯之爲六七八九綜之爲三百六十以天地觀之陰陽三五一五以變爲候者七十二一二五以變爲旬者三十六三五以變爲氣者二十四三百六十五日週而復始故乾之策三十有六者三六而又二也坤之策二十有四者二六而又三也三其二十四與二其三十六皆七十二三其七十二爲二百一十有六得乾之策二其七十二爲百四十四得坤之策三畫之卦三變而成六畫之卦十八變而後通六七八九之變則剛柔相易遂成天地之文極五十有五之數則剛柔有體遂定天下之象非成文不足以成物非定象不足以制器變之又變謂之至變 朱震 ○參伍以變所謂變者陰變而爲陽陽變而爲陰也乾一變而爲兌再變而爲震三變而爲坤四變而爲坎五變而爲巽六變而爲艮七變而爲離坎一變而爲巽再變而爲艮三變而爲離四變而爲乾五變而爲兌六變而爲震七變而爲坤之類皆參以變其變也反復乎三畫之中也

乾一變而爲姤再變而爲遯三變而爲否四變而爲觀五變而爲剝六變而爲晉七變而爲大有坎一變而爲節再變而爲屯三變而爲既濟四變而爲革五變而爲豐六變而爲明夷七變而爲師之類皆伍以變其變也反復乎六畫之中也八卦天也其變自上而下重卦人也其變自下而上天道尚變固无不變者矣人道體常而有不變者存則上交是也其衍大衍之虛其一者乎其變也其不變也皆出於自然忿惡知其人之非天耶天之非人耶錯其數若乾之六爻五行之類所以相閒也綜其數若乾之六爻天之數所以相揲也通其變則

有剛有柔所以成天地之文極其數則有得有失所以定天下之象非天下之至變其孰能與於此哉八卦參以變之其數一千五百六十有八重卦伍以變之其數三千五百二十故八卦之數皆五十有五而五十六卦之數或增或損所以趨變也其趨變也雖多而不爲不足以其皆本於八卦而已乾之數五十有五姤之數五十有七遯之數五十有九否之數五十有二觀之數五十有五剝之數五十有三晉之數五十有五大有之數五十有五其綜四百四十有一也坎之數五十有五節之數五十有七屯之數五十有三既濟之數五十有三革之數五十有三豐之數五十有五明夷之數五十有三師之數五十有七其綜四百三十有四也餘六卦以類推之可也 陳皐

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

此四者之體所以立而用所以行者也易指蓍卦无思无爲言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此 本義 ○夫非忘象者則亦无以制象非遺數者无以極數至精者无籌策而不可亂至變者體一而无不周至神者寂然而无不應斯蓋功用之母象數所由以立故曰非至精至變至神則不得與於

斯也 韓康伯 ○任運自然不關心慮是无思也任運自動不須營造是无爲也既无思无爲故寂不動有感必應萬事皆通是感而遂通天下之故也故謂事故言通天下萬事也易理神功不測非天下萬事之中至極神妙其孰能與於此也 孔穎達 ○夫有行始於有爲有爲始於有思有思有爲者人也无思无爲者天也誰能有思有爲而无人之累乎其唯易而已易有思也本於无思有爲也本於无爲五十有五之數歸於太極寂然无聲其不動也而萬物冥聚於其中有物感之散爲六七

八九之變而天下之所以然者无乎不通所謂遠近幽
深遂知來物乃其一也精者精此者也變者變此者也
神之又神謂之至神 朱震 ○寂然不動感而遂通者天
理具備元无欠少不爲堯存不爲桀亡父子君臣常理
不易何曾動來因不動故言寂然雖不動有感便通感
非自外也又曰寂然不動萬物森然已具在感而遂通
感則只是自內感不是外面將一件物來感於此也 明道
○心一也有指體而言者寂然不動是也有指用而言
者感而遂通天下之故是也 伊川
夫易聖人之所以極深而研幾也

研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至
變也 本義 ○極未形之理則曰深適動微之會則曰幾
韓康伯 ○至精至變至神者易之體也惟深惟幾惟神
者易之用也故曰夫易聖人之所以極深而研幾也此
句以承上體以起下用也 項安世 ○深者其理也幾者
其用也 東坡
惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟神
也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此
之謂也
所以通志而成務者神之所爲也 本義 ○極深即前節

所云君子將有爲將有行問焉而以言其受命也如響
无有遠近幽深是極深也研幾即前節所云參伍以變
錯綜其數通變成天地之文極數定天下之象是研幾
也惟聖人用易道以極深故聖人之德深也是以能通
天下之志意即前節遂知來物是通天下之志也聖人
用易道以研幾是以能知事之幾微即前節通其變遂
成天地之文是也幾者離无入有是有初之微以能知有初
之微則能興行其事故能成天下之事務也唯神也故不疾
而速不行而至此覆說前第三節易之神功也以无思无爲寂
然不動感而遂通故不須急疾而事速成不須行動而

理自至也 孔穎達 ○神无速亦无至須如此言者不如
是不足以形容故也 伊川 ○精故可以窮深變故可以
與幾夫易聖人所以極深而研幾者天下之志藏於无
形非推見至深者其能盡通乎易之至精者邪天下之
物其來无窮非曲得物之幾者其能成乎易之至變者
邪疾而速行而至有思有爲者皆然易至神也體易者
至於不疾而速不行而至者極深研幾之效也故曰易
有聖人之道四焉 朱震 ○天下之理惟疾故速惟行故
至未有不疾而速不行而至者也盖不如是不足以爲
神也然則聖人之神果何物心之精也豈惟心之能神

哉物理亦有之銅山東傾而洛鍾西應豈唯物理哉人氣亦有之其母嚙指而其子心動此一物之理一人之氣相應相同有不疾而速不行而至者也況聖人之神乎是故範圍天地而一念不踰時經緯萬方而半武不出戶豈假疾而後速行而後至何爲其然也心之神也楊萬里

○四者雖云辭變象占而自君子將有爲也以下則皆論占也至末節又以易有聖人之道四焉終之者蓋占則有辭變則有象舉其一則四事在其中矣項安世

測曰此章言易之神首節兼居與動而言夫易以變

化爲道皆神之所爲也而有聖人之道四焉何以言之且指其所之者易之辭也以言者尚之則時然後言而言无不當矣化而裁之者易之變也以動者尚之則見幾而作而動无不時矣象其物宜者易之象也以制器者尚之則立法利用足以盡則物之智矣極數知來者易之占也以卜筮者尚之則占度決疑足以極知來之神矣卜筮不必指定筮易言只是假借字義言吾心占度裁決之意自是以君子將有行也以下雖就筮易而言然亦不過指其易見者以發明首節之義耳且君子之言動也於易焉擬議之但

言居行先故將有爲有行必先問焉而以之發言然後以之行事也行之於身謂之有爲措之於行謂之有行易受人之命其應如響其於未來之吉凶无有幽深遠近必皆知之此尚辭尚占之事也而曰天下之至精者蓋辭以盡象之意占以盡卦之情僞非精察夫三極之理者弗能及也此乾之事也若以吾心言之即周元公所引洪範所謂思通是已參伍以二變而言錯綜合十有八變而言通其變遂成天地之文者蓋通三變之策以成陰陽老少之畫也極其數遂定天下之象者蓋極二老二少之數以定卦爻動

靜之象也此尚變尚象之事而曰天下之至變者蓋通變極數以研象之幾立象觀動以定變之賾非窮極乎變化之道者弗能及也此坤之事也若以吾心言之即洪範所謂通微是已夫易以變化爲道也雖曰至精而本无思也雖曰至變而本无爲也故當其无事雖寂然不動若无思无爲也及其有感則遂通天下之故又未嘗不至精至變也若然者一皆神之所爲也故曰非天下之至神其孰能與於此夫曰神者蓋即乾坤之良能也由其合一故不測而神非乾坤之外又別有一物曰神也若以吾心言之即洪範

所謂无思而无不通是已夫易辭占象變而已矣今夫辭占之至精以其極深也故能通天下之志足知來物而有爲有行矣象變之至變以其研幾也故能成天下之務趨時立制而利用厲業矣然所以能通天下之志者神通之也故不疾而速所以能成天下之務者神成之也故不行而至夫子復申言以結之曰所謂易有聖人之道四焉者以其至精至變而至神故謂之聖人之道云爾

右第十章

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中 本義 ○冒覆也言易通萬物之志成天下之務其道可以覆冒天下也 韓康伯 ○開物者深也成務者幾也冒天下之道者神也易開物也故以通天下之志易成務也故以定天下之業易冒天下之道也故以斷天下之疑 龔夬 ○開物謂人所未知者開發之成務謂人所欲爲者成全之冒猶幬尸之冒謂天下之道悉包裹於其中也通志開物也定業成務也斷疑謂易於天下之道包裹无遺故於天下之疑事皆能決之也 吳幼清

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿智神武而不殺者夫

圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人體具三者之德而无一塵之累无事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也神武不殺得其理而不假其物之謂 本義 ○圓者運而不窮方者止而有分言蓍以圓象神也言

卦以方象知也惟變所適无數不周故曰圓卦列爻分各有其體故曰方貢告也六爻變易以告吉凶洗濯萬物之心而藏諸用表吉凶之象以同民所憂患之事明蓍卦之用同神知也蓍定數於始於卦爲來卦成象於終於蓍爲往往來之用相成猶神知也神武不殺服萬物而不以威刑也 韓康伯 ○吉凶與民同患者凶雖民之所患吉亦民之所患也既得其吉又患其凶老子所謂寵辱若驚也 孔穎達 ○圓者其體動而不窮神者其用虛而若應蓍之德也方則有所止知則有所能卦之德也圓而神者常體是也方以知者積以致也故神則

无方知則有方无方故常知來來亦无方也有方故常藏往往則有方矣卦者象也象則示之以定體與天之垂象同也爻者變也變則其義不可爲要故易以貢者效以利之之謂也與貢賦之貢同以此洗心者所以无思也以此退藏於密者所以无爲也以此吉凶與民同患者感而遂通天下之故也非神以知來知以藏往其孰能與於此哉 龔夫 ○生生之謂易易畢竟是甚又指而言曰聖人以此洗心退藏於密聖人示人之意至此深且明矣終无人理會易也此也密也是甚物人能至此深思當自得之 明道 ○圓神故能通天下之志方知

故能定天下之業易貢故能斷天下之疑易書成三事備憂患明聖人得以洗濯其心退藏於密矣 張橫渠

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

神物謂蓍龜湛然純一之謂齋肅然警惕之謂戒明天道故知神物之可興察民故故知其用之不可不有以開其先是以作爲卜筮以教人而於此焉齋戒以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也 本義 ○興神物以前民用者定吉凶於始也洗心曰齋防患曰戒用以神明已之德化也 韓康伯 ○上明天地陰陽變化之道下察天下情僞利害之故又以神靈之物明其吉凶之驗以前萬民之用使趨善而去惡也洗心之謂齋防患之謂戒聖人以大易之道齋心防戒使憂患悔吝不及於已又能觀易道至幽至微之處使天下之人不知其所以然而然也 胡翼之 ○言天之變遷禍福之道由民逆順取舍之故故聖人作易以先之也 橫渠 ○以爲神邪則既物於物以爲物邪則神所寄焉夫是之謂神物均是物也而蓍龜爲神者以知象數故也 李贊

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利

用出入民咸用之謂之神

闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通者化育之功也見象形器者生物之序也法者聖人修道之所爲而神者百姓自然之日用也 本義 ○闔戶者坤道包物闢戶者乾道施生兆見曰象成形曰器微妙曰神 韓康伯 ○易從乾坤而來故更以乾坤明之凡物先藏而後出故先言坤而後言乾闔戶謂閉藏萬物闢戶謂吐生萬物閉闢相循陰陽遞至或陽變爲陰或開而更閉或陰變爲陽或閉而還開是謂之變也須往則變來爲往須來則變往爲來隨須改變不有窮已恒得通

流是謂之通也往來不窮據其氣也氣漸積聚露見萌
兆乃謂之象言物體尚微也體質成形是謂器物言其
著也聖人裁制其物而施用之垂為模範故云謂之法
聖人以利而用或出或入使民咸用之是聖德微妙故
云謂之神 孔穎達 ○坤自夏至以一陰右行萬物從之
而入故曰闔戶謂之坤乾自冬至以一陽左行萬物從
之而出故曰闢戶謂之乾坤闔則陽變而陰乾闢則陰
變而陽故一闔一闢謂之變闔者往也闢者來也一闔
一闢往來相感其機有不得息者故往來不窮謂之通
氣聚而有見故謂之象象成而有形故謂之器制為禮

度以立教利用故謂之法利用此道以動靜出入而蚩
蚩之民咸日用之莫知其然故謂之神七者同出而異
名其變化之道神之所為乎知闔闢變通者明於天之
道知利用出入民咸用之者察於民之故闔闢以一歲
言之寒暑也以一日言之晝夜也以一身言之出入之
息生死之變也无闔則无闢无靜則无動此歸藏之所
以先坤歟 朱震

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦
定吉凶吉凶生大業

一每生二自然之理也易者陰陽之變太極者其理也
兩儀者始為一畫以分陰陽四象者次為二畫以分太
少八卦者次為三畫而三才之象始備此數言者實聖
人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦揲
蓍其序皆然有吉有凶是生大業 本義 ○夫有必始於
无故太極生兩儀也太極者无稱之稱不可得而名取
有之所極況之太極者也卦以象之八卦既立則吉凶
可定既定吉凶則廣大悉備 韓康伯 ○極中也太極中
之至歟易有太極四十有九合而為一乎四象八卦具
而未動謂之太極在人則喜怒哀樂之未發是也陰陽
匹也故謂之兩儀太極動而生陽動極復靜而生陰靜

而生陰靜極復動而生陽始動靜者少也極動靜者老
也故生四象乾老陽也震坎艮少陽也坤老陰也巽離
兌少陰也故四象生八卦卦有爻爻有位剛柔相交有
當否故八卦定吉凶有吉凶則有利害人謀用矣故生
大業八卦定吉凶者開物也吉凶生大業者成務也 朱震
○易者生生之妙而太極者所以生生者也上文所謂
闔闢往來者易也其所以闔闢往來而不窮者太極為
之也 張敬夫

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大
乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利

莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫乎蓍龜

富貴謂有天下履帝位立下疑有闕文亹亹猶勉勉也疑則怠決故勉本義 ○天地法象之最大者也四時變通之最大者也日月中時徧照天下无幽不燭故云著明莫大於日月王者居九五富貴之位力能齊一天下之動而道濟萬物是崇高之極故云莫大於富貴備天下之物招致天下所用建立成就天下之器以爲天下之利唯聖人能然故云莫大於聖人賾謂幽深難見卜筮則能窺探幽昧之理隱謂隱藏卜筮則能求索隱藏之處物在深處能鉤取之物在遠方能招致之卜筮能然故云鉤深致遠也以此諸事正定天下之吉凶成就天下之亹亹者唯卜筮能然故云莫大乎蓍龜也亹亹勉勉也言天下皆勉勉營爲也孔穎達 ○法象莫大乎天地故定以乾坤也變通莫大乎四時故明以六爻也懸象著明莫大乎日月故象以天地山澤雷風水火也積而崇高者富貴也富貴然後能與人共位食祿以臨多譽多懼多功多凶及无位之民即爻之尊位是也故莫大乎富貴備百物以致民用立成器如網罟耒耜之類以爲天下利惟聖人能之象先王大人君子之以

是也故莫大乎聖人天地鬼神之奥幽賾隱伏深遠而難窮探取之搜索之鉤出之使自至之以定吉凶之占以成亹亹不已之功惟蓍龜能之故莫大乎蓍龜聖人觀天地四時日月又考之蓍龜而作易以通神明之德以類萬物之情處崇高之勢備物致用立成器建卜筮然則通天下之志定天下之業斷天下之疑非聖人其孰能之是以成位兩間與天地並立故曰聖人成能舍此而能覆冒者未之有也朱震 ○天地四時日月天事也天事所不及富貴者制之富貴所不制聖人通之聖人所不通蓍龜決之東坡 ○此六者之功用皆大也上三者以易之在造化者言也下三者以易之在人事者言也天地有自然之法象非崇高富貴位與天地並何以修道而立教四時有自然之變通非聖人作易變通盡利何以神化而宜民日月之明旁燭幽遐非易之示人本隱之顯何以開物成務是三言者各有所合也徐幾

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啓蒙本義

○天生蓍龜聖人法則之以爲卜筮也天地變化四時生殺賞以春夏刑以秋冬是聖人效之天垂象見吉凶

若璿璣玉衡以齊七政是聖人象之也河出圖洛出書如鄭康成之義則春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇孔安國以為河圖則八卦是也洛書則九疇是也輔嗣之義未知何從孔穎達○天生神物謂蓍龜也天地變化謂四時也天垂象見吉凶謂日月也河圖洛書謂象數也則者彼有物而此則之也以則之為未足則效四時之變化效者彼有法而此效之也又以為變化者冥運而難知則又象見吉凶之日月言日月則七政皆舉之矣故曰懸象著明莫大乎日月至於彼有象而此

象之可謂盡矣則猶以為未也至於河出圖而洛出書然後作易蓍植而龜動象數之始也圖有象而書有法象數之終也至於有自然瑞應之圖書則聖人之有待者盡矣故孔子曰河不出圖吾已矣夫嘆无是時也此之謂易有四象朱震○則者則其无心而知吉凶效者效其體一而周萬變象者象其不言而以象告也東坡

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻本義○四象謂六十四卦之中有實象有假象有義象有用象爲四象也今於釋卦之處已破之矣何氏以為四象謂天生神物聖人則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉凶聖人象之三也河出圖洛出書聖人則之四也今謂此等四事乃是聖人易外別有其功非專易內之物何得稱易有四象且又云易有四象所以示也繫辭焉所以告也然則象之與辭相對之物辭既爻卦下之辭象則爻卦之象也則上兩儀生四象七八九六之謂也繫辭焉所以告者繫辭於象卦下所以告其得失也定之以吉凶所以斷者謂於繫辭之中定其行事吉凶所以斷其行事得失也孔穎達○聖人取象以作易

有其象无其辭示人以意而已聖人以後世為不足以知之也故繫辭以告之定吉凶以斷之聖人之憂後世也深矣東坡○四象有二說一說為天地自然相配水火金木以為之象又一說吉凶者得失之象悔吝者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象此易之道有此象所以示人之吉凶也胡旦○四者聖人所以示人吉凶也易於吉凶有以利言者有以情遷者有義命當吉當凶當亨當否者一以貞勝而不顧非聖人不能定之也定之者所以斷之朱震

測曰此章言易之用與聖人作易之由皆上下篇而

言也夫易何爲者也教之始也聖人患天下之不知
而作也故爲之作易以開物成務冒天下之道凡以
教天下後世也是故以易之開物者而通天下之志
以易之成務者而定天下之業以易之冒天下之道
者而斷天下之疑何以言之蓍之德圓而神筮而求
之遂知來物所以能開物也卦之德方以知率而揆
之具有典常所以能成務也六爻之義易以貢要其
吉凶存亡則辭无不備所以能冒天下之道也聖人
以此洗心而退藏於密則言聖人所以作易之本蓍
動爻靜而爻義則變易无窮然而未畫卦之前聖人

已先具此三者之德於心矣以此猶言用此也洗心
者心中渾然此理无他物也程淳公曰密是用之源
聖人之妙處也故當其无事之時則退藏於密鬼神
莫窺即所謂寂然不動是已及其有事則吉凶與民
同患其神自足以知來其智自足以藏往即所謂感
而遂通天下之故是已用神而不用蓍蓍之德具於
神也用智而不用卦卦之德具於智也聰明睿智神
武不殺凡以贊言其爲上聖之資也聖人之資性如
此是以仰觀於天明於消息盈虛之道俯察於民得
其吉凶存亡之故於是興神物以前民用神物即謂

蓍與易也前民用即通志成務斷疑是也蓋至是則
百姓與能咸有以成其亹亹而聖人則端拱无爲齋
戒以神明其德蓋與天地之神化同其不測矣夫聖
人之用易也其神妙有如此者然豈深遠而難知哉
即人出入之門戶可以取譬而見矣是故由闔戶而
觀之則謂之坤萬物歸藏爲物一太極也由闢戶而
觀之則謂之乾帝出乎震兩儀各一太極也由戶之
一闔一闢而言則謂之變天道以四時成變猶易之
兩儀生四象也由闔闢之不窮而言則謂之通天地
之陰陽相生循環不已而萬化常新亦猶易之四象

生八卦引而伸之爲六十四也見乃謂之象戶之闔
闢皆象也自天地而言則乾知太始凡在天成象皆
謂之象易以九六相推成吉凶之象亦猶是也形乃
謂之器戶即器也自天地而言坤作成物凡在地成
形皆謂之器易以決疑成務而大業以生亦猶是也
由是聖人效法天地制易之度數教人用之則謂之
法民由聖人之法利用出入變化云爲罔不用之則
謂之神是故易有太極觀諸闔戶則知之太極生兩
儀觀諸闢戶則知之兩儀生四象觀諸一闔一闢則
知之四象生八卦引而伸之至六十四觀諸往來不

窮則知之八卦定吉凶觀其變通之象則知之吉凶生大業觀其形器法及利用出入則知之夫斯戶也何莫而非易道之大全乎此取諸近且小者而言也又自其大者而言之是故法象莫大乎天地易擬諸其形容名曰乾坤乾奇坤偶故謂之象變通莫大乎四時易觀效其變動以成六十四卦三百八十四爻故謂之爻懸象著明莫大乎日月日月之與星辰其循度失度則有吉有凶易之象辭懸繫吉凶休咎明以告人故謂陰陽之義配日月至若崇高以位言惟有富有四海貴爲天子位與天地並也夫然後能以易道教天下故曰崇高莫大乎富貴備用民以德言智者創物巧者述之皆足以爲利惟知變化之道與四時同其變通者夫然後物无不備用无不致即章首所謂冒天下之道是已故曰立成器而天下利莫大乎聖人鼓舞神化以功用言象賾隱而難知理深遠而莫究惟具神明之德與日月同其明者然後能探賾索隱鉤深致遠定天下之吉凶以決其疑成天下之亹亹以廣其業惟聖人之易道爲然故曰莫大乎蓍龜夫易之爲道小而戶之闔闢大而天地四時日月无有不合然而君子之學易者又當推原聖人作易之本始可也是故天生蓍之神物長丈餘滿百莖聖人則之以畫卦作筮天地以四時變化寒暑晝夜聖人效之以摩盪重爻剛柔相推以成變化是也天垂日月星辰之象以循度失度見吉凶聖人象之因其剛柔雜居而著失得憂虞之象焉河出圖洛出書皆具五行之數聖人則之以爲大行之數四營而成易十有八變而成卦圖書爲文字之祖文王周公又因其象而繫以吉凶悔吝之辭此三聖之易書所由作也故君子居則觀其象而玩其辭斯易之體於我乎立矣至於易有陰陽老少之四象所以示人以卦之動也繫辭焉所以告人以失得憂虞之故凡皆以通其志也定之以吉凶所以告人占決凡以定業而斷疑也故君子動則觀其變而玩其占斯易之用於我乎行矣此章論易之用最爲詳備讀者宜致思焉

右第十一章

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第

八章之末 本義 ○人於此易之四象所以示繫辭所以告者能依其吉凶斷而行之則鬼神无不祐助无所不利故引易之大有上九爻辭以證之既履信思順又能尊尚賢人是以從天以下皆祐助之而得其吉无所不利也 孔頴達 ○大有六五履信而思乎順又自下以尚賢是以自天祐之吉无不利言此明獲天人之理然後吉无不利聖人明於天之道而察於民之故合天人者也 朱震 ○聖人興易以示天下欲居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占舍逆取順避凶趨吉而已六十四卦中如大有上九爻辭之順道而獲吉者多矣夫

子於此再三舉之者以自天祐之吉无不利之辭深見人順道而行自與吉會之意 柴中行

愚按註疏以此節屬十一章程朱移置於此故以爲錯簡云

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

言之所傳者淺象之所示者深觀奇偶二畫包含變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字疑衍其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤 本義 ○言之難論者不能盡形之於書意之難傳者不能盡見之於言然則聖人之意終不可見於天下後世乎夫有意斯有名有名斯有象意至賾也聖人於无形之中建立有象因象而得名因名而得意則言之所不能盡見者盡矣君子小人情僞而已矣情則相應僞則相違聖人陳卦以示之斷之以中正而君子小人自見然後著情去僞而其意誠矣繫之卦辭又繫之爻辭以吉凶明告之與卦象相際則書之所不能盡形者盡矣陰極變陽陽極變陰當變而變則通不變則窮窮非通也變而通之則无所不利而道行矣鼓舞者鼓之於此舞之於彼動

止應節莫知其然橫渠曰辭不鼓舞則不足以盡神爻至於變通以盡利辭至於鼓舞以盡神則聖人之意幾无餘蘊矣 朱震 ○立象謂羲皇八卦之畫所以示者也盡意謂无言而與民同患之意悉具於其中設卦謂設立重卦之名也盡情僞謂六十四卦足以盡天下事物之情其情之本乎性而善者曰情情之拂乎性而不善者曰僞辭謂文王周公之彖爻所以告者也羲皇八卦之畫足以盡意設立重卦之名足以盡情僞然未有辭也後聖又繫彖辭爻辭則足以盡其言矣此三句答上文不盡言不盡意二語盡意盡情僞盡言者皆所以爲

天下利又恐其利有所未盡於是作揲蓍十有八變之
法使其所用之策往來多少相通不窮而其所得之卦
一可以爲六十四亦相通不窮其象其辭皆可通用而
不局於一則其用愈廣而足以盡利矣因變得占以定
吉凶則民皆无疑而行事不倦如以鼓聲作舞容鼓聲
愈疾而舞容亦愈疾鼓聲不已而舞容亦不已自然而
然不知其孰使之者所謂盡神也項氏云立象設卦繫
辭三盡者作易之事變通鼓舞二盡者用易之事愚謂
立象設卦象也繫辭辭也變通變也鼓舞占也 吳幼清

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則

无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

緼所包蓄者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆
乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣
乾坤毁謂卦畫不立乾坤息謂變化不行 本義 ○上文
明盡言盡意皆由於易道此明易之所立本乎乾坤若
乾坤不存則易道无由興起故乾坤是易道之所緼積
之根源也是與易爲川府奥藏故云乾坤其易之緼邪
夫易者陰陽變化之謂陰陽變化立爻以效之皆從乾
坤而來故乾生三男坤生三女而爲八卦變而相重而
有六十四卦三百八十四爻本之根源從乾坤而來故
乾坤既成列位而易道變化建立乎乾坤之中矣易既
從乾坤而來乾坤若毁則易道損壞故云无以見易也
若易道毁壞不可見其變化之理則乾坤亦壞或其近
乎止息矣幾近也 孔穎達 ○乾坤成列則象爻變動緼
於其中乾坤體也象爻變動用也體毁則用不可見用
不可見則體因是息矣 朱震 ○緼蓄也陰陽相緼而物
生乾坤者生生之祖也是故爲易之緼乾坤之於易猶
日之於歲也除日而求歲豈可得哉故乾坤毁則易不
可見也易不可見則乾爲獨陽坤爲獨陰生生之功息
矣 東坡

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之
變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之化而
裁制之變之義也變通二字上章以天言此章以人言
本義 ○因而制其會通適變之道也乘變而往者无不
通也事業所以濟物故舉而措之於民 韓康伯 ○乾健
也坤順也健順者德也乾坤者名也乾奇坤偶者象也
象成而著者形也形而上者謂之道變通也形而下者
謂之器執方也然則變而通者易之道執方者易之器
是故語道而至於不可象則名言亡矣變通一也離而

言之則二令天地之道一息不留聖人化而裁之則謂之變故晝夜六時寒暑六氣剛柔六位因其化而裁之以著其變之微故曰化而裁之謂之變晝夜相推爲一日寒暑相推爲一歲剛柔相推爲一卦推之則通故曰推而行之謂之通又曰剛柔相推變在其中矣知此則知變通一也擧此道而措諸天下謂之事業又曰通變之謂事則知事業通變一也 朱震 ○有形皆器也无形爲道又曰一陰一陽之謂道陰陽亦形而下者也而曰道者唯此語截得上下最分明元來只此是道要在人黙而識之也 明道 ○形而上者是无形體故謂之道形而下者是有形體故謂之器无形迹者即道也如大德敦化是也有形迹者即器也見於事實是也 横渠 ○此節所以別言易道之體極言易道之用也何謂體曰道曰器是也何謂用曰變曰通曰事業是也 楊萬里

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

上數句重出以起下文卦即象也辭即爻也 本義 ○辭即爻辭也爻以鼓動效天下之動也 韓康伯 ○窮極天下深賾之處存乎卦言觀卦以知賾也鼓謂發揚天下之動動有得失存乎爻卦之辭謂觀辭以知得失也 孔穎達 ○窮天地萬物之象而歸諸卦故曰極發天地萬物之理而見乎辭故曰鼓 胡炳文

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人黙而成之不言而信存乎德行

卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德 本義 ○體神而明之不假於象故存乎其人德行賢人之德行也順足於内故黙而成之也體與理會故不言而信也 韓康伯 ○聖人見天下之至賾將以示人故擬諸其形容象其八物之宜形一定也剛柔以立本也容變通也變通以趨時也是故謂之象立象則卦也變通也皆在其中矣聖人見天下之至動既觀其會通之時損益典禮以行之矣又繫之辭以斷其疑曰如是而吉如是而凶是故謂之爻繫辭則化裁之變推行之通皆在其中矣然則體易者欲極天下之至賾者存乎卦可也存乎卦則見象矣欲鼓天下之至動者存乎辭可也存乎辭則見變通矣化而裁之其化有漸存乎爻之變可也推而行之其利不窮存乎爻之通可也神而藏用明而顯仁存乎古之人可也革存乎湯武明夷存乎

文王箕子既濟歸妹存乎高宗復存乎顏子故曰存乎其人默而存之言不下帶而道存者以心感之也存諸已也故曰不言而信存乎德行易至於存乎德行則得意忘象我與聖人一也上繫終於默而成之不言而信下繫終於六辭語默一也（朱震）易因爻象論變化因變化論神因神論人因人論德行大體通論易道而終於默而成之不言而信存乎德行（伊川）上文五謂者皆聖人作易之用此六存者則聖人之用夫易也前言變通而歸之事業推易道於氏也此言變通而歸之德行存易道於已也（五行可）

測曰此章論聖人之作易與夫人之用易也言之難明者不能盡形之於書意之難傳者不能盡見之於言聖人欲闡發天地之精蘊以告人也其道何由包羲氏有憂焉故立象以盡意八卦成列而天地之撰神明之德皆可以意會矣因而重之設爲六十四卦以觀其愛惡之相攻遠近之相取以盡其情僞而天下之賾又无不見矣至於文王周公又慮天下後世之人不能觀象以得其意也故隨其卦之大小象之失得憂虞繫之辭以盡其言使夫人之觀象玩占者又可以因言以得意而前聖之精蘊益以闡矣於是

教之卜筮觀其變而通之以盡天下之利凡皆聖人立象設卦之功也占得其辭之吉則喜而趨事得其辭之凶且悔吝則懼以終始其要无咎鼓之舞之咸有以成其亹亹以盡易道之神凡皆聖人繫辭之功也夫易道之有功於天下如此然豈聖人有意而創爲之哉要不過以發明天地之蘊焉耳故曰乾坤其易之緼邪何以言之自夫天地之始闢也乾位乎上坤位乎下乾坤成列而易已立乎其中矣四德之相爲循環易之體也萬物之隨帝以出入易之用也易與天地相爲无窮必乾坤毁則无以見耳若易不可

見則乾坤或幾乎息矣由是觀之易之爲道其天地之所以爲天地也乎是故形而上者謂之道易是也形而下者謂之器天地是也聖人因其化而裁之即所謂裁成天地之道是已故謂之變推而行之法天以爲治也即所謂敬授人時以佐佑民是已故謂之通舉變通之道措諸天下之民謂之事業而易道行乎天下矣凡此皆畫前之易聖人用之以行其神化也由是象賾畫卦而擬諸其形容故謂之象效動觀會通繫辭斷吉凶故謂之爻且天下之賾至難見也如道有變動感有情僞事有失得憂虞之類卦之象

莫不窮極而形容之故曰極天下之賾者存乎卦天下之動恒難於占決也如吉凶悔吝以及无咎之類爻之辭莫不著明其故以決斷之玩而得之者自有以成其亹亹故曰鼓天下之動者存乎辭於是教人卜筮觀其卦爻所變晝夜之象或吉或凶或悔吝且无咎以我所占之事合而裁之即所謂動則觀其變而玩其占是已故曰化而裁之存乎變由是推其所占而行之違凶即吉趨時之利即所謂通變之謂事是已故曰推而行之存乎通若夫神明夫變通之法則存乎其人而所以能神而明之則存乎不言而信之德行上文五謂者皆言聖人作易之本此六存者則言夫人之用夫易也上言變通而歸之事業推自然之心易以行其神化也此言變通而歸之德行因卜筮之易而神明之以成巳也由是言之易何止前民之用其吾人之所由以成巳而成物者乎故曰夫易聖人所以修德而廣業者此之謂也

右第十二章

周易義叢卷之十三終

周易義叢卷之十四

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之爲六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也

本義 ○道无變動則爲三才而八卦以象告道有變動則爲六爻而九六以數倚天數肇于一地數起于二木生于三金別于四而土備于五此數之自然也參天數而得九兩地數而得六九六數定而卦成卦成而爲爻爻成而變動備矣蓋易者象而已發天下之賾而託於健順動入陷麗止說之用寓天下之道而形於天地山澤風雷水火之物則八卦成列而象斯在其中矣卦始於三畫未有爻也因而重之則其體有上下其位有內外其時有初終其序有先後其數有九六其序有本末而爻斯在其中矣 鄭夬 ○謂在其中者言非自外至也 張敬夫 ○聖人因象以設卦則象在卦先設卦以立象則象在卦中 王景孟

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見聖人因其

如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻
象亦不出乎此矣 本義 ○剛柔爻之體相推謂剛推柔
柔推剛也唯其相推故能成其變繫辭爻象之辭也即
其變而命之故能鼓其動也 蔡淵 ○乾坤成列而易立
乎其中者易之義也八卦成列而象在其中者易之象
也易之義蘊於乾坤而已矣故乾坤成列而易之義立
若易之象則乾坤不足以盡之故八卦成列而易之象
見方其三畫以象三才之定體則謂之八卦作无所因
至於兼三才而兩之以象三才之變動則非復有所作
也因之而已矣故曰因而重之成列者八卦而已曰象

在其中者盡八卦相錯則六十四卦成也因而重之者
成卦而已而曰爻在其中者盡爻者九六之數也九六
之數定而卦成卦成則爻亦隨之也象者一卦之成體
也故天下之賾存焉爻者六位之變動也故天下之動
存焉剛柔相推所以成爻也而爻者言乎變則變斯在
其中矣繫辭焉而命之所以明爻也而辭者以鼓天下
之動則動斯在其中矣 龔六

吉凶悔吝者生乎動者也

吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見 本義
○吉凶悔吝生乎動者主動爻而言也如情僞相感遠

近相取好惡相攻皆是動也 柴中行 ○剛柔相推一闔
一闢而不可以常言者變也征行作爲出入往來而不
可以靜言者動也辭之命夫變動之爻一定而不可易
也猶天之命萬物也卦則兆於成列而備於重爻則兆
於變而備於動故吉凶悔吝生焉 龔夫 ○此承前篇卒
章言蓍卦之象辭變占曰在其中者凡四一象二爻三
變四動爻者辭也動則有吉凶悔吝之占焉前篇動者
尚其變而此以動屬占者動因變而得占也 吳幼清 ○
八卦成列即先天八卦橫圖也因而重之六十四卦橫
圖也象非特天地山澤之類即八卦之畫成列而象即

在畫中矣未動之先有八卦之畫而未見八卦之交也因
而重之爻在其中者爻之爲言交也有交則有變故剛柔
相推而變在中變統指卦爻而言動專指所值之變爻
而言也繫辭焉而命之則文王周公之易也 胡炳文 ○
此動字當兼人事說 王景孟

測曰此章言三聖人之作易凡以教人趨吉而避凶
也且聖人之畫卦也由太極而兩儀由兩儀而四象
復由四象而生焉則乾一兌二離三震四巽五坎六
艮七坤八既成行列而三才之象已在其中矣象也
者像天下之至賾而不可惡也因八卦而復以八卦

次第加之重爲六十四卦則貞悔往來之爻皆在其中矣爻也者效天下之動而不可亂也此止擬易書而言未及夫易之用也由是教人卜筮而剛柔由九六以相推往來交錯而卦爻之變皆在其中矣變也者言乎其進退之象也柔或進而爲剛剛或退而爲柔而六爻皆變化无常矣聖人因見夫變化之有得失憂虞也於是隨其卦爻而繫之辭斷其吉凶以命夫人則所以鼓天下之動者蓋莫有出於聖人繫辭之外者矣動是就其變動之中指其當占之爻而言如二爻變則以本卦上爻爲主則此上一爻乃其動者也如五爻變則以之卦不變之爻爲主則此一不變之爻乃其動者也此特言卦爻之動耳至於吉凶悔吝生乎動者也此動字却以人事言蓋由聖人命之辭以鼓之而動焉者也即所謂吉凶生大業是已周子曰吉凶悔吝生乎動吉一而已動可不慎乎蓋亦以人事言也自章首至此夫子言易之體用備矣

剛柔者立本者也變通者趨時者也

一剛一柔各有定位自此而彼變以趨時 本義 ○剛柔者變通之本體變通者剛柔之時用 蔡淵 ○上繫曰剛柔者晝夜之象即此所謂立本曰變化者進退之象即此所謂趣時卦有卦之時爻有爻之時立本者天地之常經趣時者古今之道義 胡炳文 ○剛柔之畫其體一定如木本之植立因蓍之變其用相通隨時所遇趨而就之剛或化柔柔或化剛也此承剛柔相推變在其中之語而言蓍之變也 吳幼清

吉凶者貞勝者也

貞正也常也物以其所正爲常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也 本義 ○六十四卦君臣父子之法皆由此剛柔之象爲之根本如剛定體爲乾柔定體爲坤陽卦兩陰而一陽陰卦兩陽而一陰所以立卦之本也一卦之體象其一時一爻之義象其一人如屯難之時其卦體象屯初六居卦初而盤桓利居貞利建侯六二則爲女子貞不字之類言君子動作之間必從時也貞者正也夫有動則未免乎累猶吉則未免乎凶盡會通之變而不累乎吉凶者其爲貞正乎若爻之吉行大正之道則其事愈吉若爻之凶行大正之道則其事不至凶也故曰吉凶以貞勝者也 胡旦 ○爻有剛柔不有兩則一不立所以立本也剛柔相變通其利以盡變通者趨時也趨時者時中也故曰乾坤毀則无以見易剛柔相錯有當有否則吉凶生又曰吉凶者貞勝

者也何謂也此於動中明乎不動者也韓康伯謂不累
乎吉凶是矣張子厚曰有義命當吉當凶當否當亨者
聖人不使避凶趨吉一以貞勝而不顧如大人否亨有
隕自天過涉滅頂凶无咎損益龜不克違及其命亂也
之類是皆以貞勝者也朱震○陰符經云自然之道靜
故天地萬物生天地之道浸故剛柔勝極說得妙靜能
生動浸者漸也天地之道漸漸消長故剛柔勝此便是
吉凶貞勝之理林學蒙
天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之道貞夫
一者也

觀示也天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則
其所正而常者亦一理而已矣本義○京氏傳曰易以
乾坤爲體故曰天地之道貞觀者也且天尊地卑乾剛
坤柔常以本體示人故曰貞觀即所謂剛柔者立本者
也以坎離爲用故曰月之道貞明者也且日往則月來月
往則日來常以變通成物故曰貞明即所謂變通者趨
時者也天以日爲用故乾之初九象曰未出當子丑之
時故曰潛龍以一歲言之復爲辟卦十一月也正龍蟄
之候九二日方東出故曰見龍九五日正中故曰飛龍
上九日已入地故曰无首地以月爲用故坤之初六象
月之朏以一歲言姤爲辟卦陰初生之月故預戒之曰
履霜六二月上弦故曰直方大六五日正望故曰黃中
通理上六正當晦朔之間故曰龍戰言日月同舍也天
下之動言其生大業也貞夫一者得乾初九則宜勿用
得九二九五則利見大人无二道也推此類可見故曰
貞夫一者也郎顗○天地之道有升降然上下之觀不
動也故曰天地之道貞觀也日月之道有往來然晝夜
之明不動也故曰日月之道貞明也天下之動吉凶之
變多矣而君子安其義命一以貞勝吉凶不能動何累
之有故曰天下之動貞夫一也一者貞也貞所以一天

下之動此彖辭爻辭所以貴夫貞也吉凶以貞勝故能
立天下之本天下之動貞夫一故能趨天下之時朱震
○天地之道常垂象以示人故曰貞觀日月常明而不
息故曰貞明伊川
夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣
確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也本義○確剛貌也
隤柔貌也乾坤皆恒一其德物由以成故簡易也韓康伯
○確然堅高貌乾之德不陷乎陰而其道上行崇以臨
之剛以運之可謂確然矣然昭之以象觀之以文則日
月有象雲漢有章因性而已其德行常易也隤然柔順

貌坤之勢承天而以下爲順其厚載物其靜以代終可謂隤然矣然山河之融結草木之華實其止說以性其生成以時循則而已其德行常簡也 鄭夬

爻也者效此者也象也者像此者也

此謂上文乾坤所示之理爻之奇偶卦之消息所以效而象之 本義 ○爻是效乾坤之有變化象是像乾坤之有定體 林學蒙

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

內謂蓍卦之中外謂蓍卦之外變即動乎內之變辭即見乎外之辭 本義 ○爻象動乎內兆數見乎卦也吉凶見乎外失得驗於事也功業由變以興故見乎變辭也者各指其所之故曰情也 韓康伯 ○陰陽老少在於蓍揲卦之時而吉凶乃見於成卦之後聖人之情則見於爻辭象辭之間所以指人之所之也 潘夢旂

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦 本義 ○天地以生物爲德故人以大德歸之聖人得崇高之位然後能成位乎中以贊化育故以位爲大寶也大寶者亦非聖人自以爲寶也天下有生幸聖人之得位以蒙其澤故天下以爲寶也 郭雍 ○理財者疏理其出入之道使不壅耳非取之也正辭者正名也 東坡 ○財者百物總名皆民之所利也正辭謂殊貴賤使有度明取予使有義辯名實使有信蓋利之所在不可不導之使知義也禁民爲非謂憲禁令致刑罰以齊其不可導者也蓋養之教之而後齊之聖人不忍人之政盡於此三者矣理財則易之所謂備物致用也正辭則易之辯物正言也禁民爲非則易之斷吉凶明失得外內使知懼也易之事業盡於此三者矣 項安世 ○乾坤易簡對天地德生說作易聖人以憂世之情發明易簡於卦爻之間用易聖人有御世之位推行德生於仁義之道要之乾坤即天地也易簡即大德之生也合兩節而觀之則一章之旨可見矣 胡一桂

測曰此又申言聖人作易之意不外乎仁義以生人也剛柔者立本者也變通者趨時者也蓋申言上文象爻變動之義何謂剛柔以卦之全體而言則乾震坎艮爲剛而凡所重諸陽卦皆舉之矣坤巽離兌爲柔而凡所重諸陰卦皆舉之矣以爻之一節而言則凡奇畫皆剛凡偶畫皆柔聖人之列卦重爻各有定位所以立易之體故曰剛柔者立本者也下文天地

之道貞觀者也又即天地以明立本之意蓋天地者易之體也何謂變通揲蓍求卦而剛柔相推以生變化謂之變觀其所值當動之爻而玩其占推而行之謂之通凡若此者所以趨易之時以盡其用故曰變通者趨時者也下文日月之道貞明者也又即日月以明趨時之意蓋日月者易之用也吉凶者貞勝者也是申言吉凶悔吝生乎動之義且天下之動非吉則凶非凶則吉常相勝而不已者也言吉凶則悔吝在其中悔自凶而趨吉吝自吉而向凶因其貞勝而慎其動此君子用易之要也下文言天下之動貞夫一

者也又即天下之定理以明貞勝之意今夫天下之動雖萬有不齊也然順理則吉逆理則凶其所以常相勝者惟視其逆順而有凶有吉耳而理則一定而不可易也故曰天下之動貞夫一者也人能察識其貞夫一者以生大業焉則與天地同其體用矣所以然者何也蓋以易之卦爻凡皆效像乎天地而作故也夫乾雖以知大始爲德然而確然示人易矣即乾以易知是也夫坤雖以作成物爲業然而隤然示人簡矣即坤以簡能是也爻之奇耦所以效夫易簡者也凡陽爻皆一而實何健且易如之凡陰爻皆二而

虛何順且簡如之卦之消息所以像夫易簡者也凡乾震坎艮爲陽卦諸陽卦在內而爲主者皆陽息而陰消也則所以像乾之易凡坤巽離兌爲陰卦諸陰卦在內而爲主者皆陰息而陽消也則所以像坤之簡此亦止據易書而言至於爻象變動乎揲蓍求卦之時而吉凶之占則見乎成卦觀變之後方其爻象之動乎內也因其所變奇偶之象而占之此大業之所由生也故曰功業見乎變及其吉凶之有占也由其辭而趨吉避凶其要无咎是聖人困貳以濟民行之情顯然已見於言外矣故曰聖人之情見乎辭且

聖人效象乎天地以作易者果何爲哉要不過以明天地之生萬物聖人之生萬民焉爾故天地之大德曰生而其生物也曰剛與柔而已乾以始之坤以成之觀卦爻之象而天地之德彰矣聖人之大寶曰位體天地以生民也曰仁與義而已矣理財養也正辭教也禁民爲非齊之以刑也聖人仁義之政盡於此三者觀吉凶之辭而聖人之情見矣

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八

卦以通神明之德以類萬物之情

王昭素曰與地之間諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象 本義 ○仰觀象於天而參驗於鳥獸之文於是得陰陽之理俯觀法於地而參驗於地宜於是得剛柔之情近取諸身遠取諸物而知理之所在物我无二三才之道默會於心要不出乎陰陽二端相變而已 朱中行 ○近取諸身一身之上百理具備慿物是沒底背在上故爲陽胸在下故爲陰至於男女之生已有此象天有五行人亦有五臟心

火也着些天地間熱氣乘之則便須發燥肝木也着些天地間風氣乘之則便須發怒推之五臟亦然 明道 ○象以氣言屬陽法以形言屬陰鳥獸之文謂天產之物飛陽而走陰也土地所宜謂地產之物木陽而草陰也 項安世

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

兩目相承而物麗焉 本義 ○網罟之用必審物之所麗魚麗于水獸麗于山是也 韓康伯 ○離之卦以一柔而麗兩剛之間則小者无不麗也 龔原 ○聖人制器不待見卦而後知象以衆人由之而不能知之故因卦以示之耳 伊川 ○離有二義曰象曰理理謂麗也謂鳥獸魚鼈麗于網罟也象謂虛中網罟之目虛也 馮奇之

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

二體皆木上入下動天下之益莫大於此 本義 ○制器致農以益萬物 韓康伯 ○炎帝時民厭鮮食而食草木之實於是始爲耒耜以教天下故曰神農耨耘除草也以教天下其益无方矣 朱震 ○自古未有牛耕耤農教民耒耜其動也在下之耜俗呼犁辟而所以入之者在上之耒俗名犁衝於益之卦德上入下動蓋有合焉況

爲天下之益於卦名又有合也 胡炳文

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

日中爲市上明而下動又借噬爲市嗑爲合也 本義 ○市人之所聚四方之所合故設法以合物 韓康伯 ○有菽粟者或不足於禽魚有禽魚者或不足於菽粟磬者无所取積者无所散則利不布養不均矣於是日中爲市焉日中者萬物相見之時也當萬物相見之時而致天下之民聚天下之貨使貿遷其有无則得其所矣 耿南仲 ○離上明而日中震下動而交易動而合合而爲養

也其序與八政二曰貨同 龔原 ○天下之民不同業天下之貨不同用致而聚也噬而嗑之之義 蔡淵 ○五十里爲市而各致其民則天下之民无不致矣市各聚其貨則天下之貨无不聚矣於是以其所有易其所无交易而退各得其所則動而噬嗑以爲養蓋取諸噬嗑也 郁絜

神農氏没黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

乾坤變化而无爲 本義 ○通物之變故樂其利則不懈倦通變則无窮故可久 韓康伯 ○事久不變則民倦而窮故必通其變量時制器使民用之日新而不懈倦也若黄帝以上衣鳥獸之皮其後人多獸少事則窮矣故以絲麻布帛制爲衣裳是神變化使民得宜也 孔穎達 ○教民始於有君臣上下而後禮義有所措故衣上裳下示之以君臣之義猶乾尊坤卑之象 龔原 ○識變知化爲難古今風氣不同故器用亦異是以聖人通變使民不倦堯舜之垂衣裳亦隨其時而已矣 伊川 ○十三卦制器而尚象皆通變宜民之事特於黄帝堯舜言之者蓋羲農之時人害雖消而人文未著衣食雖足而禮義

未興爲之君者方且與民並耕而食饔飧而治蚩蚩蠢蠢蓋未識所謂上下尊卑之分於是三聖人者仰觀俯察體乾坤之象正衣裳之儀使君臣分義截然於天高地下之間天下其有不治乎斯時也其世道一新之會即黎民於變之機也 丘行可 ○黄帝堯舜三聖人者垂衣裳而天下治蓋衣裳之制始於黄帝備於堯舜至是則尊卑定位君逸臣勞乾坤无爲六子效用故天下治 朱震 ○作衣裳以孔之於身垂綃爲衣其色玄而象道襞幅爲裳其色纁而象事法乾坤以示人使民知君臣父子尊卑貴賤莫不各安其分也 張敬夫

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

木在水上也致遠以利天下疑衍 本義 ○上古山无蹊澤无梁至是舟楫之利以濟不通 朱震 ○衣裳之垂固欲遠近之民下觀而化然川途之險阻則有所不通雖夫舟楫之利既興則日月所照霜露所墜莫不拭目觀化天下如一家中國如一人矣是以刳其木而中虛剡其楫而末鋭舟所以載物而楫所以進舟致遠以利天下而取諸渙者蓋渙之成卦上巽下坎彖曰利涉大川乘木有功也 張敬夫

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨
下動上說 本義 ○隨隨宜也服牛乘馬隨物所之各得
其宜也 韓康伯 ○上古牛未穿馬未絡至是始服乘之
朱震 ○服牛乘馬皆因其性而爲之胡不乘牛而服馬
乎理之所不可也 明道 ○隨者是動作必隨於人以之
遠則隨於人以之近則亦隨於人 胡翼之 ○刳木爲舟
剡木爲楫因植物之財而川通矣服牛乘馬引重致遠
因動物之性而途通矣牛以順爲道故服而馴之以引
重馬以行爲事故乘而駕之以致遠也引重謂之引以
有所進爲義致遠謂之致以有所至爲義 李光

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫
豫備之意 本義 ○上古外戶不閉御風氣而已至是始
有暴客之防 朱震 ○川途既通則暴客至矣又不可无
禦之之術故取諸豫重門以禦之擊柝以警之則暴客
无自而至二陰在前重門之象也一陽在下擊柝之象
也三陰安於內說豫之象也 楊中立 ○豫者怠惰之意
擊柝者所以警怠惰也 司馬君實
斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過
下止上動 本義 ○杵須斷木臼須鑿地 孔穎達 ○耒耜
耕稼之始臼杵脫粟之始 楊萬里 ○民粒食矣又杵臼

以治之而使精小有所過而利人者也 徐幾 ○以象言
上震爲木下艮爲土震木上動艮土下止杵臼治米之
象 丘行可
弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽
睽乖然後威以服之 本義 ○物乖則爭興弧矢之用所
以威乖爭也 韓康伯 ○知門柝而不知弧矢之利則威
天下者有未盡故敎之以弧矢之利 朱震 ○弧矢之用
相睽而不可以相无而卒以治睽猶之火動於上而澤
動於下也 龔原 ○外有擊柝以防暴客內有杵臼以治
粒食而无以威其不軌則雖有險不能守雖有粟而不

得食此弧矢之利不可緩也 張敬夫 ○弧木弓也兵器
不一弓矢所及者遠爲長兵威天下者示有警備而使
之畏也 吳幼清
上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待
風雨蓋取諸大壯
壯固之意 本義 ○宮室壯大於穴居 韓康伯 ○棟屋脊
檁也宇椽也棟直承而上故曰上棟宇兩垂而下故曰
下宇棟取四剛義宇取二柔義 蔡淵 ○冬穴居无以待
風夏野處无以待雨故宮室不得不興震風淩雨然後
知廈屋之爲帡幪故棟宇不可不固大壯之意也 徐幾

○風雨動物也風雨動於上棟宇健於下上震下乾大壯之象也 司馬君實

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

送死大事而過於厚 本義 ○送終追遠欲其過厚 孔穎達 ○杵臼棺槨所以使民養生送死无憾所以依於人者過厚也然養生不足以當大事故取小過之義而已送死足以當大事故取大過之義焉 郁絜 ○大壯外震震動也風雨飄搖之象大過內巽巽入也殯葬入土之象 鄭東卿

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

明決之意 本義 ○書契以決斷萬事 韓康伯 ○書文字也契合約也言有所不能記者則書以識之事有所不能信者則契以驗之百官以治事辯而不相亂也萬民以察情盡而不相欺也以衆明照其闇猶五剛之決一柔也 龔原 ○網罟耒耜所以足民食交易舟車所以通民財杵臼弧矢所以利民用衣裳以華其身宮室以定其居門柝以衛其生棺槨以送其死凡所以爲民生利用安身養生送死之道已无遺憾矣然百官以治萬民以察卒歸之夬之契書何也蓋器利用便則巧僞生憂患作聖人憂之故終之以書契之取象書契可以代忘言之兌乾夬可以防書契之僞其視網罟等諸象雖非一時之利實萬世之大利也故結繩初易爲網罟終易爲書契聖人以定大業斷大疑悉於書契乎觀百官治萬民察誠非書契不可也十三卦終以夬卦之取象聖人之意深矣 程舜俞 ○或問十三卦皆制器尚象之事然有以德言者有以意義言者何也曰卦者象而已言象則德與意義无所不該矣高陵呂氏曰包犧氏觀法象物宜始作六十四卦而陰陽神明之德萬物雜揉之

情皆具矣故取象十三卦之物皆卦所有也十三卦舉其槩耳包犧氏神農言取諸離益者何曰佃漁耒耜二聖之所由名也乃若爲市取諸噬嗑則以菽粟禽魚兩相市合云耳黃帝堯舜言取諸乾坤者何曰三聖其道之至時之中乎當其時可以與天地上下同流矣衣裳舉其大耳雖其下八卦皆此義也是故水陸有宜生殺隨時上古之質可華則華當時之文可興則興要皆乾坤交泰之志垂衣裳而治天下者也 右一條淵語

右第二章

是故易者象也象也者像也

易卦之形理之似也本義○昔者聖人之作易也始畫八卦而象在其中象與卦並生以寓天下之賾故曰易者象也蓋俯仰以觀遠近以取神明之德可通鬼神之情狀可得而況於人乎況於萬物乎及因而重之發揮於剛柔而生爻則擬諸其形容者其變不一而象亦爲之滋矣故邑屋宮庭舟車器械服帶簪履下至鳥獸蟲魚金石草木之類皆在所擬至纖至悉无所不有所謂其道甚大百物不廢者此也其在上古尚此以制器其在中古觀此以繫辭而後世之言易者乃曰得意在忘象得象在忘言一切指爲魚兎之筌蹄殆非聖人作易前民用以教天下之意也蔡依

彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

彖言一卦之材效放也悔吝本微因此而著本義○卦有剛柔材也有是時有是象必有是材以濟之才與時會斯足以成務矣天下之動其微難知有同處一時同處一事所當之位有不同焉則進退趨舍殊塗矣故曰爻也者效天下之動也朱震○易者象也象也者像此者也謂之彖則言其象之材而已謂之爻則效其象之變而已至於吉凶則悔吝之著也故悔者有改過之意而吉則悔之著也吝者有文過之意而凶則吝之著也張夫○至著者象至微者理易之象理之似也彖者材也材者象之質爻效天下之動動者象之變悔吝在心未著吉凶在事已著吉者悔之著凶者吝之著也胡炳文

測曰此章解說卦爻之體用夫易者豈有他哉要不越乎六十四卦三百八十四爻之象而已斯卦爻之象也所以像夫造化事物之理也而有神明之德焉有萬物之情焉實包羲氏之所與以前民用者也乃若彖者文王所繫之辭也凡以言其卦之材而天下之賾盡於此矣爻者周公所繫之辭也凡以傚其爻之變而天下之動盡於此矣夫易既有卦爻之象又有卦爻之辭是故吉凶由之而生悔吝由之而著也且彖爻具於書所以立其體吉凶見於占所以達其用易之爲道如斯而已者也

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

震坎艮爲陽卦皆一陽二陰巽離兌爲陰卦皆一陰二陽本義○京氏傳曰陽卦多陰以乾爲主也乾一索坤（其精爲坤所得而育長男謂之震再索坤而得中男謂之坎三索坤而得少男謂之艮故三男皆一陽二陰陰

卦多陽以坤爲主也坤一索乾其氣爲乾所得而生長女謂之巽再索乾而得中女謂之離三索乾而得少女謂之兌故三女皆一陰二陽凡卦以爻之少者爲主多者爲賓故陽卦多陰陰卦多陽多者常以少者爲用故乾之用在離而坤之用在坎也亦猶男女得父精母氣以生故男必取女女必配男復成生育也 即顗 〇二耦一奇即奇爲主是爲陽卦二奇一耦即耦爲主是爲陰卦故曰陽卦多陰陰卦多陽 陳埴

其故何也陽卦奇陰卦耦

凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫 本義 〇陽卦宜多陽而多陰陰卦宜多陰而多陽何也蓋陽卦之數必五奇數也奇則陰畫自多陰卦之數必四耦數也耦則陽畫自多其多陰多陽皆自然而然非人力所能參也 林少穎

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

君謂陽民謂陰 本義 〇一君二民道大而公君子之道也二君一民道小而私小人之道也卦體乎君子小人之道而彖象爻所以發明此道者也然在諸卦爲陽卦者未必皆君子之道爲陰卦者未必皆小人之道蓋此特借陰陽二卦之體以明君子小人之道不同耳非可一例成卦也爻彖象乃是發明此道非發明此卦也 柴中行 〇少者多之所宗一者衆之所歸陽卦二陰故奇爲之君陰卦二陽故耦爲之主陽君道也陰臣道也君以无爲統衆无爲則一也臣以有事代終有事則二也故陽爻畫奇以明君道必一陰爻畫兩以明臣體必二斯則陰陽之類君臣之辨也以一爲君君之德也二居君位非其道也故陽卦曰君子之道陰卦曰小人之道 孔穎達 此專以八卦畫數分言易道論其故則陽卦五畫陰卦四畫陽與陰一定之分固如此論其德行則陽爲君陰爲民陽爲君子陰爲小人易之扶陽抑陰又如此 胡炳文

測曰此章專論六子卦畫首言其畫數之多寡次言其畫數所以多寡之故末因其畫數之多寡而併及其德行之不同也且以六子之卦言之震坎艮爲陽卦皆一陽二陰巽離兌爲陰卦皆一陰二陽夫卦之多陰者宜爲陰卦卦之多陽者宜爲陽卦而今所謂陽卦者反多陰所謂陰卦者反多陽何也凡卦畫以少者爲卦之主陽卦以一陽爲主合二陰爲畫五奇數也陽卦奇此所以陽卦多陰也陰卦以一陰爲主合二陽爲四畫四耦數陰卦耦此所以陰卦多陽也或曰乾索坤其精爲坤所得爲長男震中男坎少男

艮故陽卦以一陽爲主坤索乾其氣爲乾所得爲長女巽中女離少女兌故陰卦以一陰爲主更詳之凡卦畫之所在卽德行之所在也據陽卦多陰陰卦多陽而觀之其德行又有公私邪正之不同蓋陽道尊貴而統陰有君之象陰道卑賤而從陽有民之象陽卦一陽而二陰則其象爲一君而二民如堯舜三代之時天下一統民无二王又如夫爲妻綱父爲子綱其道大而公乃天命之正也人倫之常也故爲君子之道陰卦一陰而二陽則其象爲一民而二君如七國爭雄五胡雲擾君无常民民无定主又如臣之事二君女之從二夫其道小而私於天命則非正於人倫則非其常故爲小人之道若自吾身心言之心之官思卽耳目官弗能奪也是爲一君二民之象苟人心與道心互相勝負而一身之精神血氣莫知適從則爲二君一民之象也楊慈湖所謂已易者其斯之謂乎

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

此引咸九四爻辭而釋之言理本无二而殊塗百慮莫非自然何以思慮爲哉必思而從則所從者亦狹矣本義〇言天地萬物皆本於天理之自然人當棄私欲而循天理也所謂夫子之一貫子思之誠曾子之守約是也同歸而殊塗天下无二理也一致而百慮天下无二心也致謂極致明其所同歸極其所一致則天下雖塗殊慮百无不應者何以思慮爲哉梁中行〇理之在心者同因事之不同而所行之塗各殊理之在心者一因事之不一而所發之慮有百塗雖殊慮雖百而應事之理則同而一也故曰同歸而殊塗一致而百慮吳幼清

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

言往來屈信皆感應自然之常理加憧憧焉則入於私矣所以必思而後有從也本義〇屈信相感而利生焉感以誠也情僞相感而利害生雜以僞也橫渠〇二曜相推以相繼則明生而不匱二氣相推以相代則歲成而不缺往者之屈感來者之信又感往者之屈而有明生歲成之利此天道往來自然之感也若九四之往來則豈如是乎吳幼清〇乾乾不息者體日往月來寒來暑往者用有體則有用有用則有體不可分先後說沈

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以爲出而致用之本利其施用無適不安信之極也然乃所以爲入而崇德之資內外交相養互相發也本義○天下之動必歸乎一思以求朋未能一也一以感物不思而至矣少則得多則惑塗雖殊其歸則同慮雖百其致則一苟識其要不在博求一以貫之不慮而盡精義物理之微者也神寂然不動感而遂通故能識天下之微會而通其用也利用之道在安其身而后動也精義由於入神以致用利用出於安身以崇德理必由乎其宗事各本乎其根歸根則寧天下之理得也若役其思慮以求動用忘其安身以殉功美則僞彌多而理愈失名彌美而累愈彰矣韓康伯○精義入神事豫吾內求利吾外也利用安身素利吾外致養吾內也橫渠

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是以上則亦無所用其力矣至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推行有漸爲化合一不測爲神此上四節皆以釋咸九四爻義本義○德盛只是上面崇德之德便如聰明睿智皆由此出自誠而明相似晁淵

測曰此章釋十一爻之象辭蓋象傳之文言也當以咸九四爲主咸九四爻象言在人感應之公私夫子遂極天下感應之理而言之夫一感一應之相爲往來者皆理之自然也何庸置思慮於其間哉且天下之道本同歸也但因事之不同而所行之途各殊耳同歸以行言天下之理本一致也但因事之不一而所發之慮有百耳一致以知言夫慮雖百也而其極致則一不過以精其義而已塗雖殊也而其歸宿則同不過以利其用而已夫然則此感彼應之理一皆出於自然而然吾人之感事接物亦惟順其自然之理而已矣何以思慮爲哉故曰何思何慮彼所謂憧憧者正欲計人之從也若然則所感者既私而所應者亦狹矣且以天地之感應言之如日月寒暑皆其自然之往來往者之屈自有來者之伸不待思而伸也又以聖人之德業言之譬如尺蠖之屈自有以信

其行龍蛇之蟄自有以存其身此皆物理之自然何待於思而能伸且存耶是故精義至於入神自有以出而爲致用之本利用而无適不安自有以入而爲崇德之資要皆知行感應之自然又何俟先事而思乃能致用崇德耶精義崇德皆屬知但精義以研幾言在先唯幾也故能成天下之務崇德以智崇言在後行道而有得於心故其德益崇也致用利用皆屬行但致用以出乎身發乎邇言在先此或躍在淵自試之時也利用以加乎民見乎遠者言在後此飛龍在天上治之事也由二者交相養而互相發至於欲

罷不能過此則幾非在我者矣故曰未之或知也乃若窮神知化亦其德盛而自致耳非人力所得而與也然不知者往而屈也自致者來而伸也是亦自然之理云爾又何以思慮爲哉

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶

釋困六三爻義本義○上承九四故名辱下據九二故身危上又無應所以凶孔穎達○困之六三不能安其身況利用崇德乎龔原○有應於上將以求名今困于石此非所困而困焉名必辱也有依於下將以安身今據於蒺藜非所據而據焉身必危也在困之時名辱身危有死之理此身不行道雖妻且不見宜乎凶也張敬夫

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

括結礙也此釋解六上爻義本義○藏可用之器待可爲之時動无結礙出則有獲唯乘屈信之理而其用利者能之朱震○解之上六能利用矣豈不能以安身崇德乎龔原

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

此釋噬嗑初九爻義本義○小人不恥不仁故不畏不義陷於死亡辱及其先恥孰大焉雖愚也而就利避害與人同故見利而後勸威之而後懲小懲大誡猶爲小人之福況其知義乎朱震○不以不仁爲恥故見利而後勸於爲仁不以不義爲畏故畏威而後懲於不義馮奇之

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲

无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

此釋噬嗑上九爻義 本義 ○卽精義以致用者致用之至也卽利用而安身者安身之至也不能有見於其始事至而後懼禍萌而後悔者則其次也若噬嗑之初九是也過而不能改惡而不能止則為噬嗑之上九矣 孔穎達 ○精於義者豈一日之積哉彼積不善而滅其身者不知大善者小善之積也 朱震

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

此釋否九五爻義 本義 ○否之九五能安其身者也 集原 ○九五當否塞之時能休去天下之否當自思慮戒懼是猶繫其社稷于苞桑之上其根深固而不可拔也桑根深固而叢生也 胡旦 ○明君子之見幾 橫渠

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

此釋鼎九四爻義 本義 ○處上體之下且又應初既承且施非已所堪 孔穎達 ○鼎之九四不能利用者也此五卦之六爻由利用也 集原 ○古之人君必量力度德而後授之官古之人臣亦必量力度德而後居其任雖百工胥史且猶不苟況三公乎為君不明於所擇為臣不審於自擇以至亡身危主誤國亂天下皆由不勝任之故可不戒哉 錢時

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

此釋豫六二爻義漢書吉之之間有凶字 本義 ○幾者象見而未形者也形則涉乎明不待神而後知也吉之

先見云者順性命則所先皆吉也 橫渠 ○形而上者况之道形而下者况之器於道不冥而有求焉未離乎諂也於器不絕而有交焉未免乎瀆也能無諂瀆窮理者也幾者去無入有理之未形不可以名尋不可以形覩者也唯神也不疾而速感而遂通故能昭然遠覽見於未形合抱之木起於毫末吉凶之彰始於微兆故為吉之先見也 韓康伯 ○神難言也精義入神其惟知幾乎知幾其神矣幾者動之微吉之先見者也譬如陽生而井溫雨降而雲出衆人不識而君子見之 朱震 ○豫之六二知幾神之事也精[illegible]故精義至於入

神則近之矣龔原 ○穆生得免申白之禍者能見幾而作也劉柳竟陷伾文之黨者不能見幾而作也吳幼清

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義本義 ○復初九殆庶幾所謂精義也龔原 ○當群陰用事之時獨以一陽反於地下以萌生物之功初九來復之速者也胡翼之 ○聖人无不善賢人則容有不善但未嘗不知知之未嘗復行也李椿年 ○其心至靜而清明故不善觸之未嘗不知知之未嘗復行也知之而復行者非真

知也世之所以不食烏喙者徒以知之審也如使知不善如知烏喙則世皆顏子矣所以不及聖人者猶待知爾詩曰不識不知順帝之則斯聖人之事也東坡

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

絪縕交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化者也此釋損六三爻義本義 ○六三若更與二人同往承上則上所不納是三人同行并六三不相納是則損一人也若六三獨行則上所容受故云一人行則得其友此言衆不如寡三不如一也孔穎達 ○精義則足以致一若損之六三是也龔原 ○天地萬物其本一也天地升降其氣絪縕萬物化矣醇而未離言其一而未始離也天地既生萬物萬物各有陰陽精氣相交化生无窮男女曰化生者言有兩則有一也朱震 ○虛則受盈則虧陰陽之義也故陰得陽則爲益以其虛也陽得陰則爲損以其盈也艮三索而得男乾道之所以成也兌三索而得女坤道之所以成也故三之於上則有天地絪縕男女構精之義楊時

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民

不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

此釋益上九爻義本義 ○夫虛已存誠則衆之所不舍躁以有求則物之所不與也韓康伯 ○益之上九不能致用者也此四卦皆申精義也龔原 ○身順道則安悖道則危心无險陂則易有險陂則懼以義相與爲交定以利相與爲无交動而與語而應求而與者物我一心而无間之者也小人反是獨言莫之與則傷之者至矣以益之上九專利而益故也柴中行

淵曰此下十爻釋義皆承咸九四而言困六三言不

能利用安身者由義之未精故也解上六言能精義入神藏器于身者將以致用安身也噬嗑初九上九否九五鼎九五皆申言安身之意也是必先知精義則无滅趾滅耳折足之患而繫于苞桑矣豫六二復初九皆申言精義之意也蓋其望萬夫而无祇悔者利用以安身也然必知幾而不遠復者以爲之地焉損六三益上九又推言之也言精義未至於致一雖欲安身必致或擊之凶矣是故體用一源屈伸一道君子之學真如日月寒暑之往來也故曰同歸而殊塗一致而百慮彼憧憧者惡足以知之

右第五章

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

諸卦剛柔之體皆以剛柔合德而成故曰乾坤易之門撰猶事也本義 ○乾坤物於陰陽而由陰陽以闔闢故曰乾陽物也坤陰物也麥唐佐 ○乾坤合而後成衆卦爻之體如剛來而下柔剛上而柔下此類皆由乾坤相合而成所謂陰陽合德而剛柔有體也蔡淵 ○陽畫爲乾陰畫爲坤門猶闔戶闢戶之義一闔一闢爲易之門其變化无窮皆二物也陰陽合德謂二物交錯而相得有合剛柔有體謂成卦爻之體也天地之撰陰陽造化之迹也有形可擬故曰體體天地之撰言聖人作易皆有以體法造化之事而效其至著者也神明之德陰陽健順之性也有理可推故曰通通神明之德言易畫既作又以通知造化之理而極於至微者也徐幾 ○其初也陰陽分而爲兩儀陰陽之合則爲四象八卦而剛柔於是乎有體著而天地之撰微而神明之德皆自乾開其始而坤成其終故曰乾坤易之門 胡炳文

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而

不差謬然非上古淳質之時思慮所及也故以爲衰世之意蓋指文王與紂之時也本義 ○萬物變化或生或成易有以象之是能通達神明之德也爻辭若見豕負塗之類是雜碎也然各依卦爻所宜而言之是不相踰越也易之所論如亢龍有悔龍戰于野箕子明夷西鄰禴祭之類皆論戰爭盛衰之理故曰衰世之意孔穎達 ○陰陽合德故雜剛柔有體故不越東坡

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

而微顯恐當作顯微而開而之而亦疑有誤本義 ○往

謂陰陽消長剛柔變化卦爻所藏者易皆著而明之故曰彰往來謂吉凶未定事之方來者占筮中所告可以前知故曰察來顯者微之使求其原故曰微顯幽者闡之使見其端故曰闡幽當名謂君臣父子之分貴賤上下之等各當其位也辨物謂乾馬坤牛離火坎水碩果萈陸之類悉辨其似也正言謂元亨利貞直方大之辭正其言以曉人也斷辭謂利涉大川不利涉大川可小事不可大事之語有以決其疑也 徐幾 ○辨物正言斷辭後天之易也視先天則爲備矣 胡炳文 ○微顯卽神德行也謂以人事之顯而本之於天道所以微其顯闡幽卽顯道也謂以天道之幽而用之於人事所以闡其幽也 吳幼淸

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

肆陳也貳疑也 本義 ○往事必載來事豫占彰往察來者易之論說其初微細之事至其終顯著其初幽闇其終闡明微顯而闡幽也開而當名者開釋卦爻之義使當所象之名若乾卦當龍坤卦當馬之類是也辨物正言者若辨健物正言其龍若辨順物正言其馬開而當名辨物正言凡此二事決斷於卦爻之辭則備其矣冢負塗噬腊肉之屬是以小物比喻大事也近言龍戰遠明陰陽鬬爭聖人變革其旨遠也不直言得中居職乃云黃裳元吉其辭文也變化无常不可爲體例其言隨物屈曲而各中其理也易之所載之事其辭放肆顯露而所論義理深邃幽隱也因貳以濟民行者欲使趨吉避凶行善不行惡也以明失得之報者失則報之以凶得則報之以吉也 孔穎達 ○負乘往來事名之小者也茅棘豕雉物名之小者也所稱雖小而其所取之類皆本於陰陽非稱名也小取類也大乎旨謂所示之理文謂經緯錯綜也極天下之賾凡天地陰陽道德性命之奧象皆示之而其所繫之辭經緯錯綜皆有自然之文非其旨遠其辭文乎曲委曲也凡委曲其文者未必皆中乎理易則言雖曲而无不中也肆陳也凡敷陳其事者无有隱而不彰易則事雖肆而其理未嘗不隱也貳疑也報猶應也失得之報吉凶之應也因民之疑貳而決其所疑以濟其所行有以明著其吉凶之應也 徐幾

涮曰此章論文王繫辭之義故首節先本伏羲畫卦之事而言之乾坤者天地之象也卽卦畫之兩儀是已由爻易而言則生四象八卦以至六十四卦而易之象備矣由變易而言則生七八九六之數變動不

居而易之爻備矣故曰乾坤其易之門邪惟乾坤二物也故剛柔有體以體天地之撰惟二物陰陽也故陰陽合德以通神明之德由是文王周公繫辭焉以命之其於卦爻所称名義如乾曰元亨利貞坤則曰利牝馬之貞乾之諸爻曰潛龍見龍坤之諸爻則曰履霜堅冰直方大之類可謂雜矣然凡以體天地之撰于以稽其陰陽之類以通其神明之德也夫何過越之有夫若是者其聖人憂患衰世之意邪開其物以平其危處衰世之道固如是也是故由其辭而求之則无所不備且陰陽消息之既往者卦爻之變象

有以彰之吉凶悔吝之未來者卦爻之占辭有以察之人事粗迹也易書有以微之明其必根於理數而非粗迹也此與神德行相似天道至幽也易書有以闡之明其皆百姓日用而不知者而非幽也此與顯道之意同開為事物萬殊開而當名也乾馬坤牛之類辨物也正言辭也斷辭占也若是則易書亦云无不備矣凡此皆所謂體天地之撰也然其稱名也卦中如牝馬牝牛棟橈遺音之類爻中如乘馬需泥負乘豕茀之類雖若至小但其取類皆自陰陽之合德而來取諸天地之變化其取類則甚大也其旨遠者

著陰陽之變也其辭文者指卦爻之辭也其言曲而中卦爻中所言間有委曲而不徑直處然皆本於陰陽之變而言理則无不中焉其事肆而隱下則盡乎人事之宜可謂肆矣上則根乎陰陽之變而有隱者寓焉夫易書之所以開示於人者如此其周至也義則何居蓋因民心之狐疑而決之以濟民行而明其事理失得之報以示人耳失得之報謂吉凶也得則吉失則凶報猶應也凡此皆所謂通神明德之也

右第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

羑夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道復興本義○如言仁者不憂又却言作易者其有憂患須要知用處各別也天下却有一箇憂字一箇患字既有此二字聖人安得死之明道○中古謂文王時羲皇之易有畫而已三畫之卦雖有名而六畫之卦未有名文王始名六畫而繫之以辭易道幾微而至此復興也卦名與辭皆前所未有故不云述而曰作作易在羑里時故云其有憂患乎蓋於其名卦而知其有憂患也下文舉九卦之名以見其有憂患之意吳幼清

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也

損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以爲基而立也謙者自卑而尊人又爲禮者之所當執持而不可失者也九卦皆反身修德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒慾以脩身遷善改過以長善困以自驗其力井以不變其所然後能巽順於理以制事變也本義 ○上古伏羲也中古文王也上古之時爲天下者无思也无爲也易藏乎天中古世衰不特有

思而又有憂不特有爲而又有患故易顯乎人惟有憂患故設卦之序亦有修德之意九卦是也故履者立於禮也謙者卑以自牧也復者復命知常也恒者物莫能傾也恒以立本損益以趣時也困則異乎尚口乃窮也井居之有常也巽行之有變也龔原 ○傍出而起物者柄也謙之爲道偏矣然德非謙莫起修之爲言長也遠也民見其損之患而未知其終以爲益之效先難而後易此德之遠者也困則真僞別地者所在之謂老子曰埏埴以爲器當其无有器之用井以无有故德在焉東坡

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂於群陰恒處雜而常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露本義 ○卦有德則有體有體則有用履德之基以德言也履和而至以體言也履以和行以用言也履者以柔履剛而能說彖曰和說而應乎乾則亨故曰至此禮之用以和爲貴也謙之爲卦在九三以剛下人上承下綏衆陰歸之故尊

而光復之成卦在初九剛自柔復其道方升衆陰不能混故小而辨於物尊而光者降而與人同也小而辨於物者升而與物辨也謙則其體光光斯大也復則其體幽幽則小矣雷風相與巽而動剛柔皆應然後可以行所謂雜也雜則宜厭而愈久不已終古常新所謂不厭也與湼而不緇同也損以自損爲先先自損而後人益之故曰先難而後易又與利者義之和相似義是斷制事物當損則損却是不和久之事得其宜乃所以爲和故曰先難而後易益之道以進則无彊以施則无方能長裕以輔萬物之自然而不以人爲設之故曰長裕而

不設困窮而通者悅也井居其所而遷者施也外剛則
見內柔則伏故稱而隱巽爲權故能稱其性入故能隱
龔原 ○雷風相與雜故不厭如使專一則厭而斁矣有
孚惠心不設也居其所而遷不求於物而物求之也稱
舉也舉而人莫見者風 東坡 ○和則不能必至而履之
和則能至尊者不能必光而謙之尊則能光微昧者不
辨於物而復之小則能辨雜則人厭之而恒之雜則不
厭難者不易而損先難則有後易之理設施爲也裕則
多施爲而益之裕則不施窮則不通而困之窮則能通
遷謂養物不窮也居其所則不遷而井之居則能遷稱

輕重等也稱則形著而巽之稱則能隱此如書之九德
蓋兼體用而言也 蔡淵
履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以
興利困以寡怨井以辨義巽以行權
寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮 本義 ○復求諸已
恒以一爲德損止於修身困而不濫无怨於物井施无
私義之方也反經合道順而後可 韓康伯 ○履以柔履
剛以說應乾故以和行則不至於不可行謙稱物平施
故以制禮則不至於失節遠害者荀子所謂恭儉屏五
兵也興利者楊子所謂成天下之大利也 龔原 ○和者

禮之用節者禮之體節而不和禮不行矣禮自卑而尊
人自後而先人不謙安能行禮有善必自知之不善亦
自知之修其善去其不善則復矣雜而不厭非徇物也
久而不變也久則其德无二三矣損以修德物无害之
者恭寡過情可信儉易容也困其所利而利之爲益雖
困而通在窮而悅樂天者也自守以正與人必以正處
已處人各得其宜井之義與時推移泯然无際如行權
稱物人見其適平而已九卦履出乎乾謙出乎坤恒出
乎震損出乎艮益出乎巽困井出乎坎獨不取乎離何
也離萬物皆相見之卦包羲氏取之文王內文明而外

柔順以蒙大難明在地中時也 朱震 ○人道不能无怨
故言寡怨所謂怨是用希是也 康節 ○道始於踐履而
終以知權故孔子以可與權者爲學之至 柴中行 ○三
陳九卦自有次第一節論九卦之德第二節論九卦之
材第三節方論聖人用九卦以處憂患之道故皆以以
字明之亦如六十四卦大象必着一以字以明用易也
然文王之聖心與易會居乎時處憂患无一非易況演
易羑里卽身是易豈待逐卦而以之乎夫子亦姑論其
處憂患之道以其近似者言之而爲萬世學易者之法
耳苟膠焉而不通豈所謂易者哉 胡一桂

測曰此章三陳九卦以明處憂患之道尃言卦也易道屢遷一章尃言爻也易本作於伏羲而曰興於中古者以易道中微故也作易者其有憂患乎以文王之繫辭言也當憂患之時而作易故其所言多反身修德之事是故履德之基也雜卦曰履不處也不處者行也上天下澤尊卑之義禮之本也經禮三百曲禮三千皆本諸此蓋常行之道也履德之基謂以行爲德之基也基始也德自行而進也不行則德何由而積謙德之柄也謙者自卑而尊人柄者人所執持也言謙乃爲禮者之所當執持而不可失者也復德

之本也復者陽復爲復善之義既有禮與謙以修持于外然後能自反而善端自復於內擴充之則衆善无不備矣故曰復德之本也知復則內外合矣然而不常則其德不固所謂雖得之必失之故曰恒德之固也君子之修德必去其害德者若或忿慾內動則當損而去之以至於无故曰損德之修也君子之進德必取其有益於德者茍或見善而覺已之有過則遷善改過以自益故曰益德之裕也不臨患難難處之地未足以見其德故曰困德之辨也所謂周于德者邪世不亂是已德既可以處困則无喪无得常永

貞固有以爲及物之地故曰井德之地也所謂立天下之大本是已能立然後可進於權由是能巽順以制事變故曰巽德之制也象山陸氏曰不能順時制宜者一方一曲之士非盛德之事也履和而至先王因人情而制禮本非强世之事似若非其至者然一皆天命所當然精微之極致也故曰履和而至謙自卑自晦宜若不尊且光也然而自卑則人尊之自晦則德愈光故曰謙尊而光復小而辨於物善端之動雖微然終非衆邪之所能蔽也恒雜而不厭雖處膠轕之地而常德如一日也損先難而後易所謂克己

最難者但痛加省治漸能習熟而安之矣故易益長裕而不設蓋用力處都在損之先難至於益則止是據我所自有者但觸類而長益加充裕而已此之謂不設也困窮而通困者其身通者其道也井居其所而遷如君子不以道狥人故曰居其所而其澤自有以及物故曰遷巽稱而隱巽稱物之宜然其所以裁制酌量之妙有非人所得窺者不亦隱乎蔡虛齋云潛隱不露只是善入則如此耳履以和行者行有不和以不由禮故曰能由禮則和矣謙以制禮自尊大則不能由禮卑以自牧乃能自節制以禮復以自知

善端之存獨知之地也恒以一德德不常則二三常則終始惟一時乃日新損以遠害如忿慾之類爲德之害損者損其害德而已能損其害德者則吾身之害固有可遠之道特君子不取乎此也益以興利有益於已者爲利天下之有益於已者莫如善君子觀易之象而遷善則福慶之利固有自致之理在君子无加損焉有不足言者困以寡怨困躬而亨則素患難行乎患難无入而不自得焉何怨之有井以辨義既居之安則事至物來咸有以揆度而審於義所謂安而后能慮是已巽以行權蓋至此則義精仁熟凡事之變皆能優游以入之不必拘拘於故迹而自有以適其輕重之宜矣蔡虛齋云辨義以常經言行權以變通言三陳九卦者何曰初陳者言九卦之可以修德也再陳者言九卦之德所以可用也三陳者言所以用之之方也基本地奚別乎曰基自其所立之位而言本自其所養之始而言地自其所行之處而言孟子云取之左右逢其原此之謂也

右第七章

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦之六位 本義 ○上下无常剛柔相易此變之說也乾六爻俱變則曰見群龍无首坤六爻俱變則曰利永貞乾内體三爻變則爲否坤内體三爻變則爲泰若泰否六爻俱變否變爲泰則曰小往大來泰變爲否則曰大往小來解自屯而變初往居四故曰往得衆五來居二故曰來得中此四爻俱變也穆姜筮得艮之隨此五爻俱變也晉重耳筮得貞屯悔豫則三爻俱變也然孔子彖傳言卦變則以剛柔兩爻互相往來者居多自下而上居外故曰往自上而下居内故曰來京房郎顗說易雖用五行卦氣然言卦變者亦多其說自易林變占來京房又分六十卦更直日用事以風雨寒温爲候此又兼用九疇休咎徵及說卦中廣卦象諸說各有占驗又有飛候錯卦等書然非房莫能用也 虞仲翔 ○以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占欲遠之則不可能也此之謂不可遠其變也神游其動也雷行其周也天施其流也川通此之謂爲道也屢遷道有出於无方者不可以方求故上下則无常有入乎不測者不可以體居故剛柔則相易陽上而陰下爲有常矣乾剛而坤柔爲不可易矣然且无常而相易則事之有典體之

有要者豈足以喻於易之道哉一闔一闢往來不窮唯變所適而已故曰上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適 鄭夬 ○心不存之是遠也不觀其書亦是遠也 横渠 ○人之於道不可須臾離也故於易不可遠可離者非道可遠者亦非易也 郭雍 ○六畫六爻六位六虗四者相近而不同爻者動也專指九六則父母之策也畫者卦也兼七八九六則包男女之策也總而言之畫即為爻析而言之爻與畫異畫之見者又為位爻之變者又為虗故曰不居周流六虗位從爻而為虗也曰六畫成卦六位成章虗從畫而為位也然其實皆自奇耦之畫始奇耦則太極之分者也 魏華父

其出入以度外內使知懼

此句未詳疑有脫誤 本義 ○此章言易有變動出入也易之為書明天地之用不過乎六爻不可遠也遠此而求之則遠道遠矣其道也屢遷有變有動不居其所升降往來循環流轉於六位之中位謂之虗其虗其位以待變動也故太玄九位亦曰九虗或自上而降或自下而升上下无常也剛來則柔往柔來則剛往剛柔相易也无常則不可為典相易則不可為要九六轉徙惟變所適然亦不過乎六爻不過者亦不可遠也其出入云者以一卦內外兩體言也出者自內之外往也入者自外之內來也以是觀消息盈虗之變出處進退之理使知戒懼當出而入與當入而出其患一也 朱震

又明於憂患與故无有師保如臨父母

雖無師保而常若父母臨之戒懼之至 本義 ○故所以也又明所當之憂患與致憂患之所以也是雖无師保亦如臨乎父母之側而愛敬之至此言易書之不可遠也 蔡淵

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虗行

方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也 本義 ○率其辭之所指而揆其方之所向則其道雖不可為典要而其書則有典可循有常可蹈也然非得其人亦何以行之哉 袁唐佐 ○上下无常剛柔相易卽彖傳所謂剛上而柔下柔上而剛下剛來而下柔柔得中而上行柔來而文剛分剛上而文柔是已自下而上曰出自上而下曰入往為出來為入皆以卦變言也由臨而屯為出由无妄而睽為入由姤而小畜為出由夬而履為入由否而泰為出由泰而否為入由否而未濟為出由泰而既濟為入觀其出入為內外也由彖傳以例六四卦皆有出入內外因其出入以知

憂懼又明於憂患所以然之故雖无師保如臨父毋乃
可以保其无咎耳幸其辭而揆其方辭謂彖辭象辭也
屯之彖曰勿用有攸往象曰屯其膏小貞吉大貞凶睽
之彖曰小事吉象曰遇主于巷无咎小畜曰密雲不雨
自我西郊曰有孚血去逖出无咎履曰履虎尾不咥人
亨曰眇能視跛能履履虎尾咥人凶泰曰小往大來曰
无平不陂无往不復城復于隍自邑告命貞吝否曰不
利君子貞曰有命无咎疇離祉既濟曰初吉終亂曰婦
喪其茀未濟曰小狐汔濟濡其尾无攸利曰貞吉无悔
其皆明於憂患之故方者向也出則以外爲方入則以
內爲方也既有典常則達於盈虛消息與時偕行之道
矣苟非具有時中之德又何以能行變動不居之道也
禮記故曰苟不至德至道不凝焉此道不虛行之謂也
王豫 ○易者明於己之所當憂患與所以致憂患之故
安不忘危存不忘亡治不忘亂无有師保教訓而嚴憚
之明失得之報也有如父毋親臨而敬愛之見聖人之
情也初率其辭揆其卦之方則既有典常可
守矣蓋不可遠者易之體也而其用焉其道也屢遷易
之用也而有懼焉知夫卦象合一體同原者斯可以言
易之書矣書載道者也待人而後行苟非其人道不虛

行朱震 ○此章專論玩辭觀變爲學易之事而深有望
於其人也書者卦爻之辭也道之屢遷者卦爻之變也
此三句一章綱領變動不居以下言其變也明於憂患
以下言其辭也自其變觀之則九六之爻周流於虛位
之間或上或下而无常皆一剛一柔之相易不可爲典
要而唯變所適然其剛柔之或上而出於外也既足以
爲斯人之法度使知懼於外其剛柔之或下而入於內
也亦足以爲斯人之法度使知懼於內豈徒變之云乎
自其辭觀之則明於憂患而如父毋之臨率辭揆方而
有典常之可法而後總之以苟非其人道不虛行則玩
辭觀變之學誠有望於其人也聖人之意可見矣胡一桂
測曰此章言觀變玩占之事且易之爲書也不可遠
以其爲道也屢遷之故何也蓋卦爻之變遷不定一
陰一陽流行於卦之六虛不曰六位而曰六虛者以
其有位而无爻故也上下无常剛柔相易其未變而
在此卦也爲剛上而柔下及既變而在彼卦也又爲
柔上而剛下皆不可爲典要惟視其變之所適而已
視其變之所適則一卦可變而爲六十四卦而其吉
凶悔吝亦皆隨之是宜隨其所變之卦爻以觀象玩
占之不暇而其書庸可遠乎且其上下雖无常也而

其出入也以度出入以卦之內外體及本卦之卦而言出者自內之外往也入者自外之內來也在本卦既有出入往來則必有所變之之卦矣在此卦有此卦之時位卦德在彼卦有彼卦之時位卦德具有法度以是觀其消息盈虛之變進退存亡之理使知戒懼此易之爲道也且辭中所告悔吝凶咎危厲等事又皆明於憂患也而必言其所以致憂患之故如此則雖無師保在前以訓戒之而常若臨之以父母之尊嚴矣其戒懼也何如初由變動所適之卦爻以玩其辭揆度其屢遷之道則既見其有典常矣苟不得

默而成之不言而信之人則亦不能神而明之也然則易之爲學其可以易言乎

右第八章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已本義 ○始於三畫成於六爻始有所萌易質原之終有所歸易質要之鄭康成 ○此總言聖人作易所以立卦生爻之義下文遂分說而申明之也質謂卦體時謂六位之時物謂陰陽二物也原其事之始要其事之終以爲一卦之體質卦有六爻剛柔錯雜隨其時辨

其物言卦雖有全體而爻則无定用也徐幾 ○六爻相雜唯其時之不同而其事物亦異如乾之取龍一物也或潛或見或躍或飛之不同時也如漸之取鴻亦一物也而于干于磐于陸于木之不同者亦時也錢藻

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此言初上二爻本義 ○初爻者卦之本本則其質未明故難知上爻者卦之末末則其質已著故易知難知則所繫之辭必擬議而後得易知但卒其卦之辭而成其卦之終也蔡淵 ○原始要終以爲質此言六爻之始終也六爻相雜唯其時物此言六爻之剛柔也其初難知

其上易知本末也此言六爻之微彰也初辭擬之卒成之終此言六爻有初有終有始有卒有生有成有擬有議也龔夫

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

此謂卦中四爻本義 ○此章言重卦六爻之義易之爲書原始於初爻要終於上爻成六位以爲體質者也八卦八物也六爻六時也六爻相雜時異而物異八卦本象也時物末象也其本甚微故難知其末已著故易知初辭擬而後言不亦難知乎卒成之其事終矣不易知乎上下之位以時言之初終也以道言之本末也以事

言之始卒也其質一也時變則事異事變則道與之俱
未有違時造事以成能者三畫非无本末也聖人何為
重卦曰理具乎中其事則未也若夫雜揉八卦之時撰
定六爻之德辨其得失是非則非中爻不備中爻崔憬
所謂二三四五京房所謂互體是也京房又因互體作
飛伏法尤更難理然物无常是亦无常非施於彼者或
不宜施於此用於古者或不可行於今如蒙以九二納
婦而六三取女則不吉節以初九不出而九二不出則
失時也下震為動六二互坤有女子貞不字之象上坎
為險六三互艮有君子幾不如舍之德得失是非不可

以不辨也 朱震 ○如坤坎為師而六五之爻曰長子帥
師以正應九二而言蓋指二至五為震故也坤艮為謙
而初六之爻曰涉大川蓋自二而上則六二九三六四
為坎故也雷在天上大壯而曰羝羊有兌存焉明入地
中明夷而曰蒙難有坎存焉 洪景盧 ○內外既有二正
卦之體中四爻又成二互體之卦然後其義愈无遺闕
非以此正體互體並觀則其義猶有不備正體則二為
內卦之中五為外卦之中互體則三為內卦之中四為
外卦之中故皆謂中爻 吳幼清 ○是非者當位不當位
中不中正不正也內外卦既足以示人矣復自互體而

辨之則是是非非於是乎益可見焉 胡一桂
噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半
矣
彖統論一卦六爻之體 本義 ○中四爻或以陰居陽或
以陽居陰所謂雜物也或以中或以正或以過或以不
及所謂撰德也是非者事也以言而明之者辨也辨是
與非原中爻之始也要存亡吉凶要中爻之終也蓋有
是非則位之存亡事之吉凶要之則可知矣要者得其
要也以辨是與非為要則存亡吉凶居可知矣言无待
於變也彖者又原要一卦之始終以為質者也以彖為

要則智者觀其彖辭則思過半矣言无待於爻也蓋所
要者愈約則所知者愈易中四爻者六爻之要也而彖
者又一卦之要也 龔原 ○上文既分言初上二爻及中
四爻此又總六爻言之噫歎美辭存亡者陰陽之消息
吉凶者事情之得失要其存亡吉凶之所歸則六爻之
義居然易見可指掌而知矣又謂智者能見事於未形
雖不觀各爻之義但觀卦首之彖辭則所思已得十分
之五六矣蓋彖辭或論二體或論主爻或論卦變相易
之爻是以不待觀六爻而已可見也章首第一句言彖
第二句總言六爻此一節又總言六爻而復歸重於彖

蓋爲結語與章首起語相始終下文則又更端而言中
四爻也 吳紹清
二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之
爲道不利遠者其要无咎其用柔中也
此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近
君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也 本義 ○
二與四功同乎陰而位有内外之異二遠於君雖在下
而多譽四近於君雖在上而多懼然陰柔之道遠則難
援二之遠而大要无咎者以其雖柔而居下體之中也
潘夢旂 ○上文雜物撰德是謂中爻之互體此則論中

爻之本體二與四爲陰陰以降爲用故不成乎四退而
成乎二柔雖不利遠者二陰成而得中故多譽四近君
若陰柔未成而不中故多懼 胡炳文
三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危
其剛勝耶
三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能
勝之 本義 ○三與五功同乎陽而位有貴賤之異三以
臣之賤而居下卦之上故多凶五以君之貴而居上體
之中故多功然五君位也柔居之則危剛居之則能勝
其任故六居五多危九居五多吉也 潘夢旂 ○三與五
爲陽陽以升爲用故不成乎三獨進而成乎五五爲貴
又陽剛成而得中故多功三爲賤又陽剛未成而不中
故多凶其柔危其剛勝專爲三言也於四不曰其剛危
者九居四猶爲剛而能柔者危者六居三則才柔而志
剛所以危也 胡炳文 ○二四同陰功而内外異位二處
中故多譽四逼近於君故多懼柔之爲道須援而濟故
不利遠者二之无咎柔之處中也三五同陽功而位有
貴賤三賤而過中故多凶五貴而得中故多功三五陽
體柔非其位處之則危居以剛健勝其任也所貴乎柔
者含弘居中順而不失其貞者也所貴乎剛者閑邪存

誠動而不違其節者也若剛以犯物則非剛之道柔以
卑佞則非柔之義也 韓康伯 ○无待於陰宜貴而不宜
賤者剛也故三與五以貴賤等之用剛者多功有待於
陽利近而不利遠者柔也故二與四以遠近等之用柔
者多譽二之多譽者用柔中則五多功者用剛中也三
之柔危則二與四之柔爲安三之剛勝則五之剛爲當
而二之剛爲不及矣 龔夬
測曰此章論觀象玩辭之事兼卦爻而言也夫易之
爲書也惟卦與爻而已矣卦必原始要終以爲體故
文王之繫彖也亦必原始要終以爲辭如屯曰動乎

險中掌曰重象求我皆合其始終二體言之也乃若
六爻之剛柔相雜則惟其時物而已故周公之繫象
也亦惟取其時物以爲辭如乾之取龍物也而有潛
見躍飛之不同漸之取鴻亦物也而有干磐陸木之
不同咸取身爲物則有拇腓股脢之上下需取地爲
物則有郊沙泥血之遠近其同者物也其異者時也
且以六爻言之初爻者卦之本本則其質未明故難
知上爻者卦之末末則其質已著故易知惟難知也
故聖人繫初爻之辭亦必擬議其爲何象當用何占
而後繫之以辭惟易知也故聖人繫上爻之辭不過

因下爻之辭要其所終之何如而成之耳若夫雜取
互體以象物撰德辨是與非則非其中之四爻義或
不備如震下坎上其卦爲屯雜而撰之自二至四互
坤也其物爲地有順之德焉自三至五互艮也其物
爲山有止之德焉互陽位也而以陽居之則當位而
吉固可辨其爲是互險位也而以陽居之則不當位
而凶亦可辨其爲非推此類可見夫六爻之中有初
有上又有中之四爻彖辭所告雖有不備噫亦要其
存亡吉凶則雖居而觀其象玩其辭亦可知矣可无
事乎卜筮也然在智者則又不必於各爻而觀其義

但觀卦首之彖辭則所思已過其半矣蓋彖辭或論
二體或論主爻或論卦變相易之爻是以不待觀六
爻而已可見也存亡就陰陽之消息言吉凶就人事
之得失言且卦中四爻不特其互體可以雜物撰德
即但論其本體亦有遠近貴賤之異等與夫剛柔之
異用何以言之二與四同以柔順爲功而位有内外
之異二遠於君雖在下而多譽四近於君雖在上而
多懼然而柔之爲道非精剛則不立亦不利於遠也
而二乃大要得无咎者以其用之柔中故也三與五
同以剛健爲功而位有貴賤之異三以臣而居下體

之上故多凶五以君而居上體之中故多功然三五
皆陽剛之位任大責重故以柔居之則危惟剛則能
勝之上文柔中以位言即九二亦謂之柔中此言柔
危剛勝剛柔以爻言若以六居五則爲不勝夫象辭
之所以有吉凶悔吝者亦不過因其爻位之不同而
正言之焉爾學易者苟能觀象而玩辭當自得之

右第九章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼
三才而兩之故六六者非他也三才之道也

三畫已具三才重之故六而以上二爻爲天中二爻爲

人下二爻爲地本義○天地人三者一物而兩體陰陽也而謂之天剛柔也而謂之地仁義也而謂之人故曰三才兼三才而兩之故六兼之者天之道兼陰與陽也地之道兼柔與剛也人之道兼仁與義也六者非他卽三才之道也是故三畫有重卦六卽三三卽一也朱震○重卦之後則兼三才而兩之是一三才爲兩三才也合爲一卦則陰或居上安知地之不爲天陽或居下安知天之不爲地五爲君則天道爲人道矣二爲臣則地道爲人道矣楊萬里○一而无兩則獨而无對天獨陽而无陰地獨陰而无陽人之陰陽亦混而不分必皆兼

而兩之天地人各有陰陽然後其道全而不偏所以重三畫之卦而爲六畫者此也吳幼清

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位本義○等類也乾陽物坤陰物爻有陰陽之類而後有剛柔之用剛柔交錯玄黃相雜曰文韓康伯○一卦六爻具三才之道而有變動凡反常者皆變也凡離靜者皆動也爻以變動爲體者也等者貴賤之序以內外而言則二爲卑五爲貴初

終三四亦然遇九而爲陽遇六而爲陰故曰物陰爲陰陽爲陽所謂相辨也陰與陽交陽與陰交所謂相雜也相雜而當則適稱其分无過也无不及也惟其雜而不當或過焉或不及焉此吉凶之所以生也龔原○卦之全體三才之道也道則變動不居如潛見躍飛之類皆道之變動而謂之爻爻也者效天下之動也或剛或柔而小大有等故謂之物物卽陰陽二物也一不獨立二則成文陰陽兩物交相錯雜故謂之文陽居陽位陰居陰位當也陽居陰位陰居陽位不當也吉凶由是而生則可以觀變玩占而見其文之著矣徐幾○前章始以

質言此章末以文言卦必舉始終而成體故曰質爻必雜剛柔以爲用故曰文胡炳文○易何以具三才之道上古聖人仰觀天文俯察地理中取諸身以及物理故以三畫擬之而成八卦而天地人之道已具旣而又見天下之事有所未備故復重之爲六爻由是六十四卦之名始定中古聖人繫辭焉以斷其吉凶則易之爲道廣大悉備立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義故曰六爻者非他也三才之道也然所謂易者變易之道也卦之所以變動者皆在於爻故曰爻也者效天下之動者也雖曰體天地之撰然不過

觀察其消息盈虛以默識吾人之進退存亡而已雖曰類萬物之情然不過借取六爻之時物以比況吾人之得失悔吝而已爻有卑高之等故物有貴賤之殊在上則爲君爲父爲夫在下則爲臣爲子爲婦其在吾身在上則爲首在下則爲腹其在萬物也在上則爲龍在下則爲馬皆物也物相雜故謂之文且以天地言之天以陰陽相錯而日月雷風生地以剛柔相雜而水火山澤生由相雜故有變易故乾六爻之間初九潛九二見九四躍九五飛以吾人言之則爲心志潛者寂然不動也見躍者精義以致用也飛者正利用之事也坤六爻之

間初六履霜故六四曰括囊六二曰直方大故六五曰黃中通理以吾人言之則爲氣體履霜咸其悔也括囊咸其脢也直方大則不疑其所行黃中通理則暢於四支而發於事業也此皆以變易言也又以交易言之如雲雷交則爲屯此陰陽相雜出乎天山水交則爲蒙此剛柔相雜出乎地而建侯行師由之則吾人成能乎其中也又如師比以一陽爲主陽在二爲師在五爲比而群陰皆宗之同人大有以一陰爲主陰在二爲同人在五爲大有而群陽皆應之夫是皆曰物相雜謂之文也何以謂文不當如屯之六二上六蒙之六三六四是也

屯六三以不中正无虞往吝上六以无位无應故泣血漣如蒙六三亦以不中正而不有其躬六四以遠實无應故曰困蒙吝至於師六三輿尸凶比上六无首凶同人九三伏戎于莽三歲不興大有初九艱則无咎皆爻之不當故也推此類可以見人事失得之象 張行成

測曰此章論卦爻之義且易之爲書也廣大悉備故自八卦而觀之卦有三畫上一畫象天則天道也中一畫象人則人道也下一畫象地則地道也而三才之道具矣又自六十四卦而觀之則兼天地人之道而兩之故有六爻焉其六爻者非有他也亦不過三

才之道焉耳蓋上二爻爲天則陰陽成象矣中二爻爲人則仁義成德矣下二爻爲地則剛柔成質矣易之爲書不既廣大而悉備乎此章所言亦只是後天之易蓋伏羲畫卦既成後聖因卦觀象見其具有三才之道焉耳且三才之道非一定之謂也必隨時變動乃謂之道以其有變動也故曰爻爻也者效天下之動者也既有變動則其所居之位自有遠近貴賤之等差以其有等也故曰物物云者物之不齊物之情也既有等差則剛柔之位必相間雜以其相雜也故曰文韓康伯云剛柔相錯猶玄黃相雜也若純一

其色則不爲文矣文旣相雜則必有正當位與不當位者在焉爻卽九六之爻是也位卽初二三四五上之虛位也以剛居剛以柔居柔是爲當位然亦有以剛居剛以柔居柔而不當位者若大壯初九同人六二是也要在隨時變易得其當而已夫其文與位之參差不齊如此而其義因之以有得與失於是乎吉凶生矣大抵兼具三才以体言猶上章之所謂質也道有變動以用言猶上章之所謂時物也物之相雜所以文其質也君子苟能觀而玩之利而用之則三才之道備於我矣

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也本義○夫文不當而吉凶生則保其存者亡不忘亡者存安其位者危不忘危者安懼以終始歸於无咎安危所由爻象之本體也韓康伯○其辭危者易辭多述憂患之事以爲法後世使保身危懼避危難也周氏云當紂時不敢指斥紂惡故其辭危微而不正旣有傾危以蒙大難文王卒有天下是危者使平也若慢易不循易道則使之傾覆紂之誅滅是也孔穎達○周文王囚於羑里而作周易故曰易之興也其當殷之末世周之盛德當文王與紂之事是故其辭危今以其辭考之蓋莫有危於履與明夷者矣而震夬蠱井未濟次之履之辭曰履虎尾不咥人亨明夷之辭曰明夷利艱貞震曰震來虩虩夬曰孚號有厲蠱曰先甲三日後甲三日井曰汔至亦未繘井羸其瓶凶未濟曰小狐汔濟濡其尾无攸利然有先後淺深之不同是故履明夷與震懼之始也夬蠱井未濟懼之終也懼以終始以故危者使平其要无咎周公

得其家法故繫六爻之象亦皆危懼需之六四曰需于血出自穴小畜之六四曰有孚血去逖出履之九四曰履虎尾愬愬終吉否之九四曰有命无咎疇離祉困之九四曰來徐徐困于金車吝有終離之六四曰樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎明夷之六四曰入于左腹獲明夷之心于出門庭睽之九四曰睽孤遇元夫交孚厲无咎上九曰睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後脫之弧蹇之九四曰往蹇來連解之上六曰公用射隼于高墉之上獲之无不利井之九三曰井渫不食爲我心惻鼎之九三曰鼎耳革其行塞雉膏不食豐之九四曰豐

其蔀日中見斗旅之九四曰旅于處得其資斧我心不快歸妹九四曰歸妹愆期遲歸有時皆周公自言已事也六爻四實近臣之位二正應三外臣上公孤之位皆周公所親履之地乃遭四國流言之變居東三年罪人斯得成王既得鴟鴞之詩又感風雷之變始悟而迎公命保釐東郊故其辭皆危亦猶文王繫彖之意也 荀九家

○非末世則情僞不如是之滋熾也非盛德則易道无自而傳也末世紂之事也盛德文王之事也文王之心憂患天下後世故其辭危懼此因文王危辭而論易道能使如此豈易使之耶殖有禮覆昬暴天之道也 栗林中行

○前言易興於中古作於憂患尼父之意已屬之文王矣以爲未足也此章又明言易興於殷之末世周之盛德猶以爲未足也又指而名之曰當文王與紂之事則无復秋毫隱情矣嗟夫千載之屈有幸逢一朝之伸一家之私有不没天下之公文王无過於紂而有遇於尼父其千載之屈一朝之伸也乎紂殷王也尼父殷後也而尼父貶殷爲末世褒周爲盛德指紂之名而不諱稱文王之王而不抑其不以一家之私没天下之公也乎大哉文王之聖歟至哉尼父之公歟 楊萬里

測曰此章推論聖人繫辭之義韓康伯曰文王以盛德蒙難而能亨其道故稱周之盛德又曰當文王與紂之事故其辭危自今觀之文王之繫卦彖也若履小畜明夷睽蹇解困否剥夬震井渙多述已憂患之事周公之繫爻象也亦然大率多述管蔡武庚時事故其辭率皆危懼夫危者使平易者使傾此易之道也且易道最大百事皆然故曰百物不廢物猶事也危則平而易則傾天下何事而能外此道也易中所言百物之理即所謂冒天下之道是已然不過欲使人懼以終始其要无咎已耳此即終日乾乾夕惕若厲无咎之謂也朱子曰其要只欲无咎要猶要領也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

至健則所行无難故易至順則所行不煩故簡然其於事皆有以知其難而不敢易以處之也是以其有憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖易而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而无易者之傾也 本義

○陽必交於陰陰必交於陽陽陷於陰之間而爲陰之所難故陽之所陷在險陽倡而陰和陽尊而陰卑陰出而

非其時而爲陽之所止故陰之所陷在阻乾之上九知一陰之將生則能用九而无首可謂知險也坤之上六知一陽之將生則能用六而利永貞可謂知阻也 賛源

○上繫言易簡而天下之理得下繫終之以易簡而知險阻故曰殊塗而同歸一致而百慮 朱震

○或問乾者天也何以有險坤者地也何以有阻曰天之德至健然至於霜降水落之時亦不能行非險而何地之德至順然至於雉雊泉動之時亦不能拒非阻而何聖人体其象以爲知故曰盈不可久動而有悔曰始交而難生險在前也体其象以爲行故曰其道窮慎不害也有厲利己不犯災也健而知險則其健也不陷順而知阻則其順也无拒此所以爲乾坤之德行也 解于佺

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故有以成亹亹 本義

○不易則爲險不簡則爲阻天險不可升地險山川丘陵言險不言阻則知險爲大難阻爲小難以險阻告人則萬物之心无不說精研諸侯之慮使諸侯以此易道思慮諸物轉益精研 碑 孔頴

○乾健而爲萬物先莫或禦之故其德行恒易坤順以從乾无二適也其德行恒簡以易也故知險之爲難以簡也故知阻之爲礙簡生於易阻生於險簡易也故能說諸心知險阻也故能研諸慮簡易者我心之所同有反而得之能无悅乎以我所有慮其不然能无研乎侯之衍文也王弼例畧曰能研諸慮則衍文可知天下之吉凶藏於无形至難定也天下之亹亹來而不已至難成也定之成之者易簡而已 朱震

○定吉凶於卦爻之中使人勉勉從善不陷於邪佞 胡巽之

○事之未定者屬乎陽定吉凶者乾之事也事之已爲者屬乎陰成亹亹者坤之事也大抵言語兩端處皆有陰陽如開物成務開物是陽成務是陰致知力行致知是陽力行是陰推類可見愚聞之師云 周謨

○理悟而心悅乾之事也故有以定吉凶事來而慮研坤之事也故有以成亹亹此言易之辭危而能使人如此也 胡炳文

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

變化云爲故象事可以知器吉事有祥故占事可以知來 本義

○變化云爲吉事有祥不假象占者也象事知器占事知來求諸象占者也不假象占百姓之所以與能也 余德新

○在天道爲變化在人事爲云爲人事與

天道相符則吉事有祥矣此言易之理如此也知變化云爲則象之而知其已形之器於吉事有祥則占之而知其未形之事此言人於易之理可以知其如此也胡炳文

渕曰此言聖人德具乾坤故能作易以教人知來也夫乾天下之至健也聖人之體性與天同其至健故其德行恒易以知險夫坤天下之至順也聖人之體性與地同其至順故其德行恒簡以知阻由健故易易而知險則其健也不陷矣由順故簡簡而知阻則其順也不困矣能悅諸心者用知險阻而心與理會

也能研諸慮者亦由險阻而理因慮審也說諸心故有以定吉凶而凡險阻與不險阻皆先知之研諸慮故有以成其亹亹而於其有險阻者則先幾而避之於其无險阻者則因用而趨之自不至於陷且困矣是故天道之變化人事之云爲其吉凶有災祥之先見聖人心與理會故象事足以知器凡事物已然之迹一成而不移當然之理一定而不易者器也今觀變化云爲則於其事理之一定者皆能知之矣所謂智以藏往是也聖人理因慮審故占事足以知來凡事在幾微而吉凶尚未應者來也今悟吉事有祥而於事應之未至者必先知之所謂神以知來是已凡此皆未作易以前事吾夫子特詳言之者凡以爲下文張本云爾

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能 本義 ○稽衆謀以定得失寄卜筮以考吉凶不復思慮而得失自明不勞探索而吉凶自著類萬物之情通幽深之故故百姓樂而不厭也 韓康伯 ○天地設位乾坤之定體也聖人成能乾坤之妙用也不特成能乎天地之間能乾能坤无所不能也人

謀鬼謀此聖人之成能而百姓與焉與猶與知與能之謂也 龔原 ○天地設位而易道行乎其中故自其尊卑言之則乾坤之位定自其動靜言之則剛柔之畫斷自其成象成形言之則陰陽之變化見凡此皆天地自然之易也由是聖人作易以成其能伏羲畫爲八卦又重爲六十四卦則消息盈虛之理无不可見文王周公又繫之以辭焉則吉凶悔吝之象无不可見凡此皆聖人成能之事也君道至剛而其義也用柔故必參之人謀以盡天下之心所謂謀及卿士謀及庶人是也臣道主柔而其動也用剛故必參之鬼謀以決天下之疑所謂

謀及卜筮是已由是百姓得是法而行之是雖日用而不知者亦皆可以與能矣要皆聖人之成能有以及之也 劉翔

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

象謂卦畫爻彖謂卦爻辭 本義 ○卦以象告與天象同也爻言變彖言象則以情言與人情同也陰陽之情是也有以象告有以情言故剛柔雜居而吉凶可見矣剛柔一也相摩言其成卦相推言其趨時立本則卦爲主而相辨雜居則爻爲君而相通此其所以吉凶可見也 龔煥 ○八卦以象告即天地雷風山澤水火之象而近取諸身遠取諸物之象皆可以例推爻彖以情言即下文愛惡遠近情僞之情言象則必有變動而剛柔由變動以雜居也言情則必有相攻相取相感而吉凶由相攻相取相感以見也 張行成

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生 本義 ○上文言剛柔雜居而吉凶可見則象之所以示人者明矣變動以利言吉凶以情遷此再言辭之諭人者殊也是故愛惡相攻以下皆言吉凶以情遷之事而以六爻之情與辭明之吉凶悔吝利害之三辭分出於相攻相取相感之三情而總屬於相近之一情此四相者爻之情也命辭之法必各象其爻之情故觀其辭可以知其情利害者商畧其事宜有利有不利也悔吝則有迹矣吉凶則其成也故總而名之曰吉凶相感者情之始交故以利害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則其事極矣故以吉凶言之遠近情僞始就淺深分之若錯而綜之則相攻相取相感之人其居皆有遠近其行皆有情僞其情皆有愛惡也故總以相近一條明之近而不相得則以惡相攻而凶生矣以僞相感而僞生矣不以近相取而悔吝生矣是則一近之中備此三條也凡爻有比爻有應爻有一卦之主爻皆情之當相得者也今稱近者止據比爻言之又以三隅則遠而爲應爲主者亦必備此三條矣但居之近者其吉凶猶多故聖人槩以近明之 項安世 ○易道變動開物成務以利言而卦爻之辭有吉有凶以其情之有所遷耳愛惡相攻如訟九四不克訟復即命以與初相愛也謙六五利用侵伐上六利用行師以與九三相愛也同人九三伏戎于莽惡九五也九五大師克相遇惡三四也遠近相取如姤九

五以杞包瓜上九姤其角遠取初六也解六三負且乘近取三四也豫六三盱豫近取九四也情僞相感如中孚九二鳴鶴在陰以情感乎五也屯六四求婚媾往以情感乎初也蒙六三見金夫不有躬以僞感乎二也漸九三夫征不復婦孕不育以僞感乎四也凡此皆以情遷者也 徐幾

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

卦爻之辭亦猶是也 本義 ○求易之情必自察辭始辭也者所以達情而察物也夫言者心之聲而其情常見

乎辭由辭以察其情則易之情得矣上繫以理爲主終於不言而信蓋所以成已下繫以人事爲用而終於六辭蓋所以知人成已仁也所以盡性知人智也所以窮理 龔煥 ○易之辭皆由情而生人之辭亦由情而生故此又以人譬之此篇首章云繫辭焉而命之又云聖人之情見乎辭蓋唯聖人能因易之情而繫易之辭是爲一篇始終之脉絡云 吳幼清

測曰此承上文言聖人不假卜筮而知吉凶如此蓋與天地合其德矣是以天位乎上地位乎下而聖人則作易以成能乎其中凡以參贊乎天地也由是人謀鬼謀雖百姓日用而不知者亦得以與其能矣人謀鬼謀即洪範所謂謀及卿士謀及庶人謀及卜筮是已故以聖人之易書言之八卦以象告所以象其變化云爲也剛柔雜居而其象著矣爻彖以情言所以明其吉祥之故也吉凶可見而其祥顯矣此以易書言也變動以利言吉凶以情遷則以人之筮易者言蓋著之變動乃是推明人事之利與不利懸其象以示人也及乎變動之後其所遇之占有吉有凶則又隨其卦爻之情而推遷也其變動何以有利不利耶是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞

相感而利害生利害者商畧其事宜或利或不利也至於悔吝則有迹矣吉凶則其成也相感情之始交故以利害言相取則有事矣故以悔吝言相攻則其事極矣故以吉凶言若錯而言之則相攻相取相感之人其居皆有遠近其行皆有情僞其情皆有愛惡也聖人特以相近一條言之故曰凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝蓋舉近以槩遠耳何謂吉凶以情遷觀諸夫人之辭則可見矣是故情之將叛者其辭慙中心疑者其辭枝以至情之吉躁誣善失其守者其辭則寡則多則游則屈卦爻之辭亦猶是

也然則占其吉凶者可不求其情乎大抵繫辭上下兩篇多言卦之所以立爻之所以變與辭之所以繫也辭之所以繫則本於卦爻有是情耳故其書曰繫辭傳云

周易義叢卷之十四 終

周易義叢卷之十五

說卦傳

說卦者備載卦位卦德卦象之說蓋自昔有其說意者如八索之書所載有若此者而夫子筆削之以爲傳爾首章次章則夫子總說聖人作易大意以爲說卦傳之發端也 吳幼清

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

幽贊神明猶言贊化育龜筴傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖 本義 ○凡言作者創造之謂也伏羲始畫八卦以體天地之撰自神農以後便是述

修不可謂之作也則幽贊用蓍謂伏羲矣故乾鑿度云垂皇策者羲用蓍在六爻之後即伏羲已重卦可知也 孔穎達 ○說文云蓍蒿屬生千歲三百莖易以爲數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺毛詩草木疏云似藾蕭青色科生 陸德明 ○幽贊於神明而生蓍用蓍以求卦非謂有蓍而後畫卦 伊川 ○天地生蓍之靈也固可以揲而成卦衍而爲數不有聖人幽贊於神明則混同於區宇之間與凡草木俱腐爾神明之道何自而通乎 楊中立

參天兩地而倚數

天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而爲三方者一而圍四四合二偶故兩地而爲二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三偶則三二而六兩二一三則爲七兩三一二則爲八（本義）○幽深也贊明也參奇也兩偶也七九陽數六八陰數（韓康伯）○夫數兆於一生於二成於三此天地人所以立也行於五成於六偶於十此五行六爻十日所以錯綜也天一數之兆也雖明其兆未可以用也地二數之生也有生則滋乃可以推之也天三數之極也極乎終則反乎始兼兩之義也五行水生乎一而成乎六火生乎二而成於七云云天一必待地六而成之地二必待天七而成之其體雖五而成必六六者非他天地生成之謂也天數五地數五五者非他三天兩地之謂也地二天三合而爲五其一不用者六來則一去也既成則无生也有生於无終必有始既有則无去矣故大衍五十其用四十有九入有去无之謂也物不兩大必有盈虛日往則月來晝極則夜進盈於此則虛於彼盈於小必虛於大此用所以不窮也（關子明）○大衍聖人之倚數也五十蓍數六十卦數五者蓍之小衍故五十爲大衍八者卦之小成則六十四爲大成蓍德圓以況天數七故七

七四十九卦德方以況地數八故八八六十四蓍用數卦體數用以體爲基故存一體以用爲本故去四圓者本一方者本四大衍之數其筴法之原乎（康節）○蓍數卦爻易之麁也道德性命易之妙也參天兩地謂五也數上數者必以五雖窮乎十百千萬必以五數上之所謂倚數也（潘譙之）○天陽也陽象奇奇一畫中實得三分參天之數地陰也陰象偶偶一畫中虛比陽闕一分而得二分兩地之數倚依也畫之數依此而起也故三奇爲乾則三其參天之數而爲九是謂老陽三偶爲坤則三其兩地之數而爲六是謂老陰二奇一偶爲巽離兌則二參一兩而爲八是謂少陰二偶一奇爲震坎艮則二兩一參而爲七是謂少陽因七八九六之數以定陰陽老少之畫此立卦生爻之本也（丘行可）

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻

觀變於陰陽近於造化而言發揮於剛柔近於人事而言（朱子語錄）○深明神明之道而生用蓍求卦之法五位相得而各有合天得三合謂一三五地得兩合謂二與四七九爲奇天數也六八爲偶地數也故取奇於天取偶於地而立七八九六之數也觀變於陰陽而立卦者觀察變化之道象天地陰陽而立乾坤等卦也發揮

於剛柔而生爻者發動揮散剛柔所畫而生變動之爻也孔穎達 ○數既形矣卦斯立焉聖人因其變之或九或七而爲陽因其變之或六或八而爲陰變至十有八而卦成焉聖人无與也特觀其變而立之爾故曰觀變於陰陽而立卦卦立矣爻斯生焉聖人因其數之陽而發明其爲爻之剛因其數之陰而發明其爲爻之柔聖人无與也特發揮之爾故曰發揮於剛柔而生爻楊萬里 ○陰陽七八九六也觀七八九六之變則卦可得而立矣陰陽之變即所以爲爻復言發揮剛柔而生爻者蓋未入用則謂之陰陽已入用則謂之剛柔也蔡淵

和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也本義 ○聖人用易上以和協順成聖人之道德下以治理斷制人倫之正義又能窮極萬物深妙之理究盡生靈所稟之性物理既窮生性又盡至於一切所賦之命莫不窮其短長定其吉凶也孔穎達 ○道德出於性命而義理生於道德如乾之性健則以元亨利貞爲德在人則仁義禮智是也故曰君子行此四德者坤之性順則以元亨利牝馬之貞爲德在人則爲剛方正大之德故曰直方大又曰美在其中暢於四支皆和順於道德之謂也既有道德以爲體則其發之於用也自然能理於義如六十卦之時義在屯則曰勿用有攸往利建侯在蒙則曰童蒙求我初筮告瀆則不告在需則曰利涉大川在訟則曰不利涉大川在小畜則曰密雲不雨自我西郊在履則曰履虎尾不咥人亨文理粲然隨事而別又以六爻言之如乾之潛見躍飛用各不同如需之郊沙泥血戒懼亦異皆理於義之謂也窮理即理於義之事盡性即盡其道德之性也至於命則窮神知化可以贊天地之化育矣故曰易也者三才之道也荀九家 ○窮理盡性至命一事也才窮理便盡性

盡性便至命如木可以爲柱理也其曲直者性也其所以曲直者命也理性命一而已又曰窮理盡性以至於命三事一時便了元无次序不可將窮理作知之事若實窮得理即性命亦可了明道 ○程伯子說窮理便是至於命亦是失於太快此義儘有次序須是窮理便能盡得已之性則推類又盡人之性既盡得人之性須併萬物之性一齊盡得如此然後至於天道也其間煞有事豈有當下便理會了橫渠 ○蓍本自神明聖人幽贊之而已天圓地方之象自具一二之數聖人不過參之

兩之而已其爲數也自有陰陽之變其爲變也自成剛柔之爻聖人不過觀其變而發揮之爾於蓍卦之德則和順之而一无所逆於六爻之義則條理之而各有其序窮天地之理盡人物之性聖人作易之功至是與天命爲一矣天命自然而然聖人之易亦非心思智慮之所爲也 胡炳文

測曰說卦首章是無說先天後天之易卦也在昔伏羲氏取法象天地始作易之八卦後重之爲六十四卦也實有參贊化育之功由是神明感之而生蓍聖人取之以作筮也而易數肇於茲矣然其爲數也亦不過倚天地之方圓參之兩之以爲九六七八由是立卦生爻而易象靡不具矣伏羲之作筮雖不可考然其數自河圖來又夏有連山殷有歸藏二易則其所從來也遠矣姑以後聖立卦生爻之義明之所謂觀變於陰陽者觀四營十八變合其所得老陰老陽少陰少陽六爻以立卦體如六十四卦各有定名而象在中矣發揮於剛柔者獨取用九之剛用六之柔發揮以生變動之爻如在師之臨在大有之睽而占在其中矣且易數易象非精通於易理者不能作也夫惟聖人和順於道德與乾元坤元同其健順然後能具四德以乘六龍明治於六十四卦之時義言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也故由其窮理言之蓋與乾知大始同其易洞察於消息盈虛而易理无有不明由其盡性言之蓋與坤作成物同其簡從違於吉凶悔吝而易道靡有不盡由其至於命言之蓋與陰陽之不測同其神窮神知化而无方无體之妙用又无不在我矣苟非聰明睿智與天地合其德者其孰能與於此哉此又三聖之所同也嗚呼易之道其至矣乎

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也 本義 ○易有太極太虛也陰陽者太虛聚而有氣也柔剛者氣聚而有體也仁義根於太虛見於氣體而動於知覺者也自萬物一源觀之謂之性自稟賦觀之謂之命自天地人觀之謂之理三者一也聖人將以順性命之理故分一而爲三曰陰陽曰柔剛曰仁

義以立天地人之道蓋互見也易兼三才而兩之故六畫而成卦成卦則三才合而爲一知陰陽剛柔仁義同源於太虛則知性知天道曰陰陽地道曰柔剛人道曰仁義則知命知仁義即天之陰陽地之柔剛則知性命之理不順乎性命之理而行之將何所逃於天地之間乎然道有變動故分陰分陽迭用柔剛以位言之初三五陽也二四六陰也以卦分之乾震坎艮陽也坤巽離兌陰也以十日分之甲丙戊庚壬陽也乙丁巳辛癸陰也所謂分陰分陽也八卦相盪五行更生上下无常周流六虛所謂迭用柔剛也分陰陽用柔剛者仁義也以

人而用天地也誠知乎此則德勝於氣性命於德氣之昏柔不足以蔽之至於盡性而配天地矣 朱震 ○立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之不兩則无用又曰陰陽剛柔仁義只是一箇道理 伊川 ○上言窮理盡性至命此言順性命之理即陰陽柔剛仁義是也以爻分之則上二爻爲天之陰陽下二爻爲地之柔剛中二爻爲人之仁義兼三才而兩之謂重卦也方卦之小成三畫已具三才之道至重而六則天地人之道各兩所謂六畫成卦也分陰分陽以位言凡卦初三五位爲陽二四上位爲陰自初

至上陰陽各半故曰分迭用柔剛以爻言柔謂六剛謂九也位之陽者剛居之柔亦居之位之陰者柔居之剛亦居之或柔或剛更相爲用故曰迭分之以示其經迭用以爲之緯經緯錯綜粲然有文所謂六位成章也 丘行可

測曰自第二章至第四章皆說先天之易此章推論立卦用爻之義云且伏羲氏仰觀俯察見天道以陰陽而立地道以柔剛而立人道以仁義而立斯實性命之理也乃聖人則立卦以象之以上二畫象天之陰陽中二畫象人之仁義下二畫象地之柔剛兼三

才而兩之故易必六畫而成卦原始要終見六位之有陰陽六爻之有剛柔斯實性命之情也乃聖人則因爻以效之分初三五爲陽位二四上爲陰位迭用柔剛之爻以居之或以柔居陰以剛居陽爲當位或以柔居陽以剛居陰爲不當位亦有以柔剛之爻互居陰陽之位爲剛柔得中者故易必六位而成章卦列置爲六十四凡以立其體周流乎六虛凡以效其用由是顯諸仁以生富有之大業藏諸用以成日新之盛德吾人與天地同而三才性命之理靡有不順者矣文王周公之觀象繫辭也亦不過發明伏羲氏

之緼而已豈有出其範圍之外者乎學易者第深求
諸先天之卦爻則思過半矣

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也 本義 ○六十四卦圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生于子中極于午中陰生于午中極于子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南

此二者對待之體圜於外者爲陽陽動而爲天方於中者爲陰陰靜而爲地也 康節 ○不言八卦而言八物非物无以見相與變化之理也 柴中行 ○八卦既成按而數之天地以上下直對水火以東西橫對雷風山澤以四角斜對八卦相錯粲然有倫也 項安世 ○天地定位者乾南坤北上天下地定其尊卑之位也山澤通氣者艮西北兌東南山根着於地澤連接於天通乎天地之氣也雷風相薄者震東北巽西南雷從地而起風自天而行互相衝激也水火不相射者坎西離東一左一右不相侵克又離爲日居乎東坎爲月居于西日往則月來月往則日來日月相推而明生亦不相侵克之義也 吳幼清

數往者順知來者逆是故易逆數也

起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次故皆逆數也 本義 ○天地定位乾上坤下也山澤通氣艮兌以三相易也雷風相薄震巽以初相易也水火不相射坎離以中相易也虞翻曰射與斁同音厭也坎離水火不相厭坎戊離己月三十日一會於辰故不相厭也伏羲氏之王天下也乾坤定上下之位坎離通左右之門巽與震爲偶艮與兌相配震離

兌乾天之四象也巽坎艮坤地之四象也八卦相錯乾坤相易生六十四卦乾自震而左行坤自巽而右行數往者以順而數知來者以逆而知邵堯夫曰數往者順順天而行左旋也皆已生之卦也知來者逆逆天而行右行也皆未生之卦也夫易之數由逆而成矣聖人將說易故先言易之本易逆數也故六爻自下而起 朱震 ○縱橫相錯而六十四卦乃備然後可以數往而知來往有體故順數之來無方故逆知之順數者智之事也逆知者神之事也易具神智者也此所以於來不特知之而又數之也 龔大

測曰此章明伏羲氏之易卦乾南坤北天地定位而合德兌東南艮西北山澤異體而通氣震東北巽西南雷風各動而相薄離東坎西水火不相射而相資既天地相衡六物相交以成變化如此聖人因重卦合八卦各相交錯而成六十四卦則夫天地之撰萬物之情性命之理吉凶之數既往之事將來之幾靡一不具於卦爻之中矣故易之體用人欲知巳往之事則數其巳成之卦順其後而得之所謂象事知器是巳人欲知將來之幾則占其未生之卦逆其前而知之所謂占事知來是巳然而聖人之作易也固將以前民用也故易之爲用皆以逆數而知來事也此所謂先天之易更以邵子所傳先天方圓二圖攷之其說自明然數往知來一節邵子朱子之說稍有異同讀者詳之

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此卦位相對與上章同 本義 ○上章言八卦自然之象此言八卦自然之用萬物方靜雷則動之萬物方聚風則散之其生欲潤故潤之以雨其成欲烜故烜之以日動與散所以生之也潤與烜所以長之也長則有極故艮以止之有止則有說故兌以說之萬物自動而止自止而說物極矣而莫之爲君則无主乃亂故乾以君之所以治之也徒治之而无以安之猶不得所也坤以藏之所以安之也六子者用也乾坤者體也六子者事也乾坤者道也雷風雨日物也艮兌乾坤象也言物則天地山澤亦物也言象則震巽坎離亦象也此就一體之生成而具八卦之用也故始於雷風而終於乾坤豈獨萬物然哉聖人之所以治天下其序亦若此而巳矣 龔夬

○動則物萌散則物具二者言生物之功也潤則物滋烜則物舒二者言長物之功也止則物成說則物遂二者言收物之功也君則物有所歸藏則物有所息二者言藏物之功也此章卦位相對與上章同而上章則言卦象自相爲用此章則言八卦造物流行有生長收藏之事也 蔡淵

測曰此章以陰陽生育萬物發明八卦之義蓋即先天對待之體具後天流行之用所以承三章而起第五章也乾坤初爻相易而爲震巽雷動風散則物始萌舒二者爲生物之始天地之德莫先於此即四德之元也乾坤中爻相易而爲坎離雨潤日烜則物皆

滋長二者爲生物之通覆載之間莫不嘉美卽四德之亨也乾坤中爻相易而爲艮兌艮以止之則物成兌以說之則物遂二者實生物之遂物各得宜不相妨害卽四德之利也然六子之致用皆主於乾而成於坤故乾以君之則物有所歸坤以藏之則物有所息二者實生物之成實理具備隨在各足卽四德之貞也胡炳文曰自動至止物之出機自止至藏物之入機出无爲有氣之行也故以象言入有於无質之具也故以卦言大哉伏羲氏之作易也其斯以爲後天之縕矣乎

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也 本義 ○自帝出乎震以至成言乎艮則就四時之始終而具八卦之用也故始於震而終乎艮艮者動靜之界也人道內聖而外王天道內神而外帝帝之乘時在八卦其成功在萬物萬物之所出則與之出而不辭萬物之所歸則與之歸而不忤其道則神而已矣故其序帝爲先萬物次之而終於神其乘時也自震出而震者東方春則萬物草昧之時也至於巽其位爲東南其時爲春夏之交而後昧者明草者齊所謂潔齊也潔齊然後長短大小莫不相見離也者明也明也者以相見也所謂南方夏也相見則物成矣故致役乎坤坤也者雖爲西南夏秋之交而其體實爲母道萬物之所由生也故物成則各致其所養而爲之役役而不已則物窮故說言乎兌兌爲西方秋氣所收斂而萬物小息之時也乾與兌交者也於方爲西北於時爲秋冬之交以時則陰盛而將退陽衰而將生故八月謂之小春陰陽相疑甚則至於相薄故曰戰而陰卒退陽卒生則可以

勞還矣故勞乎坎坎以方則爲北以時則爲冬而萬物之所歸也有歸則萬物之終也有終者復有始矣故成言乎艮艮東北也於時冬春之交也言萬物之所成終而所成始又出乎震也 龔夬 ○自巽至兌爲陰卦忽與乾遇陰疑於陽必戰故曰戰乎乾 胡一桂 ○成言乎艮謂成終而成始止乎此矣復出乎震也 楊中立

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說

言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮此下舊有神也者妙萬物而爲言者也十一字蓋誤以下章首句合於此云

上言帝此言萬物之隨帝以出入也本義 ○此言八卦見於一歲之造化柴中行 ○帝之出入不可見而爲物者可見故又以物言焉氣无物不行物无氣不生然氣之生也有漸不能遽遍乎物自帝出乎震至成言乎艮一氣流行之漸萬物生成之功也震巽離乾坎艮者以方言兌以時言坤以地言所以然者夫子欲備此三者之義互言之耳是雖有三又足以見其未嘗相離之義蔡淵 ○坎離天地之大用也得乾坤之中氣故離火居南坎水居北也震動也物生之初也故居東兌說也故居西北四者各居正位也震屬木巽亦屬木震陽木也巽陰木也故巽居東南巳之位也兌屬金乾亦屬金兌陰金也乾陽金也故乾居西北亥之方也坤艮皆土也坤陰土艮陽土坤居西南艮居東北者所以均旺乎四時也此四者分居四隅也後天八卦以震巽離坤兌乾坎艮爲次者震巽屬木木生火故離次之火生土故坤次之坤土生金故兌乾次之金生水故坎次之水非土亦不能生木故艮次之水土又生木木又生火八卦之用五行之主循環無窮此所以爲造化流行之序也徐幾

溯曰此章明文王後天之易故以流行之大用言且帝也者三才之主宰也出乎震齊乎巽相見乎離者顯諸仁也誠之通也誠通之始在天地則出乎復臨齊乎泰壯以吾人言之則出乎隱微而硏諸慮故曰出乎震齊乎巽若然則必至於亨且明矣品物流行含萬物而化光在吾人則嘉會足以合禮故曰相見乎離物既亨明必有任養之役者若禮之見於言動威儀之間凡皆坤作之也故曰致役乎坤物得其養則充足而向於實各正性命故說也亦猶吾人禮行則義定彼此各得其分而義无不和和斯說矣故曰說言乎兌此與理義之悅我心悅字同戰乎乾勞乎坎者動極而靜藏諸用也戰謂陰陽相薄在吾人則感應之後雖得宜而悅然有過則內必自訟故曰戰乎乾戰有乾乾夕惕之義至勞乎坎則復歸于靜矣萬物皆歸根於內而休息在吾人則退藏於密故曰萬物之所歸也與歸根復命之義同成言乎艮者保合太和以爲萬始之本在吾人則既以崇德又以爲出而利用之基故曰萬物之所成終而所成始也

乃若帝出則萬物皆隨之以出潔齊相見皆出之事也而富有之大業靡不由之帝入則萬物皆隨之以入戰勞成終皆入之事也而日新之盛德靡不由之然而盛德又所以爲大業之本貞下起元實萬化之機軸也至哉文王之作易乎雖以流行爲大用而先天之全體具是矣

右第五章 此推卦位之說多未詳者本義

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此去乾坤而專言六子以見神之所爲然其位序亦用上章之說未詳其義本義 ○神既範圍天地故此以下不復別言乾坤直舉六子以明神之功用水火既不相入又不相及則無成物之功明性雖不相入而氣則相及也雷風俱動動若相薄又相悖逆則相傷害亦无成物之功明雖相薄而不相悖逆也山澤雖相懸亦能通氣動橈燥說潤之功是雷風水火澤至於終始萬物於山義爲微故言艮而不言山也孔穎達 ○不言乾坤者乾主變坤主化言變化則乾坤備矣虞仲翔 ○上說天地定位六子致用此說六子合而爲乾坤乾坤合而生神妙萬物而爲言者物物自妙也鄭康成曰共成萬物不可得而分故合而爲神張子厚曰一故神兩故化妙萬物者一故神也朱震 ○天者理也神者妙萬物而爲言者也帝者以主宰事而名伊川 ○動橈燥說潤終始皆據後天分合之序而相逮不相悖通氣變化復據先天相合之位者明五氣順布四季分旺之時即无極之眞二五之精所以妙合而凝者未始有戾於先天之事也苟无此章則文王爲无體而伏羲爲无用矣故讀易者於此不可不深玩也相逮與不相悖相薄與不相射皆互言之也項安世

測曰此章合先天後天之體用而言以終第四章之義夫神者乾坤之妙用也合則爲一分則爲萬故曰妙萬物而爲言者也且乾坤不測之神要皆任使六子以成變化之功耳是故動萬物者莫疾乎雷物之始生於時爲春橈萬物者莫疾乎風物之潔齊於時爲春夏之交燥萬物者莫熯乎火物皆相見於時爲夏說萬物者莫說乎澤物皆利遂於時爲秋潤萬物者莫潤乎水物皆歸藏於時爲冬終萬物始萬物者莫盛乎艮終則有始於時爲冬春之交此以流行之

卦氣言易之用也然而用必有體是以水火惟不相射而相逮也故坎不得離則物无以相見離不得坎則物无以歸藏雷風惟相薄而不相悖也故巽不得震則物无以萌動震不得巽則物无以潔齊山澤惟相接而通氣也故艮不得兌則物无由利遂兌不得艮則物无以成終而成始此以對待之卦位言易之體也夫先天後天之相爲體用如此然後天地能變化以生成萬物也以吾心之鬼神揆諸天地之撰无不脗合學易君子其可以不究心乎

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦之性情 本義 ○上序八卦之相爲用此序八卦之各有才也其性至剛而其才不息者乾之健也其性至柔而其勢善承者坤之順也陽之性動而起乎二陰之下善動者也此震之反乎艮也陰之性靜而伏於二陽之下善入者也此巽之反乎兌也陽明而陰闇陽易而陰險故一陽在乎二陰之間則爲陷以非所麗也陽尊而陰卑陽強而陰弱故一陰在乎二陽之間則爲麗以非所陷也一陽止乎上而二陰不違之則動者可止之時也故艮爲止一陰見乎外而二陽不違之則伏者可見之際也故兌爲說震也坎也艮也皆陽卦而生乎乾也故其才剛極下則動極上則止在中則陷於陰巽也離也兌也皆陰卦而生乎坤也故其才柔極下則伏極上則見在中則麗於陽然象於坎不言陷而言險者以陽陷於陰陷於險也於巽不言入而言巽者以巽有順意而入不足以盡巽也 龔氏 ○此章以八字斷八卦之德其下乃以物以身以家依八卦之類而分主之自此以下皆以陰陽純卦及初中終爲序又非上章先天後天之序也 吳幼清

測曰此章說八卦之德蓋合流行對待而言三才之理一也且乾之象天也天主神運其爲德純陽而至剛故極其健在吾人則爲心志爲天命之性其知大始與乾同其健故曰乾健也坤之象地也地主化育其爲德純陰而至柔故極其順在吾人則爲情貌爲浩然之氣其作成物與坤同其順故曰坤順也震於乾爲長男其象雷主動萬物而萌作之巽於坤爲長女其象風主入萬物而潔齊之若以對待言之震復而動巽遇而入亦雷風相薄之義也在吾人則爲心志之動於幾微義理之研諸思慮故曰震動也與靜

極復動之義同巽入也即精義入神之謂也坎於乾爲中男其象爲水爲雨露主滲陷而陽氣浸潤於萬物之間離於坤爲中女其象爲火爲日主附麗而萬物相見於離明之地若以對待言之則坎陷於陰離麗於陽亦水火相逮之義也在吾人則所謂習坎維心亨嘉會足以合禮故曰坎陷也有動心忍性困於心衡於慮之義離麗也蓋已見於行事施爲之實發於動作威儀之間矣艮於乾爲少男其象山其義止主止萬物蓋至是物皆成實故止以成終又所以爲成始之地兌於坤爲少女其象澤其義說主說萬物蓋至是物皆利遂故說以自足又以爲歸藏之基若以對待言之則艮止而專兌悅而應亦山澤通氣之義也在吾人則爲止於分而和於義既以崇德又以爲出而利用之本故曰艮止也有隨事止於至善之義兌說也有无入而不自得之義蓋顯諸仁藏諸用聖人之與天地一而二二而一者也有志於易道者試以八卦之德求諸性情之間真躍然若有見乎其前者夫是之謂心易云

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲鷄坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

遠取諸物如此 本義 ○天行健故爲馬地任重而順故爲牛震動象龍動物巽主號令鷄能知時坎主水瀆豕處于濕離爲文明雉有文章艮爲靜止狗能善守禁止外人兌內剛而外悅羊內很而外順故爲人所畜 孔穎達 ○有是才故可以遠取諸物近取諸身馬行不息者也牛順以載者也龍者性動以善變自潛以至於飛也鷄羽屬也而不能飛其性則爲入爲伏知時而善應也豕則性趨濕而漩于濁雉則體文明而性介潔剛而善禦柔而附人者狗也很而善觸說而不能害人者羊也此遠取諸物也 龔煥 ○以動奮之身而靜息於地勢重陰之下與地雷同其寂者龍也龍之潛於淵底者重陰之處也以入伏之身而出聲於天氣重陽之內與地風同其感者鷄也鷄之鳴於丑半者重陽之時也前後皆陰之汙濁而中心剛躁者豕也前後皆陽之文明而中心柔怯者雉也外剛能止物而中內柔媚者狗也外柔能說草而中內剛狠者羊也此以動類之八物擬八卦也 吳幼清 ○造化權輿云馬乾象故蹄圓牛坤象故蹄折 項安世 ○夫子於八卦取象有括文王周公彖爻之例者有自括大象之例者又有於說卦別取者如上章天地山澤

雷風水火是括大象之例如此章乾馬兌羊巽鷄離雉
是括周公爻例周公於大畜乾爻稱馬大壯似兌稱羊
中孚巽爻稱鷄睽互坎卦稱豕至若坤牛震龍艮狗實
夫子於說卦又有所取而前聖未有其例者也 胡一桂
測曰此與下章皆說八卦之象且伏羲氏之畫卦也
遠則取諸其物蓋物理與易象通故舉八物以象八
卦而易之道即此八物而具在所謂言乎其遠則不
禦是已夫乾既以象乎天矣於物則爲馬言其健而
善行也故分六爻而言其變動則謂之龍合全體而
象其行健則謂之馬以吾人之心志言之則其自強

不息亦如馬之健於行也夫坤既以象乎地矣於物
則爲牛言其順而善載也故分其六爻而言其中德
則謂之直方大謂之黃裳合全體而象其任載則謂
之牛以吾人浩然之氣言之則其配義與道亦象牛
之善載也震於物則爲龍象陽德之潛而時動也龍
潛於淵底在重陰之下與地雷同其寂而見惕躍飛
恒由之故以動言乃若吾心之靜極復動其幾亦猶
是也巽於物則爲鷄象陰德之信而善入也鷄鳴於
丑半在重陽之始與天風同其感而天之旦晝人之
興作皆由之故以入言乃若吾人之志一至而氣即

次焉其善應亦猶是也其大者則爲帝王之命令亦
有入人之象坎於物爲豕象剛德之陷也豕以剛躁
之性而陷於前後汙濁之中欲躑其苙而不可在人
則亦有然者矣困心衡慮欲出其險而未能蓋與水
流而不盈同其象也離於物爲雉象柔德之麗也雉
以文明之身而麗於上下陽明之地衆所嘉美在人
則亦有然者矣嘉會合禮終以譽命蓋與日月麗乎
天同其象也艮以止爲德於物象則爲狗蓋狗之爲
物內止於人而外能止人有內外皆止之象在吾人
則萬物庶事各止其所外物不接內欲不萌以成終

也蓋與山之上止而下靜雖有大小之異而其爲象
則一也兌以悅爲德於物象則爲羊蓋羊之爲物柔
而悅於芻草內很而拗於挽拽有剛中柔外之象在
吾人則悅以利貞和而不流順乎天而應乎人以廣
業也蓋與澤之悅萬物雖有廣狹之分而其爲象則
一也噫易之取象於物微矣哉

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌
爲口

近取諸身如此 本義 ○首尊而在上腹包藏含容足能

動用震動之象股隨於足巽順之象北方之卦主聽南
方之卦主視手能持止其物西方之卦主言語 孔穎達
○其外圓諸陽之所聚者首也其中寬衆陰之所藏者
腹也足則在下而善動股則順上而善隨耳則內陽而
聰目則外陽而明在上而止者手也在外而說者口也
此近取諸身也萬物皆出於一道雖大小不同而皆具
道之形容有一身而具八卦者人是也有八物而具八
卦者物是也伏羲所以俯仰觀遠近取然後作八卦者
亦以无物而非道也 龔夬 ○人之經脉十有二其六動
於足其六動於手動於足者震之陽自下而升動於手

者艮之陽自上而止震艮相反疾走者掉臂束手者緩
行坎爲耳陽陷於陰中陽陷於陰故耳輪偶者陰也
耳竅奇者坎中之陽也精脫腎水竭則聾離爲目陰
麗乎陽也陽中有陰故目之肉白陰中有陽故目之
睛黑精竭者目盲離火无所附也離爲日寐者神棲於
心其日昃乎寤者神見於目其日出乎故寐者形閉坤
之闔也寤者形開乾之闢也一闔一闢目瞑耳聽唯善
用者能達耳目於外唯善養者能反耳目於內也 朱震
○首會諸陽尊而在上腹藏諸陰大而容物足在下而
動股兩垂而下耳輪內陷陽在內而聽目睛附外陽在

外而明手剛在前口開于上又曰震陽動于下爲足艮
陽止于上爲手手上而足下也巽陰兩開于下爲股兌
陰兩拆于上爲口口上而股下也 丘行可 ○足動股隨
雷風相與也耳目通竅水火相逮也口與鼻通山澤通
氣也 項安世 ○八卦之象近取諸身者六子以反對遠
取諸物者六子以序對四者易而坎離不易也 余德新
測曰此則近取諸身以爲八卦之象也乾於吾身爲
首會諸陽尊在上物至知知蓋以知大始倡於先而
以心思爲用幾微未顯與在天成象同坤於吾身爲
腹藏諸陰主容受志至則氣次蓋以作成物和於後

而以色貌爲用好惡已形與在地成形同震於吾身
爲足復於下象陽之動與咸其拇志在外同義巽於
吾身爲股岐於下象陰之入與咸其股執其隨同義
然而足動則股隨雷風相與也延平李氏曰心方動
則氣乘之正相與之義坎在吾身象耳外虛陽內陷
而聽司聽主謀象曰有孚維心亨乃其義也離在吾
身象目內虛陰外麗而明司視作哲大傳曰柔麗乎
中正故亨乃其義也然而耳聞則目必視水火相逮
也朱子曰見聞是无心此不相射之義視聽是有心
此相逮之義艮之德爲止在吾身爲手持物於上有

止之象大傳曰止其所也言萬物庶事莫不各止於其所亦如手之能冏執也兌之德爲悅在吾身爲口開竅於上有悅之象彖曰兌說也言能說於物物亦莫不悅而與之是以致亨亦如口之悅於味味足以自養也然而手足勞苦則唇吻燥渴山澤通氣也朱子曰發皆中節是各得其所也无所乖戾自然和說又曰既以安身又以崇德艮之所以成終而成始也已上以序對言若夫足履於下爲動手持於上爲止翼傳曰震起也艮止也又曰震者動也物不可以終動止之故受以艮此言陽德之動止也股下歧而伏爲

入口上竅而見爲悅翼傳曰兌見而巽伏也又曰巽者入也入而後悅之故受之以兌此言陰德之伏見也耳外虛陽陷而聰在下目內虛陰麗而明在上翼傳曰離上而坎下也又曰坎者陷也陷必有所麗故受之以麗此陰陽之相爲用也已上以反對言然四子易而坎離不易也由序對而觀之見陰陽之相須由反對而觀之見陰陽之本末八卦之近取諸身有如此要之一身之中罔非易也學易者其可以外求乎

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

索求也謂揲蓍以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言 本義 ○得父氣者爲男得母氣者爲女坤初求得乾氣爲震乾初求得坤氣爲巽坤再求得乾氣爲坎乾再求得坤氣爲離 孔穎達 ○京氏傳曰乾元資始有父道焉坤元資生有母道焉乾一索坤其精爲坤所得乾飛而動坤伏而順其卦曰震爲長男坤一索乾其氣爲乾所得坤飛而入乾伏而受其卦曰巽爲長女乾再索

坤其精爲坤所得乾飛而陷坤伏而內明其卦曰坎爲中男坤再索乾其氣爲乾所得坤飛而麗乾伏而外明其卦曰離爲中女乾三索坤其精爲坤所得乾飛而止坤伏而靜其卦曰艮爲少男坤三索乾其氣爲乾所得坤飛而悅乾伏而藏其卦曰兌爲少男見者爲飛不見者爲伏此伏羲氏八卦飛伏法也逮神農氏重卦爲六爻定爲六十四卦則無互卦爲飛伏其占法益以詳密乾初飛爲姤二飛爲同人五飛爲大有上飛爲夬三飛則爲履四飛則爲大有皆一爻飛而五爻伏以互體言之則同人爲巽在大有爲兌在履爲內離在小畜爲外

離合而言之爲重離縱分合外體小畜分合内體亦爲巽爲兌也蓋乾初二同飛則爲遯内體三爻俱飛則爲否三四同飛則爲中孚外體三爻俱飛則爲泰若六爻俱飛則爲羣龍无首乾盡伏而坤來現矣坤初飛爲復二飛爲師五飛爲比上飛爲剝三飛爲謙四飛爲豫以互體言之在師爲震在比爲艮在謙爲内坎在豫爲外坎合而言之爲重坎謙分合外體豫分合内體亦爲震爲艮也若坤初二同飛則爲臨内體三爻俱飛則爲泰三四同飛則爲小過外體三爻俱飛則爲否若六爻俱飛則爲利永貞坤盡伏而乾來現矣若六子俱飛則男

女相互而變有飛則有伏可以類推重卦六爻飛動當以文王之時用爲次序乾雖稱父然來居西北坤雖稱母然往居西南震長子代父資始巽長女代母資生皆有木德故曰帝出乎震齊乎巽萬物皆隨之以出而潔齊也以四德則爲元離中女依母主嘉會有火德故曰相見乎離離也者明也萬物皆相見南方之卦以四德言之則亨兌少女依父主和義有金德故曰說言乎兌兌正秋也萬物之所說也以四德則爲利坎中男因父戰乎陰陽之際當有以休息之使萬物得所歸藏有水德故曰勞乎坎正北方之卦萬物之所歸也以四德言

之則爲貞艮少男依中男以居有其貞德足以幹事欲因長男以出得土德與坤母同土潤於水必生木故曰成言乎艮萬物之所成終而成始也以四德言之在貞元之間事之幹也在天時則爲春夏秋冬故巽飛則震伏離飛則巽伏兌飛則離伏坎飛則兌伏由艮起震循環不窮以十二月計之姤遯剝坤飛則復臨夬乾現故曰七日來復天行也復臨夬乾飛則姤遯觀坤現故曰至于八月有凶消不長也此皆以天地之生長收藏言若以人事言之則自屯蒙需訟以下皆有飛伏而六十卦之時用可以類推所謂以言乎天地之間則備矣是

也京氏飛伏占法有書特撮其大旨如此 卯顚 ○乾坤六子初爲氣末爲形中爲精雷風氣也山澤形也水火精也 項安世 ○將說天地生萬物而先言人者天地之性人爲貴萬物皆備於人也乾天也爲陰之父坤地也爲陽之母萬物分天地也男女分萬物也察乎此則天地與我並生萬物與我同體是故聖人親其親長其長而天下平伐一草木殺一禽獸非其時謂之不孝 朱震

測曰此章說文王八卦之次序而卦象具焉亦卦變之凡例也今夫天地之初止有天地而已有天地則有交合此易道之所由生也何以言之天之體一而

實爲陽其德則至健靜專而動直故曰乾地之體二而虛爲陰其德則至順靜翕而動闢故曰坤且孤陽不育乾必求於坤而後能育孤陰不生坤必求於乾而後能生陰陽相求精氣相感此天地之所以必交合也乾主生故稱父坤主育故稱母索則求也乾一索於坤其初陽爲坤所得而成震謂之長男震之德爲動其象爲雷坤一索於乾其初陰爲乾所得而成巽故巽謂之長女巽之德爲巽爲入其象爲風雷風氣也乾再索於坤其中陽爲坤所得而成坎故坎謂之中男坎之德爲陷爲險其象則爲水爲月坤再索

於乾其中陰爲乾所得而成離故離爲中女離之德爲麗其象爲火爲日水火日月精也乾三索於坤其終陽爲坤所得而成艮故艮爲少男艮之德爲止其象則爲山坤三索於乾其終陰爲乾所得而成兌故兌爲少女兌之德爲悅其象則爲澤山澤形也乾坤以六子爲用而萬物生故曰水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也何以謂卦變之凡例曰兩儀生四象四象生八卦八貞卦復生八悔卦此伏羲八卦之次序也以乾之三奇爲父坤之三偶爲母陰陽相求而生六子共爲八卦又以重卦之

反對陰陽相交序爲六十四卦此文王易卦之次序也以卦變言之若乾坤一爻變則乾爲姤而坤爲復若兩爻變則乾爲巽或爲遯坤爲震或爲臨若三爻變則乾爲否或爲中孚坤爲泰或爲小過若六爻俱變則乾見羣龍无首變而爲坤坤利永貞變而爲乾或於之卦取占此又反對互變之義也乃若卦象以遠取諸物近取諸身例之則此章曰父母曰長男長女中男中女少男少女實一家父子兄弟之義也故蠱之六爻皆以父母取象而師之六五曰長子帥師至於咸恒睽革之象傳則有長男中男少男長女中

女少女諸象況廣卦象有爲父爲母爲長子爲長女爲中女爲少女諸明文可証蓋與第八九章同例也

右第十章

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

荀九家有爲龍爲直爲衣爲言 本義 ○集註曰積諸陽爲天陽體動爲圜尊而在上爲君一曰乾无不統爲君乾稱父故爲父萬物資始也一曰變生六爻爲父粹而不雜爲玉剛而能變爲金一曰爻位剛合柔剛柔相濟爲玉爻位純剛爲金且玉金類也地四生金而天九成

之合生成而言謂之玉獨取乾九老陽之義爲金金堅剛性寒故爲寒金生水水極寒爲氷一曰爲寒位西北也爲氷寒之凝也乾爲四月倅卦故爲大赤盛陽之色也又乾爲天而貫四時故在秋冬爲寒爲氷在夏爲大赤一曰坎中陽爲赤乾純陽故加大字以別於坎也良馬德莫加焉行健而性善爲良老馬智最高且自強不息瘠馬筋骨至峻其形确然駮馬鋸牙能食虎豹力莫加焉又駮馬色不純蓋純極而駁生或曰其色有中有正故爲駁圓而在上者爲木果一曰果實而不剝於陰如剝之碩果不食是也又曰果實着木有似星之着天

也八卦類萬物之情其情有不可勝言者須觸類而長之如乾爲君則坤爲臣乾爲圜則坤爲方巽爲曲直離爲鈛也坤爲吝嗇則乾當爲施乾爲寒則巽爲暑坤爲凉艮爲濕也荀九家蓋後漢荀爽爲主集九名家易傳謂之九師易攷之劉向別錄則曰淮南王聘善爲易者九人從之採獲故中書題曰淮南九師書又文中子云九師興而易道微說者謂淮南王九師易或謂荀爽集九家易未詳孰是其曰爲龍者本乾之六爻象也曰爲直者即其動也直之謂也爲衣者衣被一身猶乾之覆也爲言者言乃心之聲聲出於氣陽也

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

荀九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿 本義

○集註曰坤積陰於下故爲地物資以生故爲母動闢而廣故爲布爲均一曰爲布者旁有邊幅而中平廣也均者其勢均平而无偏陂也虛而容物故爲釜靜翕而不施故爲吝嗇一曰釜善熟而成吝嗇由陰虛而不富故也性順故爲子母牛一曰生生不窮也厚而載物故爲大輿一曰坤三畫虛故所容載者多坎惟二畫虛亦爲輿而得大也大有以一陰爲五陽之主九二爲軫故

有大車以載之象爲文者坤衆色也故曰物之生於地者至雜而文一曰坤偶畫故爲文偶畫多故爲衆有形可執故爲柄又曰柄者生物之權凡執持之物其本着地者柄也其於地也爲黑地之土色有五若坤之所象則於地爲黑土也蓋黑者極陰之色也荀九家爲牝者坤道資生也彖曰利牝馬之貞離其中女也彖曰畜牝牛吉皆以牝爲象也爲迷者陰暗也故彖曰先迷失道爲方者地方也故六二之象曰方爲囊者虛而容物也故六四之象曰括囊爲裳者居下體也爲黃者土正色也故六五之象曰黃裳爲帛者質柔而平廣也與布同

義。爲漿者。蓋太陰爲水。味甘且淡而順也。一曰漿甘而淡者。土之德也。若賁六五有束帛象。家人六二在中饋有酒漿象。皆取於坤者也

震爲雷。爲龍。爲玄黃。爲旉。爲大塗。爲長子。爲決躁。爲蒼筤竹。爲萑葦。其於馬也。爲善鳴。爲馵足。爲作足。爲的顙。其於稼也。爲反生。其究爲健。爲蕃鮮。

荀九家有爲王。爲鵠。爲鼓。本義 ○集註曰。陰氣凝聚。陽在內而不得出。則奮擊而爲雷。一曰陽動於陰之下。故爲雷。所謂雷以動之是也。陰陽始交。故爲玄黃。蓋得乾初畫爲玄。得坤中上二畫爲黃。一曰玄黃取相雜而成

蒼色也。陽氣始施。故爲旉。一曰旉當作敷。與華同。花蒂下連而上分。爲花出也。帝出則萬物畢隨之以出。故爲大塗。或曰一奇動於下。而二偶開通。前无壅塞也。乾二索坤而得震。故爲長子。震性動。故爲決躁。一曰陽生於下。而上進以決陰。躁者陽動之急也。爲蒼筤竹。蒼深青色。筤謂色之美。蓋竹之筠生於春而美者也。爲萑葦。萑荻也。葦蘆也。亦與竹類。皆下本實而上幹虛。故取以爲震之象。其於馬也。爲善鳴。爲馵足。爲作足。爲的顙。善鳴者陽在內爲聲。上畫偶。口開出聲也。馵足。足骹白。陽之色。作足。足超起。陽之健。皆言下畫之陽也。的顙。顙有旋毛中虛。如射者之的。言上畫之虛也。一曰馬後足白曰馵。足前額白爲的顙。皆取其動而見也。剛反動下。故於稼爲反生。蓋萌芽自下而生。反勾向上也。震陽生於下而終於乾。故其究爲健。春生之草。必蕃盛而鮮美。故爲蕃鮮。荀九家爲王者。乾坤始交。剛柔合德也。故良玉溫潤而栗然。爲鵠者。鵠海鳥。其飛最疾。故射者以爲的。亦震動躁決之象。爲鼓者。鼓動而有聲也。

巽爲木。爲風。爲長女。爲繩直。爲工。爲白。爲長。爲高。爲進退。爲不果。爲臭。其於人也。爲寡髮。爲廣顙。爲多白眼。爲近利市三倍。其究爲躁卦

荀九家有爲楊。爲鸛。本義 ○集註曰。巽入也。物之善入者莫如木。故无土不生。氣之善入者莫如風。故无物不被。一曰爲木者。幹陽而根陰也。爲風者。陰氣凝聚。陽在外不得入陰。又不得出。故周旋不舍而爲風。又木生於春。得風而潔齊。又齊乎巽之象也。坤一索乾而得巽。故爲長女。木有曲直。須繩墨以糾治之。使曲者爲直。工又引繩之直以制木者。巽德之制。故爲繩直。爲工。又君人者出號令以齊物。亦有繩直與工之義。巽多陽少陰。故於色爲白。又白者无入而不受。故可繪爲五采。亦巽之義。風行遠且高。木下入而上升。故爲長。爲高。陰性多疑

故爲進退爲不果一曰爲進退不果者一陰盤旋於二
陽之下也陰伏於下氣鬱不散故爲臭一曰臭者香羶
腥焦朽之五氣凡物有聲色臭味聲臭屬陽色味屬陰
巽二陽外進故爲臭反以三偶則震一陽内出爲聲兌
者巽之反體爲味艮者震之反體爲色以頭言之陰血
盛者髮多陽盛於上故爲寡髮以顙言之陽體盛者額
廣陰體盛者額狹二陽在上故爲廣顙以眼言之白者
爲陽黑者爲陰離目上下白而黑者居中黑白相間而
停均巽目上下白而黑者在下上白多於黑也故爲多
白眼巽陰得乎陽故爲近利市三倍或曰商賈知時而

善動有離之象春木生最蕃盛有利三倍之象於義亦
通其究爲躁卦震爲決躁巽三爻俱變則爲震京氏傳
云易之用全在飛伏如巽盡飛則震現而巽伏故曰其
究爲躁卦荀九家爲楊上茂而下虛爲鸛高身而瘦足
皆二奇上盈一偶下值之象兌亦巽之反對故大過以
枯楊爲象又鸛將陰則鳴蓋感初陰之氣而然也
坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂
爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲
下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於
木也爲堅多心

荀九家有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲
桎梏 本義 ○集註曰坎一陽在内而明二陰在外而暗
内明外暗故爲水一曰水以陽爲質故内明而外暗與
月同體溝瀆所以行水水流而不盈故爲溝瀆坎陽匿
陰中故爲隱伏水之勢一曲一直一方一圓皆順其勢
之所利而因其人之所導故爲矯輮一曰陽在陰中抑
而能制故爲矯輮爲弓輪矯輮者矯曲而使之直輮直而
使之曲也弓蓋二十八所以蔽其車之上輪輻三十六
所以載其下弓與輪皆矯輮之所成也陽陷陰中故爲
加憂心耳皆以虛爲體坎中實爲心病爲耳痛素問金

在志爲憂水在志爲恐恐則甚於憂故爲加憂火藏在
心坎水勝之故爲心病水藏在腎開竅於耳而水在志
則恐恐則傷腎故爲耳痛離火在人身爲氣坎水在人
身爲血氣爲陽運動常顯血爲陰流行常幽故曰血卦
爲赤者得乾中畫之陽故與乾同其色一曰赤者血之
色也其於馬也爲美脊剛中堅故亟心前畫柔故首下
而不昂下畫柔故蹄薄而不厚而其行也曳一曰坎於
馬爲曳者陷則失健也於輿爲多眚者謂有險陷而多
阻礙也坎維心亨故爲通所謂祗既平是也一曰通者
水之性月者水之精也是以月出則潮生太玄以水爲盜陰

陽家以玄武爲盜以其皆屬北方之坎也坎剛在中故於木爲堅多心荀九家爲宮者陽居陰中陰虛陽實宮室中虛人則實其中也爲律者上下皆虛而中實以葭灰也陽氣中通則灰飛人聲自律出亦内陽外陰之象爲可者上下皆通也爲棟者陽壯居中以承二陰也爲叢棘者剌坎之水也爲狐者晝伏而内險也爲蒺蔾者亦叢棘之義爲桎梏者人所難也又以陷人之手足也大過棟撓有互坎象叢棘坎上六本象困六三據于蒺蔾蒙初六用脫桎梏皆内體坎噬嗑何校則互體解九三田獲三狐亦内體坎也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上稿

荀九家有爲牝牛本義 ○集註曰爲火者南方之行也且内暗外明者火與日也離内陰外陽故爲火爲日而日者火之精也陰麗於陽則明故爲電亦火類也離再索乾而得女故謂之中女剛在外故爲甲胄爲戈兵一曰甲胄外堅所以象乾之畫戈兵上銳所以象離之性離中虛故於人爲大腹一曰腹陰而有容坤爲腹象離中爻火熯燥故爲乾卦一曰乾者日所晅也離外剛内柔故爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜大率皆甲兵之象鱉性靜取其中畫之柔利於自守蟹性躁取其上下畫之剛利於征戰蠃取著麗之象蚌取中虛之象龜取文明之象於木爲科上稿附而燥也龔夫曰科上中虛而外乾也天子取日爲離象本晉彖豐彖離取龜象本頤損益爻辭荀九家取離本象畜牝牛吉故曰其象爲牝牛蓋牝牛柔順之物以中虛之陰爲主是内順之至者也

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

荀九家有爲鼻爲虎爲狐本義 ○集註曰靜以止者山也一曰艮爲山陽高出二陰之上而止其所也徑者路之小者也艮者震之反體高山之上成蹊非如平地之大塗也帝出乎震故爲大塗艮者成終而成始貞下有起元之路尚未甚通故爲徑路爲小石者剛在坤土之上象山頂高處之小石坎剛在坤之中則象平地土中之大石也困六三困于石在重坎之下豫九二介于石在互坎之下是已爲門闕者門之出入處上畫連亘中下二畫雙峙而虛似門闕也萃彖王假有廟鄭康成謂萃之中爻自四以下爲互艮有門闕象自五以下爲互巽有宮廟象則門闕蓋取諸萃也何謂爲果蓏蓋果者木實蓏者草實乾純陽故爲木果艮一剛在上者木之

果。二柔在下者草之蓏。一曰震爲敷爲蕃鮮草木之始也。艮爲果蓏草木之終也。果蓏能終又能始故於艮之象爲坎剝上九爻辭所謂碩果不食。亦外體艮之象也。周官閽人掌守王宮中門之禁止物之不應入者寺人掌王之內人及宮女之戒令止物之不得出者皆爲阻於前而御內之柔者也若王者簡選任閽寺及黃門擊柝之吏而得艮之象者必先爲指者艮爲手而所用以止物者又在指也以陽止於外者狗也以陰止於內者鼠也晉九四晉如鼫鼠亦互艮體一曰爲鼠爲黔喙之屬皆謂前剛也黔黑也鳥善以喙止物其喙大槩皆黔百鳥不可枚舉故統以之屬二字小過內體艮彖曰飛鳥遺之音不宜上宜下九三象辭云弗過防之言黔喙之不能止物也初六以應九四而飛上九以離艮體故其占皆曰以凶於木也爲堅多節剛在外也坎陽居內故堅多心艮陽居上故堅多節荀九家爲鼻爲虎爲狐鼻者面之山也爲虎爲狼者齒牙猛利剛在前也牧誓曰尚桓桓如虎如貔如熊如羆于商郊謂其能止敵也漢高帝大風歌曰安得猛士兮守四方謂其能止叛也皆爲虎爲狼之象或曰三陽卦艮獨不言馬者其剛在上其用益小故於獸畜无行健之功徒有噬嗑之象云

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊。

荀九家有爲常爲輔頰。本義 ○集註曰陰停於外故爲澤。一曰澤者水之聚二陽沉於下一陰見於上坎兌一也故坎壅成澤澤決成川坤三索於乾而得女故爲少女巫口舌之官以口舌悅人者兌上拆口象故爲巫爲口舌一曰洪範五事言屬西方金正兌之方也口舌者言語之具當與巫開說蓋通乎幽者以言悅乎神故爲巫交乎顯者以言說乎人故爲口舌金氣司殺條枯實落故爲毀折柔附於剛剛乃決柔故爲附決凡陰在上皆有決義兌之反對爲震震陽動故決躁兌陰悅故附決決躁者有所去以達其怒也附決者始雖親而終不免於去也潤極故爲剛鹵陽在下爲剛陰在上爲鹵剛鹵之地不能生物鹵者水之死氣也故水絕于下而澤見于上僅足爲鹵而已鄭小梅謂剛者出金鹵者出鹽雖不生五穀而寶藏興焉此天地之仁也少女從姊爲娣故爲妾內狠外悅故爲羊荀九家爲常者人情惟其所悅則自不能已故爲常若有厭意則不能常矣爲輔頰者輔頰亦口舌之類皆取柔上之義若夫大琴謂之離小罍謂之坎此又見於他書而易象與說卦又可以

類推也

測曰夫子所取易象有以形體言者有以才德性情言者有以時位言者有以變動及五行言者其取類於萬物不一而足求之彖辭象辭多所未見莫能喻其意義昔有以離艮諸象問於荀九家者曰何謂為鱉為蟹答曰大率皆兵甲之義鱉性靜利守蟹性躁利禦何謂為門闕為閽寺掌王門禁止出入者正與門闕同象占任守禦之臣得此象最吉然則何謂為虎為狼曰可以例推王者占任虎臣禦暴客得此象最吉愚因此稍悟諸取象之法或問震所取於蒼筤

竹於萑葦者何曰震當帝出之時萬物皆隨之以出於月為泰壯蒼筤竹言其鮮美淇澳之詩曰綠竹猗猗有斐君子如切如磋如琢如磨此動以為學自修也瑟兮僩兮赫兮喧兮此動於恂慄威儀也其蒼筤竹之象乎萑葦取其蕃遠語不云乎求也藝賜也達於從政乎何有是萑葦之象也其於稼也為反生其說云何曰管夷吾舉於士斯反生之象也巽之象曰其於人也為寡髮為廣顙為多白眼其說云何曰巽以巽而入為用而為上二陽畫所格血衰則寡髮此求汝畫不能奮發以自進之象也陽多則廣顙堂堂乎張也難與並為仁矣其廣顙之象乎白眼者以蔽於外之多而沉潛於內者過甚故為此象洪範云沉潛者剛克斯治巽之功也坎離艮之於木也何以為堅多心為科上槁為堅多節曰有弗學弗問弗思弗辨而弗能弗知弗得弗明弗措也斯堅多心之象也中恫且悾悾其發於外用也固宜斯科上槁之象也士見危授命見得思義斯堅多節之象也兌之於地也何以為剛鹵曰天下无棄材剛鹵之地不生五穀而寶藏興焉故用人之智去其詐用人之勇去其怒用人之仁去其貪斯因材授任之象也引而伸之觸

類而長之則夫子所取類於萬物之象皆可以妙悟得之矣

右第十一章 此章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也 本義

序卦傳

韓康伯謂序卦非易之蘊此言不合於道 伊川 ○先儒謂序卦非易之蘊其以為謂之非聖人之精則可謂非聖人之蘊則不可周子分精與蘊字甚分明 朱子

○文王作周易序次其卦名之先後皆以施用於人事者起義而夫子為之序以發明其序卦之意或者乃疑其非夫子所作張子曰序卦不可謂非聖人之

蘊其間雖无極至精義大槩皆有意思今欲安置一
物猶求審處況聖人之於易必須布遍精密如是大
匠豈以一斧可知哉 吳幼清
有天地然後萬物生焉盈天地之閒者唯萬物故受之以
屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙
者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲
食之道也飲食必有訟故受之以訟
集註曰乾坤爲上經之首故曰有天地然後萬物生天
地者乾坤二卦也屯不訓盈剛柔始交雷雨動盪其氣
充盈故謂之盈耳一曰聚而不得出故曰盈謂物之始

生者其時也若屯之訓紛紜盤錯之義耳因物之始生
多蒙昧故受之以蒙乾坤後次屯蒙者震坎艮三男代
父母用事也雖无乾坤正體然三男實坤三索於乾而
得有互體之坤亦是坤與三男會也幼穉而无以養之
則夭閼不遂蓄德養才者亦然一曰需者乃養之以中
正爲飲食之道也然需亦有從容不迫後其食之道飲
食何以有訟曰乾餱以愆豕酒生禍有血氣必有爭心
故次以訟云
訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之
以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有

禮故受之以履
集註曰屯則塞塞則盈此以雲雷言也需非飲食也飲
食之道也萬物之於天則以雨爲需人之於君則以飲
食爲需兩相比者情也而義不足以畜則情勝義而不
可久故比必有所畜所以止之也物畜則萬物盛多而
禮所由興也需訟之後坤遇坎而爲師比自屯至比三
男卦震艮各一用坎獨六用者亦見天地閒水爲最多
猶人一身无非血脉之流轉也師比後乾方與巽兌會
成小畜履此長少二女代兄從父始入用惟離中女未
用耳乾坤至此十變十成數也陰陽之氣一周矣

履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故
受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必
歸焉故受之以大有
晁氏云履下鄭无而泰二字 本義 ○集註曰禮者履而
行之者也所履者君子之大道故其心泰然而安故次
之以泰治亂相仍如環无端物安有久通者乎故受之
以否屯蒙至小畜履後乾坤自相遇而成泰否然乾坤
十變方泰何其難泰一變即否何其易履其交處其會
者宜知警戒爲變化持守之道可也否者物不相交之
卦不相交則乖乖則爭爭則窮故受之以同人同人者

所以通之也物通則大有矣泰否而乾坤畢處乾自與
離相遇爲同人大有至此則離始入用而三女之卦全
用矣
有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之
以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之
以蠱
集註曰謙物之歸爲已有者必驕驕則亢滿大復爲累
矣有大者不可盈故次以謙既大有天下之衆又能謙
順則人心悅豫而隨之故次以隨同人大有後坤又自
與艮震相遇成謙豫亦爲長少二女之從母也至此震

艮復用事矣以喜隨人必有所事臣事君子事父婦事
夫弟子事師非樂於所事者其肯隨乎一曰有事謂事
事之事故次以蠱所以治之也謙豫後震兌巽艮合男
女長少成隨蠱若无與乾坤者其實乾坤三陽三陰雜
居隨自否初上變蠱自泰初爻上變謂非由於乾坤可
乎
蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然
後可觀故受之以觀
集註曰蠱者壞也物壞則萬事生矣事因壞而起故以
蠱爲事之先可大之業因事以生故次以臨臨者二陽

進而四陰退駸駸向於大矣物之小者在下視之而不
見必大而後可以觀也以臨卦二陽之大反易其體則
大者在上矣故爲在下四陰之所觀隨蠱而後坤與兌
巽相遇而爲臨觀亦爲長少二女之從母也
可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟
合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受
之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以
復
集註曰在上无可觀在下引而去矣非可觀而能有合
乎故次以噬嗑物不可以苟合无故而合者必无故而

離又在乎賁以飾之不執贄則不可以成賓主之合不
受幣則不可以成男女之合賁所以次合也臨觀而後
噬賁雖震離相遇而成實亦乾坤三陰三陽分布隨蠱
由泰否變噬賁由隨蠱變隨五上易爲噬嗑蠱初二易
爲賁也賁飾則貴於文文之太過則又滅其質而有所
不通故致飾則亨有所盡言其不通故受之以剝物窮
則反不可終盡剝陽窮於上而終反於下故次之以復
噬嗑賁後坤遇艮而成剝復亦爲長少二男之從母也
復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以
大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可

動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也
陷必有所麗故受之以離離者麗也
集註曰自合而賁所謂忠信之薄而僞之始也故一變而爲剝剝而復則眞實獨存而不妄故受之以无妄前曰比必有所畜者比而後畜其畜也小故次以小畜无妄然後能物物循理乃可大畜故次之以大畜一曰无妄然後可畜所畜者在德故曰大剝復而後乾遇震艮而成无妄大畜亦爲長少二男之從父也畜然後可推以養人故受之以頤養者君子所以成已動者君子所以應物然君子處則中立動則中行豈求勝物哉及其應

變則有時或過故受之以大過无妄大畜後震艮巽兌雖男女少長自合成頤大過然頤互兩坤大過互兩乾謂之无乾坤不可也自乾坤至此无一卦无乾坤信矣養過則厚過而不已則陷物窮則變陷極則反於所麗也一曰物不可以終過故受之以坎蓋物理以中爲貴以坎之陽中而節其過則无過矣无過則可以有所麗也楊氏中立曰坎者陽也必有所麗則庶可以扶危極溺不有所麗而一於陷則不可也作易者於坎後必繼以離豈无仁民愛物之心哉頤大過而後坎離終焉頤似離大過似坎固也頤初二五上變則爲重體之坎大過初二五上變亦爲重體之離矣呂大圭云序卦之意有以相因爲序如屯蒙需訟是也有以相反爲序如泰否同人是也天地間不出相反相因而已

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯

集註曰上經不言乾坤下經不言咸者蓋乾坤與咸初

无所受故也一曰乾坤者萬物父母咸恒者人之父母咸莫如少久莫如恒故咸之後受之以恒咸恒爲下經之主自既未濟外者卦皆艮兌巽震之會遇也物不可以久居其所此又借恒之名泛論物義物之所居既不可以恒則宜與時升降遯君子以遠小人遯而後亨故次之以遯遯而退處則小人遂陵君子其道日消遯何可終必須以剛壯之道出故受之以大壯咸恒而後艮震遇乾而爲遯壯亦爲父之臨二男也

物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以
蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解
集註曰物无壯而終止之理既盛壯則必進故次之以
晉知進而已不知消息盈虛與時偕行則傷之者至矣
故受之以明夷遯壯而後爲晉明夷由離坤而成爲母
之臨中女雖无震巽艮兌然有互艮互震亦猶上經屯
蒙雖无乾坤正體而實未嘗不互坤也以利合者迫窮
禍患害相棄也以天屬者迫窮禍患害相守也明夷之
傷豈得不反於家人乎夫家有父子之親夫婦之愛然
身不行道則父子夫婦无復親矣此家道窮則乖離所

以次之以睽也睽乖之時必有蹇難故睽之後次之以
蹇也物无終難之理難極則必散解者散也故蹇之後
次之以解也家人睽而後艮震遇坎而爲蹇解自遯至
解八卦艮震巽兌之遇乾坤坎離也自成一局
解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受
之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所
遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃
者聚也聚而上者謂之升故受之以升
集註曰解者緩也縱散則必有所失失則損也故解之
後受之以損盛衰損益如循環損極必益理之自然故

損之後次之以益也蹇解而後損益次之者咸十卦變
之盡爲損而艮上兌下恒十卦變之盡爲益而巽上震
下亦猶上經乾坤十變而有否泰也益久則盈盈則必
決隄防故次之以夬以正決邪必有所遇故次之以姤
上決一陰下復一陽猶可也今上決一陰下遇一陰姤
論卦名相次而已未及所遇之得失也損益而後兌巽
遇乾而成夬姤亦爲父之臨二女也乾體止於此君子
之道既有所遇則萬物莫不合而聚焉故次之以萃天
下之物散之則小合而聚之則積小以成其高大故次
之以升蓋聚而上者爲升也夬姤而兌巽遇坤而成萃

升亦爲母之臨二女也坤體止於此
升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以
井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以
鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終
動止之故受之以艮
集註曰升者自下而上自下升上以力進也不已必困
故升之後受之以困也升而不已而困困於上則必反
於下也物之在下者莫如井井所以次困也萃升而後
兌巽遇坎而成困井井久則穢濁不食治井之道革去
其害井者而已故井之後次之以革革之必得其道有

鼎新之義焉故次之以鼎困井而後兌巽遇離而成革鼎自夬至鼎八卦皆兌巽之遇乾坤坎離也又自成一局鼎者宗廟之器主之者莫如長子震長子也故受之以震震一陽動於下艮一陽止於上動極則止故受之以艮革鼎而後震艮純卦次之

艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌

集註曰止必有進屈伸消息之理也漸者止於下而進於上不終於止故艮之後受之以漸也進必有所至故漸有歸義歸妹所以繼漸也或問晉者進也進必有所傷漸亦進也進必有所歸何也曰晉所謂進者有進而已此進必有傷也漸之所謂進者漸進而已焉有不得其所歸者乎震艮而後艮巽兌震又自相遇而爲漸歸妹亦咸恒下二體合而爲漸上二體合爲歸妹也前曰與人同者物必歸焉故受之以大有此曰得其所歸者必大大有次同人者處大之道也豐次歸妹者致大之道也豐盛至於窮極則必失所安旅所以次豐也漸歸妹後震艮遇離成豐旅羈旅親寡非巽順何所取容巽

所以次旅也人之情相拒則怒相入則悅故入而後悅之兌所以次巽也豐旅而後巽兌純卦次之

兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

集註曰人之氣說則舒散故說有散義渙所以繼兌也物既離散則當節止之節所以次渙也巽兌又自出而遇坎以成渙節一男而一女也節者爲之節制也必信而後能行上能信守之下則信從之節而信之也中孚所以次節也有其信猶書所謂有其善言以此自負而居有之也自恃其信者其行必果而過於中小過所以次中孚也渙節後兌巽艮震自相遇爲中孚小過亦咸恒上下二體交互相重成卦也咸恒一變損益再變漸歸妹三變中孚小過陰陽各從其類焉能高於人而過之然後可以濟天下故小過之後受之以既濟也既濟矣物之窮也物窮而不變則无不已之理易者變易而不窮也故既濟之後受之以未濟而終焉中孚小過後離坎重爲既未濟爲下經之終中孚小過似離坎固也中孚二三四五各易位則爲離小過二三四五各易位

亦爲坎矣

右下篇

京氏傳曰夏易之時用全在動止以艮爲首卦蓋以止爲體以動爲用大禹謨云安汝止斯連山之本旨也首艮次震有止則有動也艮之後受之以坎連山之氣出而爲雲雨也震之後受之以離雲雨之後開霽而爲日光也由連山爲重坎時止時行也由洊雷而爲重離時行時止也坎之後受之以兌雷雨之動滿盈既止則水歸於澤也離之後受之以巽開霽光明復旋動而爲風也澤停止於下其氣上蒸於天爲雲雨風旋動於上其

氣下歸於地爲潤澤由是一動一止流行爲六十四卦而連山之體用具矣殷易之時用全在闔闢以坤爲首卦蓋以闔爲體以闢爲用孔子曰吾觀殷禮宋不足徵也吾得乾坤焉蓋謂得歸藏之易也歸藏首坤故曰闔戶謂之坤次乾故曰闢戶謂之乾坤之後受之以坎復爲一闔乾之後受之以離復爲一闢坎之後受之以震震之後受之以艮離之後受之以巽巽之後受之以兌故曰一闔一闢謂之變然由震巽而之艮兌爲往由艮兌而之震巽爲來由是一往一來或初二往而五上來或二三往而四五來往來不窮成六十四卦而歸藏之

體用具矣周易之時用全在飛伏其序卦以反對爲時用具有倫次亦飛伏之義例也乾坤以交索而生六子屯蒙以三男繼父母之後任君師之責由是飛伏爲六十卦之時用而天地之撰萬物之情靡所不具如屯飛則鼎見而屯伏蒙飛則革見而蒙伏需飛則晉見而需伏訟飛則明夷見而訟伏師飛則同人見而師伏比飛則大有見而比伏小畜飛則豫見而小畜伏履飛則謙見而履伏自乾坤至小畜履凡十卦天地交則爲泰不交則爲否故以泰否繼小畜履之後以成始終也泰飛則否見而泰伏否飛則泰見而否伏故文王之彖泰曰

小往大來三陰飛而往三陽飛而來泰則見也於否曰大往小來三陽飛而往三陰飛而來否則見也泰見爲象其占吉亨否見爲象其占不利君子貞自屯蒙至泰否凡十卦此天地間一氣運也由是飛伏爲六十四卦而周易之體用具矣京氏飛伏書有一爻飛有二爻三爻四爻俱飛或間飛若五爻俱飛則占貞卦若六爻俱飛則占悔卦先人嘗欲從京氏受連山歸藏二易嘗云繇辭不備今姑存其說之大旨如此 郎顗 ○孔子曰陽三陰四位之正也易卦六十四分而爲上下象陰陽也陽道純而奇故上經三十以象陽陰道不純故下經三

十四以法陰乾鑿度〇文王作易以乾坤坎離爲上經之用以艮兌震巽爲下經經一作篇之用朱震〇乾坤縱而六子橫易之本也震兌橫而六卦縱易之用也乾坤天地之本坎離天地之用是以易始於乾坤中於坎離終於旣未濟而泰否爲上經之中咸恒爲下經之首皆言乎其用也康節〇文王序卦自乾坤歷屯蒙凡十有二卦而爲泰否又自同人歷大有凡十有二卦而有剝復自无妄至坎離凡六卦分內外體而言之亦爲十二合六卦而分言之則爲三自咸恒至損益凡十有二卦自夬姤至漸歸妹亦凡有十二卦蓋咸恒下二體合爲漸上二體合爲歸妹實咸恒之終也漸進得正似泰益歸妹不正征凶似否損自豐旅至旣未濟凡八卦分內外體而言則爲十六下經屬陰宜縮去其四亦爲十二合八卦而分言之則爲四上經餘三下經餘四正陰陽之數也邵子曰十二與三十互用又曰大易兩其十八以分經共成三十六何謂十二與三十互用歲月十二即歲之一而十二之歲日三百六十即月之十二而三十之世歲三十即歲之一而三十之世月三百六十即世數而十二之大率十二卦當一世之數故有消息盈虛之象何謂兩其十八以分經上經除乾坤頤大過坎離

下經除中孚小過不變以反對合不變者觀之則上經十八卦下經十八卦正相當也若以爻數言之則上經一百八十爻下經二百四爻實多二十四爻陽贏三陰縮三宜去十二以補陽贏留十二以代陰縮故下經亦止得一百八十爻故曰兩其十八分爲上下經也張行成

測曰周易卦次皆以反對爲序蓋以陰陽之爻易爲時用也此以對待言上下經皆以十二卦爲泰否剝復損益之期蓋以陰陽之變易爲時用也此以流行言彖辭曰小往大來大往小來大傳取之以爲卦變之說其言往來者不一而足皆以爻易言也彖辭又曰元亨利貞大傳釋爲四德其繫辭傳又曰帝出乎震相見乎離說言乎兌勞乎坎皆以流行言也至於連山歸藏二易則京氏傳嘗畧及之顧其義間見周易一書第讀者未之深考耳文王之彖艮曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎即大禹安汝止之說也夫動靜皆止斯立於无過之地矣故於占爲无咎斯連山之要旨也至於彖傳所謂時行則行時止則止動靜不失其時其道光明即夏后氏六十四卦之全易具在是矣若歸藏之義則於繫辭上傳見之傳曰聖人以此洗心退藏於密即成湯以禮制心之

說也又曰闔戶謂之坤闔戶非盜而何斯歸藏之要旨也由是而闔闢往來則爲乾爲變爲通由是而見而形制而用之民咸出入則爲象爲器爲法爲神則歸藏之全易具在是矣且歸藏者萬物之母命之所由以立也周元公曰主靜立人極斯得之歸藏也山本陽物連山上進健而能止性之所以能定也程伯子曰動亦定靜亦定斯得之連山也周易以龍若水象厥心志以牝馬牝牛象浩然之氣豫之象辭曰介于石坤之象辭曰括囊蓋兼取連山歸藏云暢軒郭氏曰上經首乾坤終坎離者以乾坤爲體坎離爲用斯天地絪縕萬物化醇之義也下經首咸恒終既濟未濟者斯男女構精萬物化生之義也咸男下女有既濟象天地絪縕亘萬古而神化不失斯神聖之妙道也恒男上女下有未濟象男女構精雖夫婦之愚不肖可以與知能行然亦具生生不窮之道故以爲下經之終而屯蒙由是以復生也夫是之謂易道云

周易義叢卷之十五終

周易義叢卷十六之上

雜卦傳

雜卦反對之義只是反覆則其吉凶禍福動靜剛柔皆相反也 朱子 ○序卦所以言易道之常雜卦所以言易道之變此古有是言也殊不知易之雜卦乃言其卦畫反對各以類而言之非雜也於雜之中而有不雜者存焉 張敬夫 ○雜卦自乾至困非但當上經三十卦實雜下經十二卦於其中咸至夬非但當下經三十四卦亦雜上經十二卦於其中雜中不雜必有至理又嘗觀雜卦以乾爲首不終之以他卦而必終之以夬者蓋夬以五陽決一陰決去一陰則復爲純乾矣故曰君子道長小人道消也橫渠子曰易爲君子謀大哉言矣 胡一桂 ○按春秋傳釋繫辭所謂屯固比入坤安震殺之屬以一字斷卦義往往古經書多有之雜卦此類是也夫子存之爲經羽翼非創作也 龍仁夫 ○周易以反對爲用雜卦傳有至理存焉 郎顗

乾剛坤柔

乾坤易之門剛皆乾柔皆坤剛柔雜成諸卦故曰乾剛坤柔 朱震 ○剛柔雖若各有所偏必相錯而後得中然

在乾坤二卦之全體當剛而剛當柔而柔則不待相錯而不害其爲全矣其爻位之无過不及者如乾坤之二五亦不待相錯而不害其爲中矣陰陽變化而太極之妙无不在焉於此蓋可見也若謂乾剛坤柔使有所偏則於二卦之彖及二五之爻有不通者 朱子 ○剛柔體也健順用也 龔氏 ○六十四卦乾坤爲純剛純柔之卦剛柔之畫自初起至上而極然後見乾爲純剛坤爲純柔故乾主上九坤主上六乾坤六陽六陰之卦上爲主夬剝五陽五陰之卦五爲主大壯觀四陽四陰之卦四爲主泰否三陽三陰之卦三爲主臨遯二陽二陰之卦二爲主復姤一陽一陰之卦初爲主此十二卦主爻與術家同 吳幼清

比樂師憂

師比皆以一剛爲五柔之主比居尊位而爲天下諸臣所比不惟爲天下所比者樂而天下之得其所比者亦樂師居中位而爲一軍之卒伍所賴不惟爲卒伍者憂而爲將帥者亦憂蓋樂者樂天下之將定於一而憂者憂吉凶之未有定也且兵者聖人不得已而用之可无憂乎 胡氏 ○有親則樂動衆則憂 東坡 ○比順從故樂師行險故憂 閻彥升 ○在上而得衆故樂居下而任重故憂中天下而立定四海之民比之樂也鞠躬盡力死而後已成敗利鈍非所逆覩師之憂也 余德新

臨觀之義或與或求

以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義 本義 ○以我臨物物來觀我 韓康伯 ○臨觀以二剛爲四柔之主臨以剛正咸臨四柔有格君感上之義故曰與觀以剛正法示羣下天下莫不仰而觀化故曰求 胡氏 ○臨九二二陽浸長在上之陰不敢以勢臨之而與之以俟其上進觀六四四陰已盛然不進逼犯陽而統率三陰居下以求觀九五之中正 吳幼清

屯見而不失其居蒙雜而著

屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言 本義 ○君子以經綸故曰見盤桓利居貞故曰不失其居 東坡 ○屯蒙亦二剛四柔然屯以初爲主經綸之時必須利建侯以安天下故曰見使天下之人皆安其居不失其所故曰不失其居蒙以二爲主得賢者以發明之則无所錯雜而自著故曰雜而著 胡氏 ○在蒙昧之中雖未有識別而善理昭著 柴中行 ○屯蒙皆二陽之卦屯九五見於上卦二陰之中而爲主其下一陽則動於坎險之內而固守

故曰不失其居蒙九二雜於下卦二陰之中而旁得屯其上一陽則止於坎險之外而光明故曰著 吳幼清

震起也艮止也損益盛衰之始也

震陽起於下艮陽止於上損者盛之始益者衰之始 蔡淵 ○損之終必益則損者乃盛之始益之終必損則益者乃衰之始損益者其漸也盛衰者其成也 龔夬 ○損益盛衰之始泰否之變也 余德新 ○損者人之所憂也而乃爲盛之始益者人之所喜也而乃爲衰之始則是於吉凶消長之幾進退存亡之理其可迷而不悟哉 董季真

大畜時也无妄災也

止健者時有適然无妄而災自外至 本義 ○剛健者難畜當剛止之時故能畜莫非災也无妄之災乃所謂災也 蔡淵 ○止有靜中之得故大畜曰時動有慮外之失故无妄曰災此承上文艮止震起來 余德新 ○禍非自取曰災 柴中行 ○以艮畜乾而可者時也以乾行震而不可者災也 東坡

萃聚而升不來也

大畜六爻俱變則爲萃澤止於地萃聚於下无妄六爻俱變則爲升地中生木升之於上也 張行成 ○萃以觀之四往上爲主而同類之三陰聚於下升以臨之三來初爲主而同類之三陰升於上升上爲往降下爲來不來謂升而不降也 吳幼清

謙輕而豫怠也

謙者視已若甚輕豫則有滿盈之志而怠矣 柴中行 ○謙一陽居下卦之上爲謙卑之主而不尊大故自小而輕豫一陽居上卦之下爲豫樂之主而志滿足故自肆而怠 吳幼清

噬嗑食也賁无色也

白受采 本義 ○頤中有物故食賁則其色不常故无色 蔡淵 ○自二至五皆以相噬爲事躁於食者也自初至四正不受汙安於无色 東坡 ○賁以白賁无咎故无色則質全有天下之至賁存焉 郭雍 ○食色人情所不免噬嗑曰食而賁曰无色者蓋色至於賁則易過矣故戒之 余德新

兌見而巽伏也

兌陰外見巽陰內伏 本義 ○兌貴顯說巽貴卑順 韓康伯 ○柔一也居於上者爲見處於下者爲伏 楊中立 ○說在外入自內 龔夬 ○巽由感而入於心故伏兌因應而說於外故見 郭雍 ○由入而有見由齊乎巽而後有說言乎兌也精義入神伏也利用安身說也 成玄英

隨无故也蠱則飭也

隨前无故蠱後當飭本義 ○隨時之宜不繫於故隨則有事故受之以蠱飭治也韓康伯 ○隨以无故爲善有欲皆利心也又曰不主於故隨時而行也柴中行 ○故事也飭修也以隨時爲安故其象曰君子以嚮晦入宴息以偷惰爲安故曰君子以振民育德東坡 ○隨以无故而偷安蠱以有故而修飭故聖人不畏多難而畏无難也項世安

剝爛也復反也

剝爛五陰潰於內也朱震 ○剝爛則陽窮於上復反則陽生於下猶果之爛墜於下則可種而生矣徐幾 ○剝之極雖碩果亦爛復之初雖極陰猶反龔夬

晉晝也明夷誅也

晉晝也明夷誅傷也本義 ○晝日三接故曰晝得其大首故曰誅東坡 ○晉離在上而明著夷離在下而明傷蔡淵 ○晉與明夷朝暮象也故言明出地上明入地中郭雍 ○晉六五離日當天晝也明夷六二離日入地明者夷傷也誅即夷傷之義吳幼淸 ○日未及中故不亢而錫馬蕃庶賞可知也明者傷則闇者不可久故上九復入於地誅可知也龔火

井通而困相遇也

剛柔相遇而剛見揜也本義 ○道通於用而不吝時安於所遇而不濫韓康伯 ○京氏傳曰晉離在上明夷離下此晝夜之象也井坎在上困坎在下坎爲月此弦望晦朔之象也雜卦自乾剛坤柔至此凡三十卦正與上經卦數同以剛柔爲體以明通爲用其義一也乾以離爲用猶天以日爲用也一日有十二時乾之初九得子丑二時故其象曰潛龍在晉則曰晉如摧如在明夷則曰于飛垂其翼乾九二當寅卯時日方東出故其象曰見龍在晉則曰受茲介福于其王母在明夷則曰夷于左股用拯馬壯吉乾之九四爲外體初爻在辰巳時故其象曰或躍在淵在晉則爲鼫鼠貞厲以其无康侯之德故也在明夷則爲獲明夷之心于出門庭蓋以象文王得出羑里復爲西伯也乾之九五正當日之方中前無巳半後無未半故其象曰飛龍在天在晉則曰往吉无不利在明夷則曰箕子之明夷利貞卒陳洪範於周王之前亦利見大人之象也乾之九三爲內體上爻在申酉時故其象曰終日乾乾言日之將終也在晉則曰衆允悔亡與乾无咎之義同在明夷則爲南狩得其大首正湯放桀武王伐紂之事蓋明夷九三乃離之上體

日方東出與乾晉內體之象不同乾之上九日已入地當戌亥時故其象曰亢龍有悔在晉曰晉其角在明夷則曰後入于地正與乾之象同坤以坎爲用猶地之用在月也潮汐者地所吞吐以月爲候是其驗已一月三十日坤初六在朏前後四日故其象曰履霜堅冰至曰堅冰至者豫夏月之能蝕日也在井則曰井泥不食在困則曰臀困于株木三歲不覿言月之去日未遠其體魄尚多暗也坤之六二當上弦六日故其象曰直方大在井則曰井谷射鮒言中實有泉但以下虛敝漏故不能如坤之直方大耳在困則曰困于酒食朱紱方來庶

幾有坤之德矣坤之六四爲外體之初在月中旬前兩日故其象曰括囊无咎无譽以其近五故戒之在井則曰井甃无咎在困則曰困于金車吝有終坤之六五正當月望前後相兼得七日故其象曰黃中通理言月光圓滿明發在外坤之德莫盛於此矣在井則曰井洌寒泉食在困則曰困于赤紱乃徐有說坤之六三爲內體之上當下弦之時故其象曰含章可貞在井則曰可用汲在困則曰困于石言水居下爲上剛所揜故其象與坤井不同坤之上六在月下旬後四日正當晦朔之間日月同舍必相薄蝕故曰龍戰于野其血玄黃在困則

曰困于葛藟在井則曰井收勿幕有孚元吉蓋井以上六爲功故與坤困不同占也京氏傳嘗見上經坎離卦辭之下此蓋重出但其辭有詳畧同異故不復刪節讀者參觀而詳味之可也 郎顗 ○以通與遇爲反對則遇爲相抵而不通之象矣巽之上爻主褰坎水之上源而井之坎乃出其上蓋褰而復通者也故謂之通兌之下爻主褰坎水之下流而困之坎適在其下正遇其褰所以困也自乾坤至此三十卦正與上經之數相當而下文亦以咸恒爲始以此見卦雖以雜名而乾坤咸恒上下經之首則未嘗雜也 項世安

咸速也恒久也

咸速恒久 本義 ○物之相應莫速如咸 韓康伯 ○感爲天下至速之道所謂不疾而速者也 郭雍 ○有感則應故速常故能久 蔡淵

渙離也節止也

風散水故離澤防水故止 蔡淵 ○渙節正與井困相反井以木出水故居塞而能通渙則以水浮木故通之極而至於散也節以澤上之水故居通而能塞困爲澤下之水故塞之極而至於困也 項世安 ○渙九二坎水在巽風之下爲風所離散節九五坎水在兌澤之上爲澤

所節止 吳幼清

解緩也蹇難也

天下之難既解故安於佚樂每失於緩蹇者見險而止故爲難 横渠 ○蹇則急解則易 龔夬 ○解九二坎陷在內震則出險而動於外內險已解緩也蹇九五坎險在外艮則見險而止於內外險方艱難也 吳幼清

睽外也家人內也

外者相疎外也 韓康伯 ○睽者疎而外也家人親而內也 徐幾 ○睽六五在外爲主家人六二在內爲主 吳幼清 ○二女同居其志不同行外也利女貞內也 龔夬

否泰反其類也

否大往小來內陰而外陽內小人而外君子泰小往大來內陽而外陰內君子而外小人故曰反其類 徐幾 ○自乾剛坤柔至損益盛衰凡十二卦自大畜无妄至隨蠱又凡十二卦而見剝復自晉晝明夷誅至睽外家人內又凡十二卦而見否泰十二與三十互用由是觀之凡十二卦得一世三十年以月計之得三百六十月或恰值一世或一世稍過其朔而消息盈虛反覆不同聖人作易恒於此三致意焉且扶陽抑陰憂泰休否之志溢於言表不一而足任道君子其可以不究乎 張行成

大壯則止遯則退也

止謂不進 本義 ○大壯利正則小人止遯小人亨則君子退 韓康伯 ○大壯四陽進而消陰遯二陰進而消陽慮後陽之恃其壯故不欲九四之進而欲其止慮前陽之不及遯故不欲六二之進而欲其退也聖人於五陽之夬亦不欲陽之輕進於一陰之姤亦惟欲一陰之不進蓋同此意也 吳幼清

大有衆也同人親也

大有六五柔得尊位而有其衆衆亦歸之故曰大有衆也同人六二得中得位而同乎人人亦親之故曰同人親也 朱震 ○親則於衆有所擇 東坡 ○有則有上下故分衆寡同則无彼此有親而已 龔夬

革去故也鼎取新也

水火相革革已廢也故革去故以木巽火火方興也故鼎取新 朱震 ○革以火鎔金故爲去故鼎以木鑽火故爲取新亦以離爲主也 項世安

小過過也中孚信也

莫非過也小過之過乃所謂過也小者能過夫豈常理哉莫非信也中孚之信乃所謂信也信出乎中夫豈邀約之所能致哉 蔡淵 ○小過陰在外據用事之地故過

中孚陰在內不擬用事之地故信 東坡 ○小過者人情小有過差中孚者信及天下 龔原 ○小過九四主也而爲六五所過蓋陰盛能過陽衰不及也中孚六四主也而爲九五所信蓋陽實能感陰虛能應也 吳幼清

豐多故親寡旅也

既明且動其故多矣 本義 ○高者懼危滿者戒溢豐大者多憂故也 韓康伯 ○卦名皆在句上旅獨在下者取韻協也 項世安 ○物盛則多故旅寓則少親 潘夢旂 ○豐華封祝堯而堯曰辭以豐則多故爾孔子當西周之時栖栖然一旅人者以旅則親寡爾 楊中立 ○豐以盛而多憂旅以寡弱而相親 東坡

離上而坎下也

上時 字坊 火炎上水潤下 本義 ○乾起坎而終於離坤起離而終於坎離坎者陰陽之府故離性上而坎則下也 荀爽 ○離本陰卦以火之性能上與天類故乾以離爲用坎本陽卦以水之性潤下與地類故坤以坎爲用 晁說之

小畜寡也履不處也

不處行進之貌 本義 ○履卦陽爻皆以不處尊位爲吉 韓康伯 ○柔爲君故大有則衆柔爲臣故小畜則寡 龔夬 ○寡一陰小義不處行履之義 胡一桂 ○小畜之象曰密雲不雨自我西郊文王言以孤德在朝寡有應和之人故不得施其澤於天下也履之象曰履虎尾不咥人亨文王自言以柔履不敢寧處故曰履不處也 金君卿

需不進也訟不親也

關子明云履而不處者其周公乎需不進者其仲尼乎險在下而陽上行相違者也故曰訟不親 [illegible] ○以往爲義故不處以須爲義故不進 龔原 [illegible]主乾言止坎下故不進違坎去故不親 項世安

大過顛也

顛者本末弱也 韓康伯 ○小過過而未顛過至於大故曰顛 張敬夫 ○上下相陵本末顛錯 胡旦

姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也

天下會遇之時男女之行必以漸進然後成夫婦之道 胡旦 ○女待男而行所以爲漸 朱子 ○柔遇剛未必皆正惟漸之待男以行乃得其正耳 金君卿

頤養正也既濟定也

所養不正則是養其小者以害其大者矣 張敬夫 ○頤正吉故曰養正既濟亨小故曰定 龔夬 ○頤上九爲主而下養五三以上養下所以爲正也 吳幼清 ○既濟六位皆當故定 蔡淵 ○事已濟則定矣 潘夢旂 ○頤自觀

來觀本中正故能養正既濟自否來既濟則能傾否矣
故曰定 張汝明
歸妹女之終也未濟男之窮也
女未嫁之稱既嫁爲歸則女之終矣 胡一桂 ○既濟六
二主也以陰居陰得其定位而上下五爻亦皆得其定
位故曰定也未濟九二主也以陽居陰失其正位而同
類二陽亦皆失其正位故曰男之窮也三陰亦不得正
位不足言也 吳幼清 ○雜卦先言離坎後言既濟未濟
則上下經之終亦未嘗雜亂也 張敬夫
夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似
非誤未詳何義 本義 ○剛長乃終而復於乾也 韓康伯
○乾坤大過頤坎離中孚小過翻覆不成別卦只此八
卦是正卦餘只二十四卦翻轉爲五十六卦中孚是箇
雙夾底離小過是箇雙夾底坎大過是箇厚底坎頤是
箇厚底離 悉聞之晦翁先生云 鄭仲履 ○按雜卦例皆
反對協韻爲序今以其例改正大過顚也頤養正也既
濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行
也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人
道憂也 蔡淵 ○上三十卦終之以困柔揜剛也下三十

四卦終之以夬剛決柔也柔揜剛君子不失其所亨剛
決柔君子道長小人道憂矣然則天地間剛柔每每相
雜至若君子之爲剛小人之爲柔決不可使相雜也雜
卦之末特分別君子小人之道言之聖人贊化育扶世
變之意微矣 胡炳文
測曰雜卦傳自乾剛坤柔至損益盛衰之始凡十二
卦爲天地間一小世運乾坤以剛柔相交而遇坎難
故有師以主坎於下有比以主坎於上師雖有憂比
則成樂而險難平矣屯有君之道焉故身見而天下
不失其居蒙有師之道焉故衆陰雖蒙雜而巳則能

著而明之震起也帝出乎震也艮止也萬物之所成
終而所成始也損極而益來盛之始也益而不已必
損故爲衰之始自乾坤始交以來漸向治而盛衰復
因之以生非一小世運而何大畜以止而能大畜此
本於艮止來无妄以起而有災此本於震起來故君
子慎動大畜六爻俱變則爲萃无妄六爻俱變則爲
升萃由大畜而聚於下升由无妄而升於上皆艮止
震起之所成也謙天道下濟而光明故能謙益不自
尊重豫雷出地上當泰壯之時悅豫之極故自肆而
怠此又盛衰之始也噬嗑食也賁无色也食色性也

需以飲食致訟故噬嗑亦以食而用獄好色人之所欲也故以无色戒之兌以一陰見於外爲悅人之悅於物也亦猶口之悅於味也巽以一陰入於內爲伏人之感物而入之也亦猶好好色也駸駸然入於中矣故曰兌見而巽伏也隨以无故而偷安蠱以有故而修飭斯固剝復之所由來也隨則剝而蠱則復終則有始天行也自大畜无妄至此凡歷十二卦而成剝復又一小世運也晉晝也由復而來明夷誅也由剝而來井通者明夷之反也困遇者晉之反也自章首至此凡三十卦晉明夷離在內外體井困坎在內

外體亦坎離之象下文又以咸恒相繼而言正與序卦分上下篇之義合雜卦雖雜而上經首末與下經之首未嘗雜也咸速也天下相感之速莫如男女恒久也天下相應之常莫如夫婦渙離節止一剛一柔柔乘剛而入之故離剛履柔而陷焉故止解緩蹇難內外皆剛以水爲體睽外家人內內外皆柔以火爲體解睽似渙蹇家人似節一離一止一緩一難一外一內正否泰之相尋而相反故次之曰否泰反其類也自晉晝明誅至此凡歷十有二卦而見否泰蓋又一小世運也大壯則止泰之類也遯則退否之類也

大有衆同人親革去故鼎取新皆泰之類也小過陰多於陽故有過中孚陽多於陰故孚信豐自泰來與中孚同類旅自否來與小過同類離爲日爲火與天同類故炎上坎爲月爲水與地同類故潤下若離在上體坎在下體合爲一卦則成否矣小畜寡履不處需不進訟不親大過顛皆否之類也然履需大過皆有亨義一變則爲泰矣頤養正既濟定皆泰之類也歸妹自泰來未濟自否來故曰女之終男之窮言歸妹泰而未濟否也姤遇也柔遇剛也遇雖非正而漸之進則以正待男而行非正而何夬決也剛決柔也

夬一決則剛長乃終復於乾矣故曰君子道長小人道憂斯聖人傾否成泰之極功也張獻公曰易爲君子謀蓋爲其能傾否以成泰也周元公曰聖人立人極蓋謂其能參贊天地也合二子之言而詳味之則大易之妙用思過半矣

周易義叢卷十六之上終

總義

郎顗京氏卦氣圖䟽

京氏易學受之焦先生延壽焦得之東海孟氏喜孟氏從田王孫游得易家候陰陽災變書故京氏術最精妙有卦氣稽覽圖以震離兌坎爲四正卦用文王周易卦位分主四方爲方伯監司之官坎屬水在北方爲冬震屬木在東方爲春離屬火在南方爲夏兌屬金在西方爲秋兼西北方坎兼艮盡東北方翼傳曰成言乎艮萬物之所成終而所成始也艮爲土萬物成終則復歸于中爲太極及陽氣來復始出而爲中孚有太極象以虛來實故爲一年中氣之始中孚初爻坎初六主之日舍牽牛初度斗建子位律中黃鍾夏后氏之十一月也以中孚爲公卦陽氣始生爲冬至在頤大雪之末中孚自初九至上九凡六爻得六日八十分日之七一曰六日七分而復次之故曰七日來復復爲子月辟卦而侯屯次之屯內朔氣前三日也屯用複卦屯外卦坎九二主之日舍玄枵斗建丑位律中大呂屯侯卦而小寒氣應爲十二月節而大夫謙次之日舍虛卿睽次之爲弦後三日也升得公卦主之以坎之六三日舍虛八度爲大

寒十二月中而臨次之爲丑月辟卦由復而臨二陽滋長而侯小過次之小過內卦朔氣前三日也小過外卦主以坎六四日舍危宿十六度一曰日舍娵訾斗建寅位律中太簇立春氣應爲立春二月節而大夫蒙次之蒙後次之以卿益日入營室八度爲弦後三日也於是受之以漸爲公卦日入營室十三度雨水氣應坎九五主之漸爲雨水正月中而辟泰次之泰後次以侯需亦有內外複卦需內卦朔氣前三日也需外卦入次月日舍奎宿六度斗建卯位律中夾鍾主之以坎上六驚蟄氣應故需在驚蟄爲二月節坎起中孚至需而六爻已滿兼艮成始盡東北故至二月朏前止而大夫隨卿晉次之晉弦後三日也而解次之解公卦得二月中氣震初九主之日入婁三度爲春分二月中次之以大壯爲辟卦大壯外卦朔前三日也而豫侯次之日入胃五度斗建辰位律中姑洗震六二主之清明氣應爲三月節而大夫訟卿蠱次之日舍胃蠱弦後三日也次之以革爲公卦震六三主之革之初九日入昴九度穀雨氣應爲三月中是月也以夬爲辟夬亦有複卦夬之外卦朔氣前三日也而侯旅次之日入畢十二度一曰日舍實沈斗建巳位律中仲呂立夏氣應故旅爲立夏四月節

蒙九四主之於是次之以大夫師卿比弦後三日也比
外卦小滿氣起於此至小畜爲公卦日入井十三度而小
滿氣足震六五主之爲小滿四月中是月也乾爲辟卦
乾外卦朔氣前三日也而侯大有次之日入井宿十六
度斗建午位律中蕤賓芒種氣應震上六主之故大有
爲芒種五月節震起解至大有六爻已滿震屬木居東
方而盡乾及大有者兼巽主東南故也大有之後次之
以大夫家人以日入井宿二十一度次之以卿井弦後三
日也次之以咸得公卦離初九主之咸初二日入鬼宿
一度夏至氣應爲五月中次之以姤爲辟卦日舍柳七

度次之以侯鼎鼎內卦朔氣前三日也鼎外卦日入柳
六度一日日舍鶉火斗建未位律中林鍾離六二主之
爲小暑六月節而大夫豐次之豐日舍柳十二度一日
日次七星而卿渙次之以候溫風至鷹乃學習日入星
宿四度至上九日舍張弦後五日也次之以履得公卦
日舍張二度大暑氣應離九三主之故履爲大暑六月
中是月也以遯爲辟卦而侯恒次之恒內卦朔氣前三
日也恒外卦日舍張十五度一日日入鶉尾斗建申位
律中夷則離九四主之立秋氣應故恒爲七月節而大
夫節卿同人次之日舍翼十度弦後三日也次之以損

爲公卦離六五主之日舍軫處暑氣應故損爲七月中
是月也以否爲辟卦否外卦朔氣前三日也而侯巽次
之日舍軫十一度一日日入壽星斗建酉位律中南呂
白露氣應離上九主之故巽爲白露八月節離起咸至
巽六爻已滿離屬火本主南方而盡於否終觀初者兼
兼領西南故也次之以大夫萃日舍軫十五度一日日
舍角而卿大畜次之弦後三日也次之以賁得公卦兌
初九主之日舍角七度秋分氣應故賁爲八月中是月
也以觀爲辟卦而侯歸妹次之歸妹內卦朔氣前三日
也歸妹外卦日舍大火斗建戌位律中无射兌九二主

之寒露氣應爲九月節而大夫无妄卿明夷次之日舍
房三度次之以困卦得中氣兌六三主之霜降氣應日
入心三度故困爲霜降九月中是月也以剝爲辟卦而侯
艮次之艮內卦日舍尾三度朔氣前三日也艮外卦日
舍尾宿十度一日日入析木斗建亥位律中應鍾立冬
氣應兌九四主之爲十月節而大夫既濟卿噬嗑次之
日舍箕宿三度弦後三日也次之以大過得公卦日舍
箕十度小雪氣應兌九五主之故大過爲小雪十月中
是月也以坤爲辟卦坤外卦朔氣前三日也而侯未濟
次之日舍斗九度大雪氣起於此次之以蹇日舍斗十

三度兌上六主之爲大雪十一月節而頤次之爲大雪末兌起賁至頤六爻已滿兌本屬金主西方而終於十一月節者蓋無領西北故也一年卦氣終於頤頤者養也歸養中宮至中孚復出斯造化之機軸也土居中爲五天之數不用五一由五出故大衍之數不用一者一乃天之神也一入于北則變坤成坎而生水一入于南則變乾爲離而生火一入于東則天始交地而生木成震一入于西則陰說于陽而生金成兌其終也一復歸于五而爲萬化本存一不用者是爲生氣太初氣之始是也坎離震兌四正卦爲方伯監司之官每卦一爻統

兩卦半兩爻統五卦成一月六爻統十五卦分六氣成三月爲一時一年十二月有十二中氣則置十二公卦以主之併辟侯卿大夫九六十卦每爻別主一日凡三百六十日餘有五日四分日之一者每日分爲八十分分起於夜半五日分爲四百分四分日之一又爲二十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分剝卦陽氣之盡在九月末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剝盡至陽氣來復隔坤一卦六日七分舉成數言故曰七日也其占各以其日觀其善惡大率以雨暘燠寒風爲候而蒙氣爲甚其說具于

易林變占云

京氏飛伏圖說畧

連山用三十六策以動止爲占歸藏用四十五策以闔闢爲占周易用四十九策以飛伏爲占周官太卜九筮必叅用三代之法互相考驗然周易之爲用全在飛伏飛伏以反對爲交易孔子嘗於雜卦傳備言之矣若乾六爻盡飛則坤見而乾伏蔡墨曰此即坤卦利牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意蓋古之占法也故其彖辭云見羣龍无首吉若坤六爻盡飛則乾見而坤伏此貞復爲元之象元則必亨但非乾之本體故彖辭云利永

貞亦戒喻之意若曰勿以從貞變而不足於貞也乾體性本剛若盡變則易而爲柔坤性體本柔若盡變則易而爲剛是故乾剛坤柔此蓋不易之道若其互相飛伏也則爲變易之道惟變則通通則可久故文王以反對爲易之用若乾五爻俱變則爲復爲師爲謙爲豫爲比俱吉而爲剝則凶或曰坤第一爻變則爲復第二爻變則爲師其義亦同坤五爻俱變則爲同人爲履爲小畜爲大有爲夬俱吉而爲姤則凶或曰乾第一爻變則爲姤第二爻變則爲同人於義亦同由師比而六爻俱變則爲同人爲大有師武而同人文比得歸附而大有則

富有天下矣屯頤小畜而六爻俱變則爲謙爲豫履虎尾必謙而後亨小畜不雨豫雷出地上則既雨既處而逸樂由之矣斯又乾坤飛伏之互相爲用也乾内三爻俱飛則爲否外三爻俱飛則爲泰坤内三爻俱飛則爲泰外三爻俱飛則爲否若泰否六爻俱飛則泰復爲否否復爲泰故其彖曰大往小來小往大來此飛伏之通例也若泰否兩爻互變則爲咸恒損益隨蠱噬嗑賁豐旅歸妹既濟未濟等卦餘皆可以類推乾剛坤柔且以四德言之如元亨剛動則利貞必以柔靜利物足以和義曰和則剛極而反柔也貞極靜爲歸根復命貞必生元復爲動始此謂剛柔動靜互相爲用乃所謂易也比樂師憂由師而有比由樂而有憂如文王伐密伐崇而四方來同成王繼武王爲守成之主天下皆比後夫皆已受凶可謂泮奐爾游矣而周公乃有東征之師一憂一樂相爲循環有臨則有觀有與則有求與與求交相成者也五臣岳牧之於堯舜蓋觀而求者也伊尹周公之於太甲成王蓋臨而與者也然而堯舜之於大禹皐陶伯益有都有俞有咈有吝亦有與義伊周之於太甲成王終復政厥辟復子明辟告歸保釐亦有觀義與與求交相成者也苟不交則爲否矣屯遇坎而立君蒙遇

艮而有師君師相資以爲用者也若有養而无教則近於禽獸矣震起必有艮止止則復起損盛必有益衰衰則復盛以山畜天則爲大畜之時畜何難也而得時以天行雷則爲无妄之災无妄何易也而有災然无妄之極必爲大畜萃由屯來方聚而未升也升自蹇來則萃之極而升居天位矣聚必升而升則不來此日中則昃之義也謙輕雖卑而光豫怠則滿而溢斯樂極生憂之義也噬嗑由否初往居上而爲之主必噬之而後合所以休否也猶之食然必囓嚼而後能化賁由泰上來二文剛而爲之主變爲五采泰之極也故必反於无色則質全譬之女色然不見其爲色則不至於泰肆矣巽由感而研諸慮漸入於心故曰伏兑由應而說於心漸形於外故曰見然感必有應伏必有說應以利用說以崇德亦互相爲用也隨以无故而偷安蠱以有事而修飭一往一來一盛一衰循環不已故文王以卦之反對作易教人懼以終始其要无咎之道京氏之說尚多此其見易理之最邃者故撮其大旨述之如左云

桓譚太玄准易說畧

楊子雲作太玄書以准大易體同而用稍異以爲玄者天也道也言聖賢制法作事皆引天道以爲本統亦猶

大易之本於乾坤也而因附綴萬類王政人事法度亦猶大易之有大小象也故宓羲氏謂之易老子謂之道孔子謂之元而楊子謂之玄文王周易以帝出乎震相見乎離説言乎兌勞乎坎成終成始於艮顯諸仁藏諸用爲出入之機玄則以罔直蒙酋冥爲出入之機罔北方也冬也未有形也直東方也春也質而未有文也蒙南方也夏也物之修長也皆可得而載也酋西方也秋也物皆成象而就也有形則復於无形故曰冥故萬物罔乎北直乎東蒙乎南酋乎西冥乎北故罔者有之舍也直者文之素也蒙者亡之主也酋者生之府也冥者

明之藏也罔舍其氣直觸其類蒙極其修酋考其親冥反其奥罔蒙相極直酋相敕出冥入冥新故更代陰陽迭循清濁相廢將來者進成功者退已用則賤當時則貴天文地質不易厥位罔直蒙酋冥言出乎罔行出乎罔禍福出乎罔罔之時玄矣哉楊子之閎蓋兼取諸歸藏以爲艮云或謂即記之所謂幾是也行則有蹤言則有聲福則有膊禍則有形之謂直是即周易之所謂震也有直則可蒙也有蒙則可酋也是即周易之所謂離所謂兌也可酋則反乎冥矣是即周易之所謂坎也冥復爲罔是故罔之時則可制也是即周易之所謂艮也

或謂即記所謂戒懼謹獨是可制之義也嗚呼楊子之旨玄矣哉太玄經三篇以紀天地人之道立三體有上中下如禹貢之陳三品三三而九因以九九八十一故爲八十一卦以四爲數數從一至四重累變易竟八十一而徧不可損益以三十五蓍揲之玄經五千餘言而傳十二篇八十一首擬乎卦九贊之位類夫爻易之占以變玄之筮以逢數有陰陽而時有晝夜首有經緯而占有旦夕參而得之謂之逢四位成列性在其中矣九虛旁通情在其中矣

王輔嗣易論節畧

乾坤成列震巽始出坎離居中艮兌在末制用之名也天地定位山澤通氣雷風相薄水火相逮爲載之形也形以爲載爲象名以觀象爲義故象者形之迹而名者象之謂也夫卦以應時治亂時也爻以適時變通時也世有解蹇故功有利害時有濟否故業有變通是以大人君子虎豹其變而通之以盡利也靜則象潛龍以遯世動則宜在田以見德巨則彌綸乎天地之外細則曲成夫秋毫之内物无不麗乎理事无不由乎道道義之門於斯乎存且二五多功三四多凶違世惡變適時貴中大畜尚積明夷好昧豫損在進謙益在退萃則務聚

解務散釋漸露萃藏鼎非盛井出爲之有才用之有時得
失有地進退有司不誣也夫動得所感雖獨不懼靜得
所信雖雜必著故卦有幽明治亂之象也體有乘比會
通之象也感不以義雖邇而不可懐也應必以理雖遠
而不可棄也剛未必勝失所據也柔未必危得所御也
夫適時之變不在多端合世之功不待傳授統之有宗
理之有主善從事者司契而已故言易知行易從也
夫彖者何也統其二象之材以言乎卦斷者也卦有晦
明則爻有陰陽之義位有剛柔故材有動靜之宜二五
多譽卦之宗也三四多懼爻失中也苟獲其中雖弱必

治苟非其正雖强必災是以大有六五柔非其體在卦
之宗雖柔猶吉同人九三剛得其位非爻之中雖剛猶
危强而失正則强不足安弱而得中則弱不足患東鄰
百勝而亳社斯喪周雖滎穴而遠有汝墳自此觀之斷
可識矣知其斷者明乎象者也是故上天下澤謂之履
此稱物而言者也見險而止謂之蹇此度勢而言者也
是故義有通塞則以形於出處才有躁靜則以見其語
默若困之有言不信乖於時者也節之不出門庭害於
出者也遯世之悠悠不在細乖時之宜咎不在大匪言
之難處言則難也匪行之易知行則易也是故雖物之

雜而中爻備其義焉雖象之衆而斷辭具其材焉必朴
之具名不忘寡必義之備爻不待衆卦之德乾名雖約
也而六龍爲之御天品物爲之流形位之在五爻雖一
也而天下爲之感應羣體爲之致用靜言其要要在乎
彖明者以之大觀其思豈容過半哉夫象者何也總言
一卦之體因外物以設名者也聖人有以見天下之至
賾而擬諸其形容大則包天地以貞觀小則備萬物以
取類是故言不足多言有遺也象不足異象有外也忘
迹者行之實也舍物者言之全也外其象以求志而理
可見矣遺其言以觀象而事可察矣夫貴言者則以文

害志而存象者則以物妨情情之所適若循環之无窮
理之所生若轉圜之无方千變可爲之圖萬物可爲之
容觸類而長之備物而象之斯可以觀意爲足而不以
審象爲善也故或相傾以辯或相危以辭此貴口者之
累也不爲月辰錯順之候止求星象妖異之言此存象
者之責也獨不聞聖人之言耶易曰公用射隼于高墉
之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者
人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括
是以出而有獲語成器而動者也聖人之言既如此分
別明白自謂无遺矣而好事者方始爲之辭焉卦有震

坎之象爻有互離象雷震百里諸侯上公之位也積爻累象有似高墉坎爲弓輪又爲隱伏離爲飛鳥曰隼而隼亦鳥也人爲戈兵兵而隱伏藏器之象兵及飛鳥獲之之義難者猶嫌其闊界射必及乎高有艮象於類不通尊自疑惑則彼說滋彰聖人攻乎異端而誣罔始學迷誤後昆此游孔門不覩其議論者也

夫體義者在乎象變通者存乎爻大人者形與萬物接神與造化偕入則隨潛龍出則乘飛龍遠以觀道邇以贍氣其數无範而不可既也君子者健以行志非以神明通變者也故自强不息以行其志君子之志也唯可

與於健之體義而未可與於健之變通也故於象稱君子舉其體義者於爻稱大人敘其變通者也或在爻而稱大人者義則溢於象故也若離之爲明于何不照變而通之无所不造故其象云大人以繼明照于四方也或有在爻而稱大人者義有待於變故也若否卦象惟說君子避難不榮於祿與時通塞可以適否而安其身未足以兼善天下也爻則稱大人惟大人爲能處否而亨惟大人爲能休天地之否危行言遜不涅不緇雖處否而亨達濟凝滞開闔幽隔斯謂變否而亨者也故六二云大人否亨九五云大人休否也夫象贍而爻不足者離卦之類是也義盡於象而不待於爻也爻備而象不具者否卦之類是也象所未盡而待爻以備也故象以體示而爻以變明存斯以考其義則窮通之象顯而開塞之途易矣

夫彖者全論一卦之體而象者各舉一爻之義一卦所无世之所違也爻或有焉材之所生也故才生於世所不足觀其逆順以定其得失之占察其乖合以明其休咎之徵若小畜卦稱密雲不雨而上九爻云既雨既處在於不雨之時獨以能雨爲得者存乎物之所欲也若履卦稱履虎尾不咥人亨而六三爻云履虎尾咥人凶

在於履亨之時而獨以見咥爲凶者存乎衆之所忌也夫達世之才雖小无易適時之望雖大无難是以君子洗心退藏知終之將有爲也問焉而動惟變是適周流不居可以旁通而无際矣

夫神以知來來无方也智以藏往往有常也物有常用猶方之有所止數无常體猶圓之无所窮故著之變通靡所不適神之象也卦別爻分辭有典常智之類也智有所止可以多識往行以畜其德神无所窮可以逆照來事以際其會故著圓以象神卦方以象智也神以利用至於崇德復爲智智以精義至於致用復爲神是猶

天圓必資地方以成物地方必由天圓以知始神之與智動靜體用之別耳非判然有二物也

乾坤二卦天地闔闢陰陽始終於其間故曰乾坤爲易之門也陽不得陰之助不能任以生物陰不得陽之助不能任以成物乾坤二卦六陰六陽天地盈虛消長之道配於四時十二月週而復始若夫坤之純陰用事十月之卦上六陰極而陽復故乾之初九來居卦之初位是爲復此乾之一陽用事十一月也以至乾之九二居坤之二位是爲臨此乾之二陽用事十二月卦也又至乾之九三來居坤之三位是爲泰此乾之下體三陽用

事正月卦也又至乾之九四來居坤之四位是爲大壯此乾之四陽用事二月卦也乾之九五來居坤之五位是爲夬此乾之五陽用事三月卦也及夫乾之上九來居坤之上位而夬之上六一陰爲五陽決去故六位純陽復歸于乾乾上九純陽用事四月卦也乾之上九亢極矣亢極必變故坤之初六來居乾之初位是爲姤此坤之一陰用事五月卦也以至坤之六二來居乾之二位是爲遯此坤之二陰用事六月卦也以至坤之六三來居乾之三位是爲否此坤之下體三陰用事七月卦也又至坤之六四來居乾之四位是爲觀此坤之四陰用事八月卦也坤之六五來居乾之五位是爲剝此坤之五陰用事九月卦也及至坤之上六來居乾之上位而剝之上九一陽爲五陰所剝落故六位純陰復歸于坤觀乾坤六爻之動則一歲十二月陰陽代謝之功畢矣復一陽復生故曰七日來復天行也利有攸往剛長也臨二陽生故曰剛浸而長也姤一陰生故曰柔遇剛也一陰之來小人道亨故變復而爲姤遯二陰生故曰浸而長也二陰之長君子之道消故變臨爲遯夬五陽並進上一陰隕而衆陽方盛君子之道亨以剛決柔故變剝而爲夬夬決也剛決柔也利有攸往剛長乃終也

剝五陰並進上一陽將落而衆陰方盛小人之道亨繇柔不能以決柔而剛自隕故變夬爲剝易曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也觀夫陰陽相生剛柔迭用四時之所變化萬物之所終始莫不備於斯矣復卦云七日來復或者謂日當爲月自五月陽剝而陰長以至於十一月而一陽生是七月而來復也稽覽圖云來復者謂一日八十分一卦之内六爻主六日而只餘七分耳則當槩舉六日而言之不當云七日也又况六十四卦以毎卦管六日則當有三百八十四日又毎卦益之以七分計有四百四十分得五日餘四十八分總其

數當有三百八十九日餘四十八分則當朞之數繆矣
或者以震離兌坎爲四方之卦獨不繫於朞之日云震
離兌坎二分二至用事之月豈繫於日且乾坤於八卦
爲父母爲天地萬物之祖何爲亦只主日或云剝卦陽
氣之盡在於九月之末十月當純坤用事坤卦有六日
七分坤卦之盡則復卦陽來是從剝至陽復隔坤之一
卦六日七分舉成數言之故云七日也六日七分之說
出自京生分六十四卦更直日用事以候風雨寒溫言
災變之術最爲精妙恐非聖人設卦垂教之本意讀者
以意取節焉可也 誠謂此一節非輔嗣筆俟更攷之

孔穎達易論節略

夫易者象也爻者效也聖人有以仰觀俯察象天地而
育羣品雲行雨施效四時以生萬物若用之以順則兩
儀序而百物和若行之以逆則六位傾而五行亂故王
者動必則天地之道不使一物失其性行必協陰陽之
宜不使一物受其害故能彌綸宇宙酬酢神明宗社所
以无窮風聲所以不朽非夫道極玄妙孰能與於此乎
斯乃乾坤之大造生靈之所益也若夫龍出於河則八
卦宣其象麟傷於澤則十翼彰其用業資四聖時歷三
古及秦亡金鏡未墜斯文漢理珠囊重興儒雅其傳易
者西都則有丁孟京田東都則有荀劉馬鄭大體更相
祖述非有絕倫唯魏世王輔嗣之註獨冠古今所以江
左諸儒並傳其學河北學者罕能及之其江南義疏十
有餘家皆辭尚虛玄義多浮誕原夫易理難窮雖復玄
之又玄至於垂範作則便是有而教有若論住內住外
之空就能就所之說斯乃義涉於釋氏非爲教於孔門
也既背於本又違於註至若復卦云七日來復並解云
七日當爲七月今按輔嗣註云陽氣始剝盡至來復時
凡七日故鄭康成易引緯之說每卦主六日七分舉其
成數言之而云七日來復又蠱卦云先甲三日後甲三

日輔嗣註云甲者創制之令若漢世之時甲令乙令也
又云令洽乃誅故後之三日又巽卦云先庚三日後庚
三日輔嗣註云申命令謂之庚皆申命之謂也鄭康成
以爲甲者宣令之日先之三日而用辛也故取改新之
義後之三日而用丁也取其丁寧之義王氏註意本不
如此今既敎刪定考察其事必以仲尼爲宗義理可詮
先以輔嗣爲本去其華而取其實欲使信而有徵其文
簡其理約寡而制衆變而能通庶望上裨聖道下益將
來云爾

按周禮太卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰周易杜

子眘云連山伏羲歸藏黄帝鄭康成易賛及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易彼又釋云連山者象山之出雲連連不絶歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普无所不備今按周易稱周取岐陽地名毛詩云周原膴膴是也蓋是代號又文王作易之時正在羑里周德未興猶是殷世也故題周别於殷以此文王所演謂之周易其猶周書周禮題周以别餘代故易緯云因代以題周是也

一周易繫辭凡有二說一說卦辭爻辭並是文王所作所以知者按繫辭云易之興也其於中右乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事耶又乾鑿度云垂皇策者羲卦道演德者文成命者孔通卦驗又云蒼牙通靈昌之成孔演命明道經準此諸文伏羲制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖只為此也故史遷云文王囚而演易即是作易者其有憂患之意又一說以為驗爻辭多是文王後事按升卦六四王用亨于岐山武王克殷之後始追號文王為王若爻辭是文王所制不應云王用亨于岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不宜豫言箕子之明夷又既濟九五東鄰殺牛

不如西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文王之時紂尚南面豈容自言己德受福勝殷又欲抗君之國遂言東西相鄰也又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德周公被流言之謗亦得為憂患也驗此諸說以為卦辭文王作爻辭周公作馬融陸績等並同此說今依而用之所以只言三聖不數周公者以父統子業故也

一按乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分為上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故為上篇之始而尊之也離為日坎為月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離為上篇之終也咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗為天地之主故為下篇之始而貴之也既濟未濟為最終者所以明戒慎而全王道也以此言之則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也〇徂徠石氏曰易有上下經者孔子序二篇之意於乾坤之首則曰有天地然後萬物生焉是也於咸恒之首則曰有萬物然後有男女是也然分作上下二篇當是文王周公之時孔子之前也故

序卦傳亦分作二節說胡先生謂不分之即无損於義分之亦无害其實但以簡帙重大故分之如乾鑿度之說恐是附會然亦不可不存之以備異義云

一彖象等十翼之辭以爲孔子所作先儒更无異論但數上十翼亦有多家既文王易經本分爲上下二篇則區域各別彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說故今亦依之又一家數之曰彖一大象二小象三乾文言四坤文言五上繫六下繫七說卦八序卦九雜卦十又一家曰

彖一大象二小象三文言四上繫五下繫六說卦上七說卦下八今亡其下序卦九雜卦十按今輔嗣之易乃出於馬鄭馬鄭又出於費氏古文易漢成帝時劉向以施孟梁丘京氏易校之惟費氏與古文易同按班固書云費氏无章句惟以彖象繫辭文言解說上下經此所謂繫辭者指卦辭爻辭也于時費氏之學尚无說卦序卦雜卦故且取鄭說以爲據云

陳圖南序易龍圖畧

龍馬始負圖出於羲皇之世在太古之先今存已合之位或疑之以陳其未合之數即於仲尼三陳九卦之義探其旨所以知之且龍圖本合則聖人不得見其象所以天意先未合而形其象聖人覩象而明其用是龍圖者天散而示之伏羲合而用之仲尼默而成一作形之始龍圖之未合也惟五十五數上二十五天數也中貫三五九外包之十五盡天三天五天九并十五之用後形一六无位又顯二十四之爲用也所謂天垂象矣下三十地數也亦分五位皆明五之用也十分而爲六形坤之象焉六分而幾四象七八九六地六不配在上則一不用形二十四在下則六不用亦形二十四後既合也天一居上爲道之宗地六居下爲氣之本天三幹地二地四

爲之用三若在陽則避孤陰在陰則避寡陽大矣哉龍圖之變今述其梗槩而附諸說於其後馬子華子曰二與四抱九而上躋六與八蹈一而下沉戴九而履一據三而持七五居中宮數之所由生一縱一橫數之所由成乾鑿度曰河圖八文易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復變爲一關子明曰河圖之文七前六後八左九右又曰天地之數五五者數之祖也河圖自天一至地十積數凡五十有五而其五十者皆由五而後得故五獨虛中云大衍之數五十即此五數衍而成之各極其才則合爲五十也姚信曰連山

氏得河圖夏人因之曰連山歸藏氏得河圖商人因之曰歸藏伏羲氏得河圖周人因之曰周易連山氏謂神農歸藏氏謂黃帝

呂陶易論畧

乾坤之生六子可得而知也八卦之爲六十四卦其詳得而知乎不牽於欲不惑於氣而後可知也夫易固有數而八卦之成列不可以言數也卦固有氣而六爻之通變未可以氣言也以數而言者求於八卦之先未至於象也以氣而言者得於六爻之後而不歸於相生也求於八卦之先而牽於欲故謂坎離先天地得於六爻

之後而惑於氣故謂卦氣起中孚蓋數與象與氣於卦之相生其迹甚近而其理甚微宜乎說者之不能別而紛紜於其間也譬之於人其智愚壽夭者數也其四體者象也其動息語默者氣也今謂之曰人者將以其智愚壽夭與其動息語默之何如而稱之耶抑以其四體之具而稱之耶若專以四體之具而稱之曰人其生而智愚壽夭則置而不言其動息語默之何如亦未議及之其爲見也亦未矣蓋有生而後有動息語默有動息語默而智愚壽夭則繫於有生之初數之與象象之與氣何異於是有數而後有象有象而後知其氣也有數

而後得其象是以三畫爲乾而六畫爲坤謂之乾坤由是而有六子則卦之相生不可以數言而可以象言也有象始知其氣是以有復之象而後明之曰七日來復有臨之象而後推之曰八月有凶則卦之相生可以象言而未可以氣言也苟質之於經以乾坤爲之始以六子爲之次序不爲異端小說之所奪一本於象以求六十四卦始終之變則誰曰不然聖人之言曰震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女猶曰一索而得震爲長男一索而得巽爲長女也此諸卦相生之法也夫陰陽者相求之物也由其相求而後有生

生之用成萬物之象焉是故乾坤之位定八卦之爻重陰必求陽陽必求陰始於一陰一陽之相求六子以次而生再變而窮而十二卦之象成矣乾之初求於坤得震而爲長男則謂之復坤之初求於乾得巽而爲長女則謂之姤乾之二求於坤得坎而爲中男則謂之師坤之二求於乾得離而爲中女則謂之同人乾之三求於坤得艮而爲少男則謂之謙坤之三求於乾得兌而爲少女則謂之履此其一變也乾之四求於坤得震而爲長男則謂之豫坤之四求於乾得巽而爲長女則謂之小畜乾之五求於坤得坎而爲中男則謂之比坤之五

求於乾得離而爲中女則謂之大有乾之上求於坤得艮而爲少男則謂之剝坤之上求於乾得兌而爲少女則謂之夬此其再變而窮也以此而推其中則二陰二陽之相求六子以次而生起於屯鼎四變而窮而二十四卦之象成矣又以此而推其終則三陰三陽之相求六子以次而生起於否泰三變而窮而十有八卦之象成矣與夫求之於數得之於氣而涉乎異端之說之紛紜者孰爲簡易哉

歐陽永叔易或問

或問曰王弼所用卦爻彖象其說善乎曰善矣而未盡也夫卦者時也時有治亂卦有善惡然以彖象而求卦義則雖惡卦聖人君子无不可爲之時至其繇辭則艱厲悔吝凶咎雖善卦未嘗不勉是一卦之時而異用也卦彖象辭常易而明爻辭常怪而隱是一卦之言而異體也知此然後知易矣夫卦者時也爻者各居其一位者也聖人君子道大而智周故時无不可爲九卦及彖象統言一卦之義爲中人以上而設也爻之爲位有得失而居之者多至失位君子小人之雜居也君子之失位小人之得位皆凶也居得位而順其理者吉逆其理者亦凶也六爻所以言得失逆順而告人以吉凶也爻

辭兼以擬中人以下而設也是以論卦多言吉考爻多凶者由此也卦彖象辭大義也大義簡而要故其辭易而明爻辭占辭也占有剛柔進退之理逆順失得吉凶之象而變動之不可常者也必究人物之狀以爲言所以告人之詳也是以窮極以取象至于臀腓鼠豕皆不遺其及于怪者窮物而取象者也其多隱者究物之深情也所以盡萬物之理而爲萬事之占也或曰易曰君子順天休命又曰自天祐之吉无不利其繫辭曰天垂象見吉凶聖人象之易之爲說一本於天乎其兼於人事乎曰止於人事而已矣天不與也在諸否泰然則天地鬼神之理可以无乎曰有而不異也在諸謙知此然後知易矣泰之彖曰君子道長小人道消否之彖曰小人道長君子道消夫君子進小人不得不退小人進君子不得不退其勢然也君子盛而小人衰天下治於泰矣小人盛而君子衰天下亂於否矣否泰君子小人進退之間耳天何與焉問者曰君子小人所以進退者其不本於天乎曰否也上下交而其志同故君子進以道上下不交而其志不通則小人進以巧此人事也天何與焉又曰泰之彖不云乎天地交而萬物通否之彖不云乎天地不交而萬物不通乎曰所以云者言天地也

其曰上下之交不交者言人事也言天道微而隱言人事切而彰盡人事所以成天道也嗚呼聖人之於易也其意深其言謹謙之彖曰天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙聖人之於事知之爲知之不知爲不知所以言出而萬世信也夫日中則昃之月缺則盈之天吾不知其心吾見其虧盈於物者矣物之盛者變而衰落之下者順而流行之地吾不知其心吾見其變流於物者矣貪滿者多損謙卑者多福鬼神吾不知其心吾見其禍福之被人者矣若人則可知其情者也故天地鬼神不可知其心而見其

迹之在物者則據其迹曰虧盈曰變流曰害福若人則可知者故直言其情曰好惡故曰其意深而言謹也然會而通之天地神人无以異也使其不與於人乎修吾人事而已使其有與於人乎與人之情无以異也亦修吾人事而已夫專人事則天地鬼神之道廢叅焉則人事惑使人事修則不廢天地鬼神之道者謙之彖詳矣治亂在人而天不與者否泰之彖詳矣推是而之焉易之道盡矣或問曰今之所謂繫辭者果非聖人之書乎曰是講師之傳謂之大傳其原蓋出於孔子而相傳於易師也其來也遠其傳也多其文轉失而增加者不足

怪也故有聖人之言焉有非聖人之言焉其曰易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎其文王與紂之事歟殷之末世周之盛德歟若此者聖人之言也由之可以見易者也河出圖洛出書聖人幽賛神明而生蓍兩儀生四象若此者非聖人之言凡學之不通者惑此者也知此然後知易矣〇張氏浚曰歐陽修嘗論否泰三卦皆人之所爲臣謂否泰之運皆起於人君一念之微一念之正其畫爲陽泰自是而起一念之不正其畫爲陰否自是而起矣泰之上六三陰已盡復變爲陽則小人在外而泰之所由以基焉

程伊川上下篇義此篇或以不載程集爲疑俟更攷之

乾坤天地之道陰陽之本故爲上篇之首坎離陰陽之成質故爲上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故爲下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生萬物陰陽之成功也故爲下篇之終二篇之卦既分而後推其義以爲之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也以爻言則陽極於上又一陽爲衆陰主也如大壯以卦言則陽長而壯以爻言則陰盛於上用各於其所不相害也乾父也莫

尢焉坤母也非乾无與於敵也故有乾者居上篇有坤
者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剥陽極則雖有坤
而居上姤陰生遯陰生大壯陰盛夬陰盛則雖有乾而
居下其餘有乾者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大
有无妄大畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰
而一陽則一陽爲之主故一陽之卦皆在上篇師謙豫
比復剥也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升也卦一
陰五陽者皆有乾也又陽衆而盛也雖衆陽說於一陰
說之而已非如一陽爲衆陰之主王輔嗣云一陰爲之
主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有也卦

二陽者有坤則居下篇小過雖无坤陰過之卦也亦在
下篇其餘二陽之卦皆一陽生於下而達於上又二體
皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤習坎也陽生於下謂
震坎在下震生於下也坎始於中也達於上謂一陽至
上或得正位也生於下而上達陽暢之盛也陽生於下
而不達於上又陰衆而陽寡復失正位陽之弱也震也
解也上有陽而下无陽无本也艮也蹇也震坎艮以卦
言則陽也以爻言則皆始變微也而震之上艮之下无
陽坎則陽陷皆非盛也惟習坎則陽上達矣故爲盛卦
二陰者有乾則陽盛可知需訟大畜无妄也无乾而爲

盛者大過也離也大過陽盛於中上下之陰弱矣陽居
上下則綱紀於陰頤是也陰居上下不能主制於陽而
反弱也必上下各二陰中唯兩陽然後爲勝小過是也
大過小過之名可見也離則二體上下皆陽陰實麗焉
陽之盛也其餘二陰之卦二體俱陰陰之盛也皆在下
篇家人睽革鼎巽兌中孚也卦三陰三陽者敵也則以
義爲勝陰陽尊卑之義男女長少之序天地之大經也
陽少於陰而居上則爲勝蠱少陽居長陰上賁少男在
中女上皆陽盛也坎雖陽卦而陽爲陰所陷溺也又與
陰卦重陰盛也故陰陽敵而有坎者皆在下篇困井渙

節既濟未濟也或曰一體有坎尚爲陽陷二體皆坎反
爲陽盛何也曰一體有坎陽爲陰所陷又重爲陰也二
體皆坎陽生於下而達於上又二體皆陽可謂盛矣男
在女上乃理之常未爲盛也若失正位而陰反居尊則
弱也故恒損歸妹豐皆在下篇女在男上陰之勝也凡
女居上者皆在下篇咸益漸旅困渙未濟也唯隨與噬
嗑則男下女非女勝男也故隨之彖曰剛來而下柔噬
嗑彖曰柔得中而上行長陽非少陰可敵以長男下中
少女故爲下之若長少敵勢力侔則陰在上爲陵陽在
下爲弱咸益之類是也咸亦有下女之象非以長下少

也乃二少相感以相與所以致陵也故有利貞之戒咸
雖女少於男乃陽陷而爲陰揜无相下之義也小過二
陽居四陰之中則爲陰盛中孚二陰居四陽之中而不
爲陽盛何也曰陽體實中孚中虛也然則頤中四陰不
爲虛乎曰頤二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也中孚
二體皆陰卦上下各二陽不成本末之象以其中虛故
爲中孚陰盛可知矣

王介甫易象論解

君子之道始於自强不息故於乾也君子以自強不息
然後厚德載物故於坤也君子以厚德載物自強積德

以有載也迺能經綸故於屯也君子以經綸經綸者君
子有事之時故於蒙也君子以果行育德果行育德則
无事矣故於需也君子以飲食宴樂所以待人而與之
從事者也故於訟也君子以作事謀始作事謀始則能
爲物主故於師也君子以容民畜衆建萬國親諸侯畜
衆之大者故於比也先王以建萬國親諸侯親則
无所用武故於小畜也君子以懿文德德以禮爲體故
於履也君子以辨上下定民志禮也者因時之會通以
財成輔相天地者也故於泰也后以財成天地之道輔
相天地之宜以左右民物不能終泰故於否也君子以

儉德避難不可榮以祿泰則通否則辨故於同人也君
子以類族辨物族各有其類物各有其辨則君子小人
見矣故於大有也君子以遏惡揚善順天休命雖遏惡
也不可以爲偏亢故於謙也君子以裒多益寡稱物平
施順天休命而以謙平施則人樂之故於豫也先王以
作樂崇德殷薦之上帝以配祖考樂成而息故於隨也
君子以嚮晦入宴息物不可終息故於蠱也君子以振
民育德德莫大於教思无窮容保民无疆故於臨也君
子以教思无窮容保民无疆教思无窮容保民无疆莫
大乎省方觀民設教故於觀也先王以省方觀民設教

教至矣則明罰敕法繼之故於噬嗑也先王以明罰敕
法明罰敕法也所以待之而非敢於折獄故於賁也君
子以明庶政无敢折獄无敢折獄者將以厚下也故於
剝也君子以厚下安宅厚下者將使人无失其性命之
情也欲不失其性命之情則亦不違其性命之理而已
故於復也先王以至日閉關商旅不行后不省方者所
以應時知應時然後知對時育物故於无妄也先王以
茂對時育萬物對時育物者非稽古畜德之主則不能
故於大畜也君子以多識前言往行以畜其德畜德莫
大於養故於頤也君子以慎言語節飲食知自養然後

出處皆有以大過人故於大過也君子以獨立不懼遯
世无悶出則欲獨立不懼處則欲遯世无悶則德不可
无習故於坎也君子以常德行習教事德行不失其常
教事不廢其習然後可以繼明照四方故於離也大人
以繼明照于四方所謂明者非恃其所明則資諸人而
已故於咸也君子以虛受人惟以虛受人而有節於內
故於恒也君子以立不易方立不易方所以有時而遯
小人故於遯也君子以遠小人不惡而嚴所謂嚴者亦
禮而已矣故於大壯也君子以非禮弗履非禮弗履德
之所以昭也故於晉也君子以自昭明德明者自明非

所以涖衆故於明夷也君子以涖衆用晦而明知自明
又知所以涖衆則言有物而行有常故於家人也君子
以言有物而行有恒言有物而行有恒則知所以同所
以異故於睽也君子以同而異同故能有容異故能有
辨反身修德言有辨也故於蹇也君子以反身修德赦
過宥罪言有容也故於解也君子以赦過宥罪能反身
修德赦過宥罪則其忿與慾也懲而窒矣故於損也君
子以懲忿窒慾能懲忿窒慾然後見善遷有過改故於
益也君子以見善則遷有過則改以居則修德以動則
有功功不可以擅德不可以居也故於夬也君子以施

祿及下居德則忌能施祿及下居德則忌則衆之所聽
也故於姤也后以施命誥四方衆之所聽不可以不戒
故於萃也君子以除戎器戒不虞不虞知戒矣德之所
以積也故於升也君子以順德積小以高大積小以致
高大而至於命則志遂矣故於困也君子以致命遂志
至於命則所以成已也而後可以成民教故於井也君
子以勞民勸相勞民勸相莫大於授時故於革也君子
以治歷明時能治歷明時然後能正位凝命故於鼎也
君子以正位凝命正位凝命不可恃故於震也君子以
恐懼修省修省之道在於正已而已故於艮也君子以

思不出其位能正已則賢德可居俗可善故於漸也君
子以居賢德善俗俗善矣其終不能无變變則弊矣故
於歸妹也君子以永終知敝知敝則所以待人者盡矣
故於豐也君子以折獄致刑折獄以刑君子所以明慎
之時也故於旅也君子以明慎用刑而不留獄不留獄
則治道終矣終則有始故於巽也君子以申命行事申
命行事不可以无學故於兌也君子以朋友講習所講
習者仁義而已故於渙也先王以饗帝立廟饗帝立廟
則仁之至義之盡矣其推行之也度數不可以无制德
行不可以无議故於節也君子以制度數議德行制度

數議德行則欲急已以緩人故於中孚也君子以議獄緩死急已以緩人者依於仁而已故於小過也君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉依於仁則无患矣故於既濟也君子以思患而豫防之物不窮也故於未濟也君子以慎辨物居方辨物居方者物之終始也

朱震乾坤六子納甲說

記曰大明生於東月生於西冬至夜半子日起星紀日右行一度天亦左移一度或曰天行一日一周日亦隨天行而不及一度故夜半日常在子京生謂乾之用在日其在子也正當潛龍勿用之時晉杜預曰日中當午

有飛龍在天之象食時當公平旦爲卿有見龍在田之象日昳爲臺有躍淵之象晡時爲僕黄昏爲隷有終日乾乾象夜半爲阜雞鳴爲士有潛龍候時之象日入爲僚人定爲輿有亢龍有悔之象蓋亦竊取京氏之說所以日朝必出東夕必入西隨天之行而非日之行也乃若月之始則生於西其盛則出於東說卦云坎爲水爲月月水之精也月朝見曰朒夕見曰朓一曰晦而月見西方謂之朓朝而月見東方謂之側匿亦名朓朒朔月見東方曰側晦見西方曰朓京生謂坤之用在月初六當哉生明之時正朓朒之際又云月形无光日照之乃光

日照處明不照處則暗伏羲氏八卦乾一兌二月自兌起故生明於西也六二當上弦雖載魄於西而明生漸盛故曰直方大不習无不利至望則月圓故曰黄裳元吉十八日月始虧故曰含章可貞下弦月終魄於東故曰括囊无咎上六正當晦朔日月交會之時故曰龍戰于野其血玄黄魏伯陽作參同契借納甲六卦以明一月用功之進退乾納甲壬坤納乙癸震納庚巽納辛坎納戊離納己艮納丙兌納丁以伏羲氏六十四卦方位言之自復而震初三日月生明在庚至兌初八日月上弦在丁十五至乾月之望也圓滿在甲壬至巽則月之

始虧十八日也在辛至艮則月之下弦二十三日也在丙至坤則月之晦而三十日在乙癸每五日爲一節京氏象坤六爻之義納甲者乾父納甲子壬午震長子繼父體納庚子庚午子午同乾也坤母納乙未癸丑巽長女繼母體納辛丑辛未丑未同坤也坎中男戊寅戊申艮少男丙辰丙戌離中女己卯己酉兌少女丁巳丁亥壬癸庚辛戊己丙丁甲己從下生上乾坤各用二包六子于中所以能生化也戊己中央土坎陽納戊離陰納己陰陽各得其類居中壬爲陽精甲爲陽首癸爲陰血乙爲陽始二老包藏坎離居中用事一月便是弦望晦朔

一日便是子午卯酉以一日言之則一月在其中子至巳生明上弦至望午至亥下弦歸晦皆在其中以一月言之則一歲在其中上下兩弦應陰陽二八三百六十時應三百六十爻蓋又應三百六十日天地之造化神矣哉

周易義叢卷十六之下終

周易義叢十六卷浙江巡撫採進本

明葉良佩撰良佩字敬之台州太平人嘉靖癸未進士官至刑部郎中是編用王弼本採輯古今易說自子夏傳迄元龍仁夫凡一百七十七家或自抒己見則稱測曰以附於後諸家皆有去取惟程傳全錄諸家皆以時世爲次惟朱子本義則升列衆說之首其大旨可以槩見也

古易世學十七卷

〔明〕豐坊撰

上海圖書館藏明鈔本

附《四庫全書總目·古易世學十七卷》提要

古易世學卷一

[illegible]·一

正音 周易彖上經 彖吐亂切 古音 周國号易書名包羲天皇始創古文作三

☰☷☳☵☶☴☲☱以代結繩之政孔子言天地定
位山澤通氣雷風相薄水火不相射其始序然也
神農人皇猶茲八文義理無窮重爲六十有四始
名曰卦卦者掛也乃立筮法而取掛一之意始䷀
終䷿孔子言八卦成列象在其中矣因而重之爻
在其中矣鄭玄亦云神農重卦八純是也至周文
王乃更易其序自䷀至䷝三十卦爲上篇自䷞至
䷿三十四卦爲下篇故名之曰易每卦作彖辭用
釋其義以明人道而斷其吉凶自黃帝又立卜龜
之法而堯舜以來天子有元龜諸侯有守龜浙大
夫士以至庶人則筮而已凡邦國有大疑必先筮
以求卦而次之於卜文王時爲西伯故獨爲彖辭
以占卦之全體尊以爲卜之用也經常也言常道
也孔子作十翼始稱文王之彖周公之繫爲經所
以尊之也 古音 周姬姓棄爲唐虞后稷封邰庶棄曾孫不窋當衆泥戎夏之時出奔戎狄不窋
十餘世公劉復修后稷之業居豳佐商進豳公公
劉十三世孫古公亶父遷岐山改國号曰周古公
之孫爲文王諱昌攝事紂爲三公紂醢九侯脯鄂
侯文王諫之被囚羑里於是演易舊說謂周代名
是時文王尚爲諸侯未可以代稱也易本因移易
卦次而名或謂伏羲先將蓍觀卦變而後作易取
爻變之義臆矣彖猷名象也象行全體皆見故卜
辭明全卦而寓名焉易之分上下篇乃文王精義
所在上篇主於天道以明易之體下篇主於人道
以明易之用故上篇首乾坤以爲萬物之祖而坎
離以得陰陽之中代乾坤之用蓋坎離首在天爲
日月在地爲水火天非日月則無以代明而萬物
何以資始地非水火則無以相濟而萬物何以資
生故自乾坤首列之後恭以前皆坎也乇坎之震

也蒙艮之坎也需訟坎之乾也師比坎之坤也中
男之用著乎六卦於是巽以長女承乾爲小畜兌
以少女承乾爲履而乾坤乃交乎泰矣否以下多
離同人大有離之乾也噬嗑離之震也賁離之艮
也中女之用著乎四卦於是震以長男承乾爲无
妄承坤爲豫爲復艮以少男承乾爲大畜承坤爲
謙爲剝是則四子將代坎離而用於父母者也乃
若四子之體自相承接則隨因兌震而變爲未濟
蠱因艮巽而變爲既濟亦坎離也順以體言艮震
也而初伍上三爻離也二三四爲坤以妊離大過
以體言兌巽也而初五上三爻坎也二三四爲乾
以包坎是二卦而實蔵八卦之用於是坎離之用
已周而全體呈焉此上篇所以止於三十而明天
道之大體然也下篇明人道而人道莫先乎夫婦
故以四子代坎離而咸之兌艮夫婦之始也恒之
震巽夫婦之成也遯則艮之承乾也大壯則震之
承乾也晉明夷則中女之承母猶上篇之需訟也
家人離之巽也睽兌之離也蹇艮之坎也解坎之
震也於是咸恒交而爲損益猶上篇之有泰否也
於是兌巽承乾而爲夬姤承坤而爲萃升承坎而
爲困井承離而爲革鼎長女少女之用周而長男
少男呈其全體故震艮繼之震艮交乎兌而爲漸
爲歸妹交乎離而爲豐爲旅是於長女少女之全
體見而巽兌呈矣渙者長女交乎中男而爲巽之
應節者少女交乎中男而爲兌之應猶上篇之隨
蠱也中孚者以體言則巽兌也以用之蔵者言則
二三四爲震三四五爲艮而初五上以乾包震初
二上以乾包艮小過者以體言則震艮也以用之
蔵者言則二三四巽也三四五兌也而初二上以
坤妊艮初五上以坤妊巽猶上篇之頤與大過也
於是四子之代坎離而見用於父母者無不周矣
然後坎離自交而爲既濟焉故上篇之坎離明其體
也下篇之既濟明其用也交已而散是爲未濟火
復炎上水復潤下各得其性之本然於是歸根復
命而易道終矣此下篇所以終於三十四而明人
道之大用者然也凡皆陰陽消長之理造化自然

之妙聖人因而著之不可以一貫增减一卦移易
而先儒若胡安定程伊川楊誠齋李隆山胡雙湖
饒雙峯胡雲峯各有發揮雖言或人殊皆可參考
以求易之大旨而嚮翁獨取龜氏之說抑孔子之
明傳而曰以其簡帙重大故分爲上下兩篇然則
易不以乾坤至咸恒爲上經遯大壯至既濟未濟
爲下經各三十二以平分之豈不自止整齊而乃
參差之若此耶夫易之爲書卒免於秦項之禍而
淆亂於漢晉以來之諸儒自鄭玄費直王弼以傳
附經并其各篇之名而錯之宋建欽論古易其志
可嘉矣然孔子所云二篇之策指文王之分卦而
言而作彖因卦而分也至周公又作繫二篇則經
實四篇矣而合之爲一可乎且不知周公之辭本
名曰繫而誤以爲象又不考史記孔子序易彖繫
象說卦文言之序而以繫冀分廁於孔子自作彖
辭之下又不知孔子說卦昔者聖人之作易至兌
爲羊九章爲說八卦八卦成列至吉無不利十八
章爲細說全易之旨而以其二十四章誤名繫辭
不知文言有亂于本傳而錯置其辭於孔子之文
又不知廣卦雜卦二傳出於後人所附而以廣卦
綴於說卦之末東萊僅能掛其一篇之合亦未考
於石經之古文以復孔門十有七篇之舊也包羲
神農皆代名也羲即伏羲天皇即太昊風姓諱方
牙上古結繩而治天皇始畫一一二二二又二三
☰☱☲☳☴☵☶☷十五文而命子朱襄史倉頡所
爲六書以立文字是時未名爲卦物不爲卜筮而
作人皇即炎帝姜姓諱軌初重天地山澤雷風水
火八文爲六十四而名之爲卦此說見乾坤鑿度
而鄭康成曰神農重乎八純是也康成去古未遠
其學最博其傳必有端緒致揚廷秀蔡季通趙古
則皆宗之黄帝即軒轅有熊氏嫘姝諱荼是爲地
皇始立卜筮之法周公諱旦字叔旦文王子武王
弟作易繫以斷各卦六爻之吉凶者也
孔子孔姓諱丘字仲尼魯人作十翼

三

天皇古文首劃☰而人皇卦☰亦居一文王作易畫更六十三卦之序☰☷獨用乎二皇欽以道莫尊於天而德美備乎乾首夏連山首艮商歸藏首坤皆至史備錯此聖筆所以為經也

乾元亨利貞

[音] 乾 勤延切 元亯 俗作亨 利貞 [纂說] 此文王之彖辭專為龜卜而作以斷一卦之吉凶者也後於此文王以重天之卦為純陽之象故以乾字稱之蓋明天德為至健而舊說以為皆伏羲之卦名迷其本也元大也亨通也利宜也貞正也蓋純陽有此德之象而健為至誠無息之道故言卜而得此☰卦者必其人備剛健之德貫始終徹內外純乎天理而無一毫人欲之私則能體天之道凡有所為必大通而所行之正無往而不宜矣蓋天道本大通而至正故人必行正而獲其宜也 [傳義] 朱子曰元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖也元大亨通也利宜也貞正而固也文王以為乾道大通而至正故言占者當得大通而必利在固守其正然後可以保其終也 [考補] 元亨利貞之說朱子本義得之王弼諸儒乃謂元春亨夏利秋貞冬而以仁禮義智配之非一語為四義非文王孔子之本旨孔子文言謂仁禮義智性之天理必全乎此而自強不息斯合乎天德大亨而宜於正耳諸儒不通文義而離之也然本義又云或得此卦而六爻皆不變者其占如此則未知彖專為卜而無預乎蓋非周孔之法故先高祖說彖必以卜史之

☷☷

[纂說] 天泉古文☷居二而人泉重卦☷第十文王易之後以次於☰首蓋純陰為純陽之配而萬物資生之功亦至大矣故說卦曰乾坤其易之門邪又曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母至易亦云有天地然後萬物生焉皆所以發明文王作易之旨如此也

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

[音] 坤 苦昆切 元亯 俗作亨 利牝馬之貞 牝 皮忍切 君子有攸往先迷後得主 先後並去聲主句絕 利西南得朋東北喪朋 喪去聲 安貞吉 [纂說] 坤順也文王以重地之卦為純陰之象故以順字明其德亦非卦名也餘倣此獸母曰牝馬本健物曰牝則柔順矣地道配天故亦大通順而不息故宜於正也先先之也迷失其道也陰當從陽和而不唱若臣先於君則為亂臣子先於父則為賊子婦先於夫則內亂夷狄先於中國則猾夏皆大亂之道故曰先迷也後從之也得獲其心也主所尊也如臣從於君則君樂其忠子從於父則父安其孝婦從於夫則成室家之盛夷狄從於中國則有向化之美皆能獲其所尊之心故曰得主也西南者地道自西而南故陰生於秋盛於冬衰於春絕於夏也朋類也卜得坤卦而順陰方則可以獲其陰類如臣進於君可資賢才以自輔故以得朋為宜也東北者天道自東而北故陽生於春盛於夏衰於秋絕於冬也喪陰之也如臣近於君則當喪其朋類無以有己不可有黨比之私故以喪朋為宜也然又當安靜而固守其正乃所以為吉若得朋而踈遠則不安喪朋而阿君則不貞皆非所以為吉矣 [傳義] 程子曰乾以剛固為貞坤以柔順為貞牝馬柔順而健行故取其象又曰君令臣行勞於事者臣之職也又曰陰必從陽離散其朋類乃能成化育之功 鹿陵龍氏曰巽離坤兌陰之朋也乾坎艮震陽之朋也雙湖胡氏曰文王卦辭取象

始此元亨利牝馬之貞已業坤之全體君子以下則申占辭也又曰西南東北後天卦位也至哉文王之作易也其當先君之因那今覲利牝馬之貞以下反復欺戒無非謨守爲臣之分使凡居坤位者一守之以貞萬世而下可想見文王道生之心且可爲不必貞而占者之戒矣

【考補】按程說多本三子之意而發揮先迷得主得朋喪朋之義尤爲明白自王弼以來諸儒先迷後得爲句未利爲句西南得朋東北喪朋自爲二句而迷之者固曰陽主義陰主利從此卦者如有所往則先迷後得而主於利往西南則得朋往東北則喪朋承誤穿鑿陋亦甚矣蓋經文凡言利皆庶字必訓爲主而非貨利之利與義爲對者也故利貞主於正也利牝馬之貞主乘順而固於正也此第二利字乃直貫兩句而言謂自西而南宜於得朋自東而北宜於喪朋耳文言曰後得主而有常可見文王孔子之讀原以得主爲絶句而程傳所云離喪朋類乃成化育之功者得其肯矣衆爲陽主義陰主利則乾固爲何不曰元亨義貞而必以利貞爲斷乎主其之說誰非作象之用而曰有所往則主於利郡哉將秋人以商賈之事大達聖之訓矣近世東萊學究又因而謂西南平易東北險阻夫地之形勢西北多山東南多水主氣化流行而言陰之行自秋而終於夏非坤方之定位也陽之行自春而終於冬非艮方之定位也若其定位則坤艮皆土正乃同類何得喪之云有循讀語不滿識者之一哂彼尚未聞胡龍之說後何以窺後天之精義耶

䷂

【纂說】天地主物之物人民有欲無主乃亂䷂內體☳帝出乎震君道興焉故人皇乘卦居三十九爲☳之子而文王易之以繼乾坤之後也詳序易

【考補】按課于公屯盈也萬物始生鬱結未通故爲盈塞於天地之間至通暢茂達則塞意亡矣天地生萬物也物之始生故以繼乾坤之後乃本序易而主造化言之先高祖則明文王作易之本旨主人事言之所以著聖人繼天立極之道也然曰詳序易則亦兼取程說而當參考矣

屯元亨利貞勿用有攸往
利建侯

【音】屯 諸倫切字一指地也象艸物出地其莖屈未申之形 元亨（俗作亨）利貞勿用有攸往利建侯

【纂說】屯難也☳動於下而☵險在上有難之象故以屯字釋之然☳☵相應陰陽始交而☵爲之主帝出乎震萬物有君於是有大通之道焉然必固守其正而後得濟屯之宜也勿用有攸往者方屯之時惟當守正不可輕舉妄動而有所行也利建侯者君道興而封建定井田學校禮樂刑政爲治之法次第可舉斯則繼天立極之道也

【附錄】程子曰以二象言之雷雲之興陰陽始交也以二體言之震始交於下坎始交於中陰陽相交乃成雲雷陰陽始交雲雷相應而未成澤故爲屯若已成澤則爲解也又動於險中亦屯之義陰陽不交則爲否交而未暢則爲屯在時則天下屯難未亨泰之時也又曰天下之屯豈獨力所能濟必廣資輔助故利建侯也朱子曰震動在下坎陰在上是能動也險中能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進故其占爲大亨而利於正但未可遽有所往耳又初九陽居陰下而爲成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故占立君者遇之則吉也

【考補】中溪張氏曰盈天地之間者萬物也而萬物以人爲首故屯爲人道之始以繼乎乾坤雲峯胡氏曰初九以震之一陽居陰下而爲成卦之主元亨震之動也利貞爲震遇坎而言也非不利有攸往不可輕用以往耳易言利建侯者二豫建侯上震也屯建侯下震也震長子震驚百里皆有建侯象石溪陸氏曰震爲雷雷者天之號

令而出於地坎在地爲水在天爲雲所以澤萬物
人君行号令以施恩澤於天下此也所以爲人道
之始其占爲大通而貞於正貞封建而爲治道之
端也往如行師避狩之類不可輕動以時方草昧
但當守正以繫屬人心而已道生按此上五說皆
於經旨有所發明可以參考但先儒不知也爲文
王釋卦之辭而誤以爲卦名不知彖專
爲卜而誤言筮法今皆畧去後放此

䷃

[集說]人皇重卦䷃居五十一爲☳之子而文王易
之以繼䷂者䷃爲人道之始而人不可以無
教教必後養於家斯有成也書曰惟皇上帝降衷
于下民若有恒性克綏厥猷惟后又曰天佑下民
作之君作之師也彖[illegible]誠齋楊氏曰也者物之
相亂君師之道也物非物之尼蒙者人之
初非性之味句而未行[illegible]雙湖胡氏曰乾坤之
曰也解而未達曰蒙[illegible]後也主在震初九一
交蒙主在坎九二一交此長子代父長弟次兄之
象艮爲少方有待於開發此也蒙次乾坤之義也
建侯有君道爲蒙求我有師道爲天地既位君師
立矣道主按楊胡二說皆通而胡氏發明尤精
與讀者詳之

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初
筮告再三瀆瀆則不告利貞

[正音]蒙亨 亨俗作 匪我求童蒙童蒙求我初筮告 告音谷
再三瀆瀆則不告利貞 下同 [集說]蒙稱而昧也☶☵象少男是之謂稚☶
在☵下而未達於外有昧之象故以蒙釋之然稱
而得教則昧者必明抑亦之始達故曰蒙亨也之
君道來萬物萬民而言故曰元亨蒙惟能發蒙而
亨則曰亨而已我師也文王任君師之責故以我

言之匪我求童蒙童蒙求我者禮聞來學不聞往
教所以尊師道也筮揲蓍以求卦也告決之也瀆
押也初筮告再三瀆則不告者古者龜尊而筮
卑邦國有疑必先筮筮吉則書卦於龜而灼之其
文食墨則決行所謂初筮告也不食墨則再筮筮
又吉可小事而不可大事筮不吉則大小之
事皆廢置而不敢決行蓋筮可再三而龜不可瀆
卜所謂瀆則不告也此以筮喻童蒙以卜喻師夫
子曰不憤不啓不悱不發即匪我求童蒙童蒙求
我之意舉一隅不以三隅反則不復也即瀆則不
告之意也然發蒙之道尤在固守其正俾邪僻之
心無自入爲斯可以冀大成矣故曰利貞皆師道
之當然爾

䷄

[集說]人皇重卦䷄在次七爲☰之子而文王易之以繼䷃者義詳序易蓋教養並行古人爲治
之大端也

需有孚光亨貞吉利涉大
川

[正音]需 音須字从云在天上 篆从雨从而譌 有孚光亨 亨俗作 貞吉利
涉大川 [集說]需待也☰健而☵險待進之象故以需釋之孚誠之能感者也二五皆陽
陽剛而實故孚如是則光明而通固守其正而獲
其吉矣利涉大川宜於濟險也不速於進而不息
其誠濟險 [傳義]朱子曰以乾遇坎乾健坎險以剛
之道也 遇險而不遽進以陷於險待之義
也孚信之在中者也其卦九五以坎體中實陽剛
中正而居尊位爲有孚得正之象坎水在前乾健
臨之將涉水而不輕進之象故占者爲有所待而
能有信則光亨矣若又得正則吉而利涉大川正

困無所不利而涉川尤貴【考補】道主旋本義此說
於能待不欲速而犯難也獨爲精純覽者詳
之誠齋楊氏曰易之需非不決之需見險而未可
動能動而能不動者也孚且貞故也孚者以誠待
詐詐窮而誠自達貞者以正待邪邪詘而正自伸
惟誠惟正無敵於天下是惟無動動則言吉雖大
川亦可涉而利也乾之剛健誠且正也
坎之險陷邪且詐也大川坎也

䷅

【蒙說】人皇重卦䷅居四十九爲☰之子而文王易
之以繼䷄者教養之道既備而民有弗協於
化爭端乃興不免用刑以齊之此爲
治之序而聖人以待衰世之意也

訟有孚窒惕中吉終凶
利見大人不利涉大川

【本旨】訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利
涉大川【蒙說】訟爭也☰剛上行☵險趨下其行相
違有爭之象故以訟繹之有孚亦因
二五中實明訟不可虛也窒塞惕畏也戒理曲詞
塞情不能達則有畏惕矣中者和平也終者竟其
訟也和平則言必欲竟其訟則凶也大人君子之
在位者也訟必決於剛明中正之君子故宜於見
之以明求險故不【傳義】朱子曰上乾下坎乾剛坎
宜於涉大川也險上剛以制其下下險以
伺其上又爲內險而外健又爲己險而彼健皆訟
之道也九五剛健中正以居尊位有大人之象以
剛乘險以實履陷有不利涉大川之象故戒
占者必有爭辨之事而隨其所處爲吉凶也【考補】
潛齋胡氏曰中吉處尚相避是也終凶窮予納賂
救罪邢戾是也界瘠王氏曰窒者埋屈詞窮之謂
實而和平則見利大人證而詞窒强欲終勝必蹈
於險故曰不利涉大川俗讀有孚窒句惕中吉句

不成文理矣或謂卦變自遯而來訟坎于遯艮子
晝卦先坎後艮重卦因之盛獻況戲哉聖人開物
成務易簡
之道哉

䷆

【蒙說】人皇重卦䷆居五十爲☰之子而文王易之
以繼䷅者古者小刑施之刀鋸䷅是也大刑
陳之郊野䷆是也夫治而至於訟困已將衰世
之事訟而至於師又豈聖人之所得已乎哉

師貞丈人吉無咎

【本旨】師貞丈人吉無咎今本無皆作丈始於蔡邕
將以省以便文耳實僭字
也當一以【蒙說】師軍旅也☷陰☵中衆寓兵於農
古文爲定而兵職之寄一易居內而衆陰㬎
之若大將中軍而行列整肅之形故以師釋之貞
者守正而行師必有名丈人者成德之稱謂得良
將則吉也咎罪也言吉又言無咎者先儒云無名
之師徼幸成功爲吉而有咎有名之師無功爲無
咎而不言得之蓋貞則無咎丈人則
吉也☵陰居內故兩戒占者如是【傳義】程子曰師師旅
衆非衆所尊信畏服則安能得人心之從所謂丈
人不必素居崇貴但其才謀德業衆所畏服則是
也朱子曰坎險坤順古者寓兵於農伏至險於大
順藏不測於至靜之中誠齋楊氏曰師也者拔民
以發之凶而納民於事之危矣其言且無咎乎爲
民衆冠爲中國攘狄爲天下除殘去兵不可也興
師以其道帥師以其人斯吉且無咎矣正者興師
之道賢者帥師之人丈人賢者之尊稱指九二也
若黃髮之尚父元老【考補】雲峯胡氏曰乾坤而後
之方叔足以當之矣屯蒙需訟師比皆有坎
險之一體與師動衆尤其最險者也燕衆何氏曰
師彖不言元亨者兵凶戰危非大通之道也言貞
而不言利者雖有名之師亦不空於黷武必有大
不得已者爲此聖人之所以爲戒也五清劉子曰

自古用師吉而無咎者惟我聖祖高皇帝用兵變化最得其正焉少康周宣王漢光武克復舊物可以無愧而湯武漢高抑其次也吉而有咎者呂政之并周司馬昭之裁蜀朱溫之殘唐郭威之篡漢蒙古忽必烈之殘宋是也無咎而不吉者周王人子突漢翟義唐越王貞駱賓王張巡許遠顏杲卿鄭畋周韓通李重進宋文天祥李希近世鐵鉉黃子澄輩是也夫人之將風后力牧亂庚伊尹傅說呂尚方叔召虎管仲郤穀趙充國孫逵諸葛亮郭子儀李晟曹彬韓琦范仲淹文彥博岳飛虞允文徐達王驥諸公是也陽明王子曰懦翁所謂伏至險於大順藏不測於至靜者非惟深明易象且非精於兵法者不足以語此蓋自黃帝始命風后為握奇而周之司馬法齊之內政隨時潤色孔明又演八陣為六十四陣正合易卦之數文王者承黃帝而啓孔明者也觀師卦四偶居前而一剛統制於中以象八陣威列而將在中軍後乃備揮之象分明當一陣圖以示人也夫伐謀制變先察虛實軍志素定發人之心不待旗麾相摩兵天相離而勝負之形可決矣老任士卒訓練兵械堅良號令以中之賞罰以督之因山川形勢之宜請步騎離合之要不當不隘接陣而居以我之逸待彼之勞以我之治待彼之亂以我之近待彼之遠以我之飽待彼之饑其疾如風其徐如林不動如山難測如鬼此制勝之道也故曰以正合以奇勝正者行陣也奇者無方以應變也奇不待正難既而無待正不得奇雖整而無功必交相用而後可勝也故治衆如治寡非分數不能鬭衆如鬭寡非形名不彰三軍之衆可使受敵而無敗非奇正不成故曰兵猶水也水因地以制形兵因敵以制勝然必有三陣以象三才有五陣以象五行有應敵之各有行列之法行必魚貫立必鴈行長以參短短以參長四頭八尾觸處為首敵衝其中兩頭俱救尾顛救首之譬為夫子因曰暴虎馮河死而無悔者吾不與也必也臨事而懼好謀而成者也此師所以尚乎柔順而得正也明乎此斯於丈人之將亦庶幾哉

䷇

【纂說】人皇重卦䷇居十五為☵之子而文王易之以繼䷆者義詳序易然師以征不庭而比以懷諸侯見武不可以黷用而王者慈惠之為尚也

比吉原筮元永貞無咎不寧方來後夫凶

【音】比吉（比皮咪切）原筮元永貞無咎不寧方來（二字為句）後夫（後去聲）凶【纂說】比親附也文王以䷇卦上☵而下☷以戕乎☷有相親附之象故以比吉釋之言卜而得此卦者當為人所親附而得吉也原謹其始也筮以前審而決之也元大也永久也貞正也言相親附者當謹其始必詳審其人之可否而後決之斯其為吉也大且久而得其正可免於咎矣不寧者失其所者也來來歸也後者出其後也夫丈夫男子之稱也言人可親附而得其正則凡人之失其所者皆將來歸於我而以出乎人後者為凶矣【傳義】試楊氏曰上親下則下有歸下親上則上有與有歸附不離有與則不孤自古民以來至于今未之能易故曰比吉然求比不可速亦不可緩不可速故占度必謹其物謹物必致其詳原筮者占度在初也元永貞者詳觀上之人三德具而後比之也元則可親永則可久貞則可象忽於初必悔於末累於擇必原於思不可舒緩以此之不寧速來以求彼之寧則吉也少後焉凶之道也【考補】吉比二字成句舊讀比絕非也言此卦以比為吉爾與下小畜二字句同履虎尾三字為句同人于野四字為句可見皆文王擇卦之辭而非伏羲所立之卦名益明甚矣雲峰胡氏曰彖之筮問之人者也

不一則不專比之莊問其在我者也不宥則不審原筮元永貞無咎為比於人者言也比吉乃上下相比之占統言之也無咎則所比者之占分言之也思菴兒氏曰左傳子南夫也又曰是謂我非夫與此後夫皆謂夫大古語從者猶漢人稱先生止曰生伏生董生之類是也後夫之山如帝禹會稽山而防風氏戮周公征武庚而五十國戚齊桓尊世子于首止而鄭伯見伐晉文納襄王于踐土而許人被圍皆義所當比而夫之者也道生按原筮即先筮也筮先吉而卜亦吉謂之協吉協即比也寧安也諧本作寍乃丁寧字親七新切本寢戚字俗書作親乃所寸切新舊字也

☰

纂說 人皇重卦☰第六為三之子而文王易之以繼☰詳序易

小畜亨密雲不雨自我西郊

正音 小畜丁六切二字句 亨俗作亨 密雲不雨自我西郊

纂說 畜者藏積之意三上三下以陰畜陽然僅能柔之而不能止之故曰小畜陰小陽大所畜者小也然內健外順其志可行有畜道焉雲者陰陽之气交而盛則雨交未盛而風則雨無由作所以明小畜之象也我文王自我也西郊指岐周而言文王當紂之時雖能以柔巽傳蓋其惡而不為已甚然未能大行其道而使膏澤被於天下故其辭如此 傳義 程子曰雲陰陽之氣二氣交而和則相畜固而成雨陽倡而陰和順也故和若陰先陽倡不順也故不和不和則不能成雨雲之畜聚雖盛而不成雨者自西郊故也東北陽方西南陰方自陰倡故不和而不能成雨以人觀之雲氣之興皆自四遠故云郊據四而言故云自我畜陽者四畜之主也朱子曰小陰也畜止之之義也上巽下乾以陰畜陽又卦唯六四一陰上下五陽皆為所畜故為小畜又以陰畜陽能係而不能固亦為所畜者小之象內健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易於羑里視岐周為西方正小畜之時也 考補 建安丘氏曰凡雲自東而西則雨自西而東則不雨陰先倡也胡氏旦曰文王當紂之時左右儉人終不能以止其惡以此知文王志在明夷而道在小畜讀畜救六切按古文作畜凡藏畜積畜之畜當以呼六切為是若救六切則為畜生之畜矣

☰

纂說 人皇重卦☰居二十有五為三之子而文王易之以繼☰詳序易

履虎尾不咥人亨

正音 履虎尾三字為句 不咥人咥直結切 亨俗作亨

纂說 履者躡其後以進也虎則剛猛之獸以口傷物曰咥文王以☰卦為☰遇☰和說以躡剛強之後有履物在前而不見傷之象故因其象而釋其義曰履虎尾不咥人者且以為卜者之斷也蓋以柔躡剛上下各得其義如此雖履至危之地而有可通之道矣 傳義 程子曰履人所履之道也天在上而澤處下以柔履藉於剛事之至順理之至當也人之履行如此雖履至危之地亦無所害故履虎尾而不見咥傷所以能亨也朱子曰履有所躡而進之義也以兌遇乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象故其卦為履而占如是也人能如是則處危而不傷矣誠齋楊氏曰物畜而後有禮履者禮也又履不處也不處者行之謂也行天下而不從者莫若禮凡有血氣者皆有爭心故天下之剛

豢莫悖乎爭心而虎為下禮一行焉使斯恭悖斯順乎斯遜矣若蹈虎尾而亦不咥人矣豈惟不咥又且亨焉大哉禮乎故曰以禮制心虎豈在外哉

訂補 履虎尾三字或句文理明甚何無承易疑物咥乃於此句之上復加履乎以補伏羲之卦名可謂謬甚矣灾本閉氏曰程傳訓履為踐為藉以上下論也本義云有所躡而進以前後論也於尾字焉切指家皆以兑為虎本義從程傳以乾為虎本夫子彖傳意也不咥人亨小畜之亨在乾乾之陽能達於一陰之上也履之亨在兑兑之陰能安於三陽之下也大抵人之涉世多是危機不為所傷乃見所履大傳曰易之興也其當文王與紂之事邪是故其辭危危莫危於履虎尾之辭矣故九卦處憂患以履為首

繫說 人臬重卦居玖二為之子而文王易之以繼者蓋履者禮也古者治定而制禮禮達而分定則治平之道也序易曰履而泰然後安履卦上天下澤秩然有分以相別所謂理其緒而分之也泰則天地交而上下通驩然有恩以相接所謂比其類而合之也子思子曰惟天下至誠為能經綸天下之大經其斯之謂乎

[illegible]

晉 泰 他大切古文从三大字與太同 小往大來吉亨 亨俗作亯

繫說 泰通也天氣下降地氣上升有交通之象故以泰釋之小謂群陰往者退出於外大謂群陽來者進處於中以人道言則小人退而君子進故為吉亨之占也孔子曰君使臣以禮猶天氣之降乎下也臣事君以忠猶地氣之承乎上也父慈於子子孝於父兄友於弟弟恭於兄夫行其義婦守其貞中國柔遠戎狄向化天理充而人欲消正道明而邪說息皆泰之吉亨者也

傳義 程子曰小謂陰大謂陽往往之於外也來來居於內也陽氣下降陰氣上交也陰陽和暢則萬物生遂天地之泰也以人事言之大則君上小則臣下君推誠以任下臣盡誠以事君上下之志通朝廷之泰也陽為君子陰為小人君子來處於內小人往處於外是君子得位小人在下天下之泰也泰之道吉而且亨也不云元吉元亨者有汙隆治有小大雖泰豈一槩哉言吉亨則可包矣朱子曰正月之卦也

繫說 人臬重卦居第九為之子而文王易之以繼者孟子曰天下之生久矣一治一亂者之反聖人深戒乎此所以居安思危慄慄危懼而不敢一日肆乎民上也後世姦臣賊子若趙高孔光朱异虞世基李林甫盧杞王安石蔡京秦檜賈似道之徒往往以豐亨豫大之說媚誑其君天變於上而曰不足畏民叛於下而曰不足恤四方災異盜賊之奏一切屏遏而不以聞卒致社稷戚亾而戕戕其君求為匹夫而不可得可畏也哉

[illegible]

晉 否 匹比切 匪人不利 句王弼諸本否下有之字衍文也考石經削之 君子貞大往小來

繫說 否塞也天氣上升地氣下降有閉塞之象故以否釋之匪人不利言小人進而用事故不利也當是時君子惟固守其正而已大往小來者陽退消於外而陰入處其中也彖翼盡之矣

傳義 誠齋楊氏曰泰之卦辭約曰泰小往大來吉亨而已喜君子進而天下治也否之卦辭詳曰匪人不利又曰君子貞又曰大往小來痛小人進而天下亂也元亯利貞卦之四德泰得其一曰亨而又曰吉亨之主也否得其二不曰利而必曰不利君為不利

也用匪其人小人之利天下之不利也曰貞而必
曰君子貞易為君子獨貞也君子之貞天下之不
貞也蒸之君子以一身之否當天下否之君子以
天下之正正一身非不欲正天下也時不可也故
曰君子貞言貞固自守而
已來子曰否七月之卦也【考補】進齋徐氏曰否先
言小往大來而後
言言當者是以天運摠之人事否先言不利而後
言大往小來是以人事參之天運泰則歸之天否
則責之人聖人之意深矣畏齋兌氏曰柔陷用事
忠賢放逐姦雄擅權主失威福柔婦乘夫妾僭
而退聽夷狄入主中國天
臣屬之皆大往小來之應也

☰

【纂說】人皇重卦☰居五十七為☰之子而文王易
之以繼☲者蓋世之方否必剛健文明善與
人同者乃
能濟之也

【晉】同人于野四字為句亨俗作享利涉大川利君子貞
【纂說】☰在☰下無物不照故以同人于野釋之野
取遠外之意言卜而得此卦者可以及於遠
外而其道通也內文明而外剛健故險
阻可濟而且宜於守正道之君子矣【傳說】程子
曰野謂曠野夫同人者以天下大同之道則聖人大公
之心也常人之同者以其私意所合乃暱比之情
耳故必于野謂不以暱近情之所私而于郊野曠
遠之地既不繫所私乃至公大同之道無遠不同
也其亨可知能與天下大同是天下皆同之也天
下皆同何險阻之不可濟何艱危之不可亨故利
涉大川利君子貞上言于野止謂不在暱比此復
言宜以君子正道君子之貞謂天下至公大同之

道故雖百十里之遠生千歲之後若合符節推而行
之四海之廣兆民之衆無不同也小人則唯用其
私意所比者雖非亦同所惡者雖是亦異故其所
同者則為阿黨蓋其心不正也故同人之道利
在君子之得正而已矣子曰正則同邪則異正則
公邪則私所以貴君子之守正也誠齋楊氏曰人
與人群居天地中能高飛遠走不在人間乎而獨
與人為異何也人異乎人者物之衆人同乎人者
物之歸然同而隘則其同不大同而溺則其同不
公同人于野公而大也同乎人者公而大則天下
歸之故亨天下歸之何險不濟故利涉大川然則
當無所不同乎曰不然利在君子以正道相同而
已君子與小人為同則君子為小人與小人
為同則小人官君子豈正也哉故九五可同六二
而九四不【考補】雲峯胡氏曰或疑君子周而不比
可同九三和而不同而卦有同比之偏何哉
曰比者一陽為衆陰所比而坎陽居五為得其正
故曰元永貞是其比也即所以為君子之周同人
一陰為五陽所同而離陰居二為得其正故曰利
君子貞是其同也即所以為君子之和巫齋蔡氏
曰于野者超出於家邑之外聖人以天下為一家
中國為一人而情無不孚恩無不洽此同人于野
之意也然亦隨所居之位而言如處一家則大同
於一家之人處一鄉則大同於一鄉之人處一國
處天下莫不皆然所同無私斯足以致人之親信
愛人者人恒愛之敬人者人恒敬之有寬則可久
有功則可大故有亨道也易疑初筮同人于野四
字成句之上復加同人二字以補卦名誤同復卦

☰

【纂說】人皇重卦☰居火八為☰之子而文王
易之以繼☲者剛健文明之德相合也

【晉】大有元亨亨俗作享【纂說】☲在☰上則凡天下所
有之物無不兼照而莫

能隱焉故以大有釋之蓋能兼照則皆爲所統有矣內剛健而外文明故卜者遇之爲大通之占也【傳義】孔氏曰柔處尊位羣陽並應大能所有故曰大有旣能大有則其物大得亨通故曰元亨朱子曰大有所有之大也離居乾上火在天上無所不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故爲大有乾健離明居尊應天有亨之道占者有其德則大善而亨也【考補】虛齋蔡氏曰有如令有天下之有雙湖胡氏曰易以陽爲大䷎以一陰統五陽故曰大有

䷎

【異說】人皇重卦䷎居第十八爲☷之子而文王易之以繼䷍者所有旣大當戒驕盈而守之以謙也

謙亨君子有終

【正音】謙亨（俗作亨）君子有終【異說】謙卑讓也☷上☶下以崇高處卑下有謙之象故以謙釋之人能謙則所行必通而能保其終矣【傳義】程子曰有其德而不居謂之謙人以謙遜自處何往而不亨乎君子有終者君子志存乎謙遜達理故樂天而不競內充故退讓而不矜安履乎謙終身不易自卑而人益尊之自晦而德益光大此所謂君子有終也在小人則有欲必競有德必伐雖使勉慕於謙亦不能安行而固守豈有終哉朱子曰止乎內而順乎外謙之意也山至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象也占者如是則亨通而有終矣有終謂先屈而後必伸也

䷏

【異說】人皇重卦䷏居十三爲☳之子而文王易之以繼䷎者詳序易

豫利建侯行師

【正音】豫利建侯行師【異說】豫和樂也☳上☷下有由順而動之象故以豫釋之蓋動而必順於理則人心和樂而悅之夫立君者必衆所欲然而後可立用兵者必衆所悅從而後有功故曰豫利建侯行師【傳義】孔氏曰謂之豫者取逸豫之義以和順而動動不違衆衆皆說豫故謂之豫也動而衆說故可利建侯也以順而動不加無罪故可以行師也無以德者以逆豫之事不可以常行時有所爲也縱恣寬暇之事不可長行以經邦訓俗故無元亨也逸豫非幹正之道故不云利貞也朱子曰九四一爻上下應之其志得行又以坤遇震爲順以動故其卦爲豫而其占利以立君行師也【考補】中溪張氏曰地以靜建侯之雷以感動行師也誠齋楊氏曰建侯天下福之始行師天下禍福之終天下事有大於二者乎然動而順天下之理衆而順天下之心理動而人心順心順而人心說則二大事如小事其焉往不利而況小於二事者乎

䷐

【異說】人皇重卦䷐居三十六爲☱之子而文王易之以繼䷏者詳序易

隨元亨利貞無咎

【正音】隨元亨（俗作亨）利貞無咎【異說】隨從也☳動而☱說有少女從長男之象故以隨釋之動而說有大通之道焉然必宜於守正而後可免於咎也蓋動而之說易流於不正故戒之如此【傳義】孔氏曰元亨者於相隨之世必大得亨通若其不大亨通則無以相隨逆於時也利貞者相隨之體須利在得正隨而不正則邪僻之道必須利貞也無咎者有此四德乃無咎以苟相從涉於朋黨故必須四德乃無咎也【考補】石溪陸氏曰臣隨君子隨父婦隨夫

也狄隨中國可以大通必待其正斷無過矣

䷑

【繫說】人呈重卦䷑居四十三蠱☰之子而文王易之以繼☶者悅從於人其事多壞故聖人以為世戒焉

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

【正音】蠱 音古从三虫在皿上 元亨 亨俗作 利涉大川先甲三日 先去聲 後甲三日 後去聲

【繫說】蠱物之壞者☶在☴下草木撓落有壞亂之象故以蠱釋之然能柔巽以止其壞則可以大通而濟時之險阻故曰元亨利涉大川先者始其事也甲令甲三日者從容詳審而不急於斷也後者終其事也言當壞亂之時而欲理其事尤宜謹其號令詳圖始終而不急遽苟且以行之斯能柔巽以致止其壞亂矣【傳義】孔氏曰蠱者事也有事當為則大得亨通有為之時利在拯難故利涉大川也先甲三日後甲三日者甲者創制之令既在有為之時不可因仍舊令今用創制之令以治於人人君化者未可即加刑罰以民未習故先此宣令之前三日殷勤而語之又如此宣令之後三日更丁寧而語之其人不從乃加刑罰也其褚氏何氏周氏等並同鄭義以為甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故用辛也甲後三日取丁寧之義故用丁也今案輔嗣注甲者創制之令不云創制之日又巽卦九五先庚三日後庚三日輔嗣注申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂則輔嗣不以甲為創制之日而諸儒不顧輔嗣注旨妄作異端非也【考補】舊說據月令注謂先甲三日為辛辛者新也後甲三日為丁丁者丁寧也古人制字各有六書之義未見牽強同音而巧為之說者以辛為新已為替聽丁寧止曰丁而為欵後之謎成何文理殊不知甲字止為號令之首非甲乙之辰名三日謂詳審以為之圖必至於再三而不可刻期於一日先後謂事之始終非日辰之前後也輔嗣沖達之正論斷不可易矣月令注穿鑿附會鄙妄俚淺之甚者何足以為據哉

䷒

【繫說】人呈重卦䷒居二十六為☷之子而文王易之以繼☱者蠱而有道以治之則易德浸長而可至於泰矣

臨元亨利貞至于八月有凶

【正音】臨元亨 亨俗作 利貞至于八月有凶

【繫說】臨者進而浸逼於物也☷上☱下二陽漸長以逼於陰故以臨釋之陽既漸長有大通之道而宜於正矣八月建酉四陰長矣陰長則陽消故曰有凶此聖人象以為戒必守正於方盛之時則可以圖其永久若樂安肆而綱紀弛徇逸欲而禮防廢斷不知凶咎之及也【傳義】陰山李氏曰陽生於子終於巳陰生於午終於亥故一陽十一月至巳為乾則陽極陰生一陰遯五月二陰遯六月三陰否七月四陰觀八月方建丑月卦為臨二陽浸長逼四陰當此之時陽勢方盛至于八月建酉卦為觀四陰浸長逼二陽則臨二陽至觀危矣故曰至于八月有凶言之於臨則當自臨數而不當自遯數以觀火臨則當數至觀而不當數至遯臨觀乃陰陽反對消長之常理文王於臨以八月有凶為戒其義甚著豈可外引遯卦謂周八月哉【考補】按朱子有曰八月謂自復卦一陽之月至于遯卦二陰之

月或云夏正八月非也文王作卦辭時以周正
紀之南溪鄭氏曰臨丑月之卦以其涉言之則寅
月即爲泰矣故曰元當以其反言之則酉月即爲
觀矣故曰有凶孔子曰消不久也正以明文王以
觀次臨之義言其反其近皆聖人居安思危之戒
也程朱以遯卦爲八月乃蔽於周正建子之說而
陷焉者耳且自包羲至于夏后凡受禪皆以寅
月紀元書曰月正元日受終于文祖是其證也堯
商成湯以十二月放桀遂以建丑紀元而商之嗣
王自外丙以逮履癸皆因之書曰惟元祀十有二
月乙丑朔是其證也周文王四十一年十一月五
星聚于房諸侯翼戴于周始稱受命武王遂以子
月紀元周之嗣王自成康以逮于赧皆因之書曰
一月壬辰是其證也若夫寅歲首卯以之辰居三爲
春巳四月午五月未六月爲夏申七月酉八月戌
九月爲秋亥十月子十一月丑十二月爲冬則自開
闢以來未之有改也故周詩曰七月流火九月授
衣又曰四月維夏六月徂暑逸周書曰夏數得天
百王所同我周異械以垂三統至于敬授人時巡
狩祭享猶自夏焉是其證也然則所謂三代建正
不同者謂即位改元之異建立也立君謂即位也
正正其始也謂紀元也豈改其時與月之稱哉改
時月之說起於劉歆媚莽之符命而馬融杜預王
弼諸陋儒襲其邪說悔翁亦曰所謂改正朔者改
歲首耳月不可易也蔡仲默親炙翁故於書傳
詳辨之其易本義論孟集註則早年食貪書
鋤口而急於辨行未暇詳究又爭晚年義理漸精
始有自誑誑人之畢不可勝續之言可其悔亦痛
深矣文王作易之時方在羑里若以遯之六月爲
周正八月是幽改正朔矣居虎口之中爲叛逆之
事至愚妄者不爲文王何人也哉悔翁乎日嘗
心曰以後之君子而克以易學未明爲誠觀夫
簡乘之誤說主利之誤讀與此八月之
誤數其可誠者衆矣近世蔡清不遵
聖祖高皇帝明詔妄撰蒙引乃惟朱氏之以其違者
令以誤天下秋之季斯焚書以愚黔首殆有甚焉

無將之舉
可勝誅哉

䷓

[說]人皇重卦䷒居十四爲三之子而文王易之
以繼䷒者四陰浸長以逼二陽䷒之反對也
曰至于八月有凶消不久也
正以發明二卦反對之意

觀盥而不薦有孚顒若

[古]觀 古完切王弼作官奐切非 盥而不薦 古緩切 有孚顒若 魚容切
[說]觀觀也☰行☷上徧觀萬類有周觀之象故以觀釋之盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也古者天子諸侯之主祭立當阼階之下而不薦詩云駿假無言是也薦則有司之執事者行之所謂駿奔走在廟是也顒若尊敬之貌此言人君修德行政以下觀民俗當致其潔清而不輕自用則在下之人皆信而仰之矣詩又曰不顯維德百辟其刑之此之謂也[傳]孔氏曰觀者王者道德之美而可觀也故謂之觀觀盥而不薦者可觀之事莫過宗廟之祭盥其禮盛也薦者謂既灌之後陳薦籩豆之事故云觀盥而不薦也有孚顒若者孚信也但下觀此盛禮莫不皆化悉有孚信而顒然故云有孚顒若[補]周公繫辭凡六觀字象翼下觀而化觀天之神道繫翼七觀字象觀民設教序易物大然後可觀皆平聲語說專主爲人所仰之義而諸文王之辭爲去聲周公六爻皆如字徒歷聖經以就其說不夫司公文王之子孔子周人又皆賢人也豈其讀書識字乃不若後世之儒而自異於文王耶

䷔

[說]人皇重卦䷔居四十爲三之子而文王易之以繼䷓者䷔尚德䷕以用刑亦猶䷐䷑救養

之後而有☲
☲之繼也

[illegible]

【今文】噬嗑亨 俗作享 利用獄【集說】噬嗑嗑合也☲頤 於☲口之象而四
爻一陽間於其中必齧之而後合故以噬嗑釋之
曰亨者有間則不通齧之而合乃通矣三咸三明
決而能照柔得其中斷【傳說】孔氏曰噬齧也嗑合
無專利故於治獄為宜 也物在於口則隔其
上下若齧去其物上下乃合而得亨也此卦之名
假借口象以為義以喻刑法也凡上下之間有物
間隔當須用刑法去之乃得亨通故云噬嗑亨
也利用獄者以刑除間隔之物故利用獄也

䷔

【集說】人皇重卦☲居五十九為☲之子而文王易之以繼☲者刑獄不可以恒用必有威儀之

文以
飾之

[illegible]

【正文】賁亨 俗作享 小利有攸往【集說】賁飾也☲者草 木百物之所聚
下有三則照見其上品彙皆有光采有火飾之象
故以賁釋之柔來文剛陽得陰助而離明於內故
曰亨剛上文柔而艮止【考補】雲峰胡氏曰無本不
於外故曰小利有攸往 立無文不行本為大
末為小也內離則質本剛而柔文之故亨
外艮則質本柔而剛文之故小利有攸往

䷕

【集說】人皇重卦☶居十一為三之子而文王易之
以繼☲者☲以三為內體本陰柔而借☲以
飾於外文勝而質衰必有剝落之勢聖人著之以
示戒也其後周之末世亦以文勝淪胥亂亡而不

可復故子思子曰主從之過
可以前知其文王之謂乎

[illegible]

【今文】剝 補角切 不利有攸往【集說】剝隕落也☶附於 ☷有隕象而五陰
盛張一陽消落故以剝釋之當此之
時唯宜順時而止不可以有行也

䷖

【集說】人皇重卦☶居三十四為☷之子而文王易
之以繼☲者☶戌月之卦主亥而☷純陰也
然陽豈終盡哉生于而一陽生於下矣此消息盈
虛自然之理而君子擴充天理之學皆知於世
道之功知所借力矣故克
儒云非知道者孰能識之

[illegible]

[illegible]

【正文】復亨 俗作享 出入無疾朋來無咎反復其道七日來復利有攸往【集說】復反歸也剝盡而純陰生 是而一陽生於下有反歸
之象故以復釋之萬物將生善端將萌君子將進
有通道焉出陰漸退而外入陽漸進而內疾速也
朋類也復而臨臨而泰三陽朋來循序而進自然
無咎反謂陰變復謂陽生道天運也自謂一陰始
主生此七爻而一陽來復乃天運之自然故曰反
復其道七日來復剛德方長故卜者得之其占為
宜於【考補】孔子言反求諸身孟子言湯武反之其
行也 言反者猶反觀內照之反也又曰久假
而不歸進揚必歸於儒其言歸者猶歸來之歸也
蓋天理在人本自完具唯拘於物欲流而忘反於

是離道遠矣苟能反觀內照知我故物則由是擴充而全其本然之理如羈旅之得歸其家易之復卦語之復禮皆反歸之義也賁體窮則剝陰極則復陽生而剝之反也剝利有攸往夬猶否曰不利君子貞同人曰利君子貞亦相反之義也

䷘

【纂說】人皇重卦䷘居三十三為☳之子而文王易之以繼䷗者序易曰復則不妄矣復者擴充善端以馴至於無妄君子之學也無妄則至誠無息從容中理聖人之道也二卦相承見聖人可學而至故中庸曰及其成功一也

无妄元亨利貞其匪正有

眚不利有攸往

【經】無妄元亨利貞其匪正有眚音省不利有攸往

【纂說】妄有二心之虛偽事之乖戾皆妄之以無妄釋之而其道則大通而宜於正也苟偽事也其匪正有眚不利有攸往者又即其用而申戒之也心雖非偽而所行不合於正理亦足害其事而傷於物其何以行之哉中庸曰喜怒哀樂之未發謂之中中者天下之大本無妄之謂也發而皆中節謂之和和者天下之達道利貞之謂也故君子尊德性而道問學尊德性者立其誠也道問學者格物致知以措於行也勉飾於外而心匪其誠固小人之膺懸苟曰無偽而行多拂理亦異端之邪說必也體用一原本末兼盡者斯其為聖人之道也【纂補】畏菴兒氏曰無妄而元亨利貞者伏羲神農黃帝堯舜禹湯文武周公孔子之道體信達順行乎萬世者也匪正而眚不宜於行者自恃非偽而敢行乖僻之政以流毒於天下王

安石是也道生於妄之經雖二而目尚有四一曰邪妄陷於人欲而不能中節者二曰虛妄遵言詐而變亂是非者二者有心為惡而有本末之分三曰狂妄師心自用而不顧義理者四曰迷妄道聽塗說而撓自恣誤者二者無心之過而有輕重之別然皆足以傷人害物而禍天下所謂眚也故程子曰無妄之謂誠不欺其次也又曰為學必由格物也必先立誠意以格之其斯免於四妄矣乎

䷙

【纂說】人皇重卦䷙居火三為☲之子而文王易之以繼䷘者能誠則可以聚積天下之大道矣

大畜利貞不家食吉利

涉大川

【經】大畜利貞不家食吉利涉大川【纂說】大畜者蘊蓄之大也☶上☰下以陽蓄陽其大乎天德而積於中故以大畜釋之不家食謂食祿於朝言乎學則聖道之正在所蓄而異端曲說必放言乎治則君子之正在所聚而憸佞邪必黜故曰利貞能正則可以食天祿而濟險矣【傳】程子曰莫大於天而在山中艮在上而止乾於下皆蘊畜至大之象也在人為學術道德充積於內乃所畜之大也人之蘊畜宜得正道故云利貞既道德充積於內宜在上位以當天祿施爲於天下則不獨一身之吉天下之吉也若窮處而自食於家道之否也故不家食則吉所畜既大宜施之於時濟天下之艱難乃大畜之用也【纂補】雲峰胡氏曰大畜大壯皆四陽卦故皆謂之大其占皆曰利貞者大壯而有不貞其壯也剛而無禮大畜而有不貞其畜也恃而寡要建安丘氏曰利涉者乾健於行也二說小異以備參考

䷚

纂說 人皇重卦䷚居三十五爲☶之子而文王易之以繼䷙者物既聚聚之大必有以養之矣

頤貞吉觀頤自求口實

正音 頤以之切 貞吉觀頤自求口實 纂說 頤口頰也上下二陽內含四陰有外實內虛上止下動之象故以頤釋之口食物以自養故取養爲義而曰貞吉者言必養之以正而後爲吉也觀頤者觀其所養之人兼皆正人君子而不以養小人斯得養人之吉自求口實者觀其自養之道聚於言語之出飮食之入愼之節之必得其正而不動於非禮斯得自養之吉矣 考補 道生於自養者養人之本也其正與否人皆以之藉口如伯夷太公曰盍歸乎來吾聞西伯善養老者此貞吉之所藉口也曹兩生謂漢高慢儒而不肯就此不正之所藉口也自求者反求諸己使必出於正尚書曰予忍來世以台爲口實舊說以爲口中所食之物非也又謂觀頤爲觀其所養之道自求口實爲觀其所以養身之術與孔子彖翼不同尤非也孔子之翼文王彖辭之本註也豈其智乃不若後儒哉且二句皆言自養語意重複大非倫謬庸何愈焉抑所謂術者豈非吐納修煉之云乎此陰符參同之所爲註也聖賢養德養身唯止乎禮而已矣無別術也今而曰道以養德又曰術以養身岐而二之終使儒入墨推墨附儒之詖辭非所謂貞吉之道矣請一折衷於孔子何如

䷛

纂說 人皇重卦䷛居四十四爲☱之子而文王易之以繼䷚者詳序易

大過棟橈利有攸往亨

正音 大過 棟橈 乃㧾切 利有攸往亨 俗作 纂說 大過者大事之過乎常者也䷛之爲卦四陽過盛乎中故以大過釋之上下二陰不勝其重故有棟橈之象內巽外說有可通之道故利有攸往而亨也 傳義 程子曰大過者常事之大者耳非有過於理也惟其大故不常見以其比常所見者大故謂之大過如堯舜之禪受湯武之放伐皆此道也道無不中無不常以世人所不常見故謂之大過於常也朱子曰大陽也橈弱也大過者大過於人之事非有大過人之才不能以濟弱也 考補 隆山李氏曰四陽撓而居中有棟之象而上下二陰柔而無力是上無所附而下無所寄也故曰撓雲峰胡氏曰撓棟以卦象言也利往而後亨是不可無大有爲之才而天下亦無不可爲之事以占言也

䷜

纂說 人皇重卦䷜居五十五爲☵之子而文王易之以繼䷛者䷝☲體而納☵於是中男代父之用周而䷜之全體著矣此其相承之序皆有自然之妙而非苟然也

習坎有孚維心亨行有尚

正音 習坎 二字句與上吉小畜等同 有孚維心 句 亨 俗作亨 行有尚 纂說 習重也坎陰也上下皆☵有重險之象故以習坎釋之外虛內實雖險必通故曰有孚維心而亨也尚謂有功誠心而行必有功也 傳義 程子曰其心誠一故能亨通至誠可以通金石蹈水火何險難之不可亨也行有尚謂以誠一而行則能出險有可嘉尚不行則常在險中矣 考補 隆山李氏曰乾坤三畫以初相陽而成震巽以中相陽而成坎離以三相陽而成艮兌故乾坤者陰陽之祖而坎離者天地之中也坎居正北於時爲子爲夜之中而一陽生焉故坎之三畫一陽居中離居正南於時爲午爲日之中而一陰生焉故離之三畫一陰居中天地陰陽之中乃造

化生木之地故易上經始乾坤而終坎離首其得天地陰陽之中而爲易之用也坎之中實誠也離之中虛明也因坎離之中而寓誠明之用此聖人之學也道大按李氏之說也得文王作易之本旨視議言蔡說始窮蘊矣讀者詳之易疑初義於習坎上亦加坎字爻與同人同有孚維心四字為句言孚之以心乃得通於險中也俗讀有孚句維心亨句非

☰

【纂說】又案重卦☲居六十四爲☰之十而文王易之以繼☰者☵以中男代☰父爲☲以中女代坤母故自乾坤首易之後泰以上多坎卦也坎之震也蒙坎之艮也需訟坎之乾也師比坎之坤也坎之代乾着乎六卦於是巽以長女承乾爲小畜兌以少女承乾爲履而乾坤乃交乎泰矣否以下多離卦同人大有離之乾也噬嗑離之震也賁離之艮也離之代坤者乎四卦於是震以長男承

乾爲無妄承坤爲豫爲復艮以少男承乾爲大畜承坤爲謙爲剝此則四子將代坎離而用於父母者也乃若四子之自相承接則爲隨爲蠱爲頤爲大過而隨之變爲未濟蠱之變爲旣濟頤離坎之子也頤大過以體言則震艮兌巽也以用言則頤爲離而坤體之大過爲坎而乾納之是則二卦而當策八卦之體用於是坎離之用已則而並其全體爲蒸坎離在天爲日月在地爲水火天非日月則無以代明而萬物何以資始地非水火則無以相濟而萬物何以資生故文王八卦圖乾退西北而坎代之於正北坤退西南而離代之於正南以易先天之位是則乾坤之大用實在坎離而四卦爲之佐使故上篇卦止三十正以明易之體也是皆陰陽消長之理造化自然之妙不可以一毫增減不可以一卦移易而先儒若胡安定程正公楊誠齋李子思胡一桂胡仲虎輩皆有發揮可參考以求易之大旨而羅氏兼乃謂因其簡按未袞重大而分豈非拘淺苟且之甚者哉【纂補】子曰

隨卦本自困卦九來居初又自噬嗑九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義蠱卦自賁來者初上二下自井來者五上上下自旣濟來者兼之亦剛上而柔下之義愚謂☳本☷之子也初變爲陰二變爲陽五變爲陰六變爲陽則爲☱而離坎之位互☴本☰之子也初變爲陽二變爲陰五變爲陽六變爲陰則爲☶而坎離之氣交此隨蠱之居上篇而乾坤之大用亦於是乎在也作易名卦之源委其義理不可不講而隨蠱其也著者也但本義謂隨本自困而來蠱本自賁而來則非先天之位與重卦之序而又以噬嗑井雜引而言之紛錯多端莫適爲益且卦變圖乃將與林栗有陳欽叉乾坤生六子六子變化成六十四卦之說而又欲解賁剛來文柔分剛上而文柔無妄剛自外來而爲主於內等義無以易之送升雖程傳以爲本強壯撰此圖來六十二卦不依次序不顧義理惟上挨下移陽換陰謂如鱗融棋局深有自然妙理且謂義文因此而畫卦因此而名卦因

此而繫辭則其自大自聖而奴視皇王殆中庸所謂無忌憚者自非精思博考力求先聖之本旨積之數紀未能竭其遑恐私衛聖獻世之情也頤之初五上☲也而二三四爲☷大過之初五上☵也而二三四爲☰是爲八卦兼於此而大傳云藏諸用者此類是也或疑坎離何以無巽兌坎之巽爲渙爲井離之巽爲家人爲鼎坎之兌爲困爲節離之兌爲革爲睽皆食賊之卦在下篇者也又疑坎之師比旣在上篇而離之晉明夷何以在下篇上篇以乾爲主下篇以坤爲主而晉明夷乃中女從坤以坤爲上者也又疑無妄豫復大畜謙剝咯說何以不依文王之序蓋文王明天人之道大旨具於夫子之序易而先高祖亦於身計而發其義矣無妄等六卦但係長男少男之過而言各有所當人傳之言不可爲典要唯變所適在乎默而通之耳學究豎儒未有詳考精思之功而輕肆詭詆祇見其不知量也

離利貞亨畜牝牛吉

[音] 離利貞亨 俗作享 畜牝牛吉 畜許六切 [說] 離麗也二陰依四陽之中有附麗之象故以離釋之物之所麗貴乎得正斷可以通故曰利貞亨乎順物也而牝馬順之至也既麗於正又當養[illegible]所以文說習以成至明之德則吉矣 [illegible] 離坤為牛牝文王以牝牛當於離爻正見中女代母之象

古易世學卷一 終

古易世學卷二

周易彖一・平

[音] 周易彖下經 [補] 雲峯胡氏曰先天八卦之象既卦凡兩言之先言天地而即繼之以山澤繼言水火雷風而終之以山澤相溥者有貴於不相悖不相射者有貴於相逮唯通氣則兩言之不改然則上經首於乾坤者天地定位也下經首於咸者山澤通氣也位欲其分故乾坤分而為二卦氣欲其合故山澤合而為一卦又易八純卦六爻皆不應泰否咸恒損益既未濟六爻皆應泰否天地相應故居上篇咸損少男少女相應恒益長男長女相應既未濟中男中女相應故居下篇

䷞

[說] 人皇重卦叢居二十為三之子而文王易之以為下篇之首者坎離代乎乾坤而全體已具於上篇之終矣至是四子代次離而咸者艮兌也恒者巽震也序易以男女言之是形化之始也先咸而次恒者咸為夫婦之始合合而得其常道斯為恒矣

咸亨利貞取女吉

[音] 咸亨 俗作享 利貞取女吉 取促具切 [說] 咸感也三少女柔而在上三少男剛而在下有交相感應之象故以咸釋之感則必通故曰亨然相感之道必得其正而後為宜也少男下於少女而男先於女得男女之正昏姻之時故取女吉此人道之始也 [傳義] 鄭氏曰咸感也艮為山兌為澤山氣下澤氣上二氣通而相應以生萬物故曰咸也其於人也嘉會禮通和順於義幹事能正三十之男有此三德以下二十之女正而相親說娶之則吉也程子曰咸

感也不曰感者咸有皆義男女交相感也物之相感莫如男女而少復甚焉凡君臣上下以至萬物皆有相感之道物之相感則有高通之理君臣能相感則君臣之道通上下能相感則上下之志通以至父子夫婦親戚朋友皆情意相感則和順而高通事物皆然故咸有高之理也利貞相咸之道利在於正也不以正則入於悪矣如夫婦之以淫姣君臣之以媚說上下之以邪僻皆相感之不以正也取女吉以卦才言也卦有柔上剛下二気感應相與止而說男下女之義以此義取女則得正而吉【纂補】雙湖胡氏曰咸之所以得名亦由於艮也艮爲感主而兌已是應體本義謂艮止則感之專兌說則應之至已盡卦義此所以二少尤有夫婦感通之道而爲下經之首也

䷟

【纂說】人皇重卦䷟居四十五爲☰之子而文上易之以體䷟者☰☰同☰☰之配以共代夫坎離者

【纂疏】鄭氏曰恒久也巽爲風震爲雷雷風相須而養物猶長女承長男夫婦同心而成家久長之道也夫婦以嘉會禮通故無咎其能和順幹事所行而善矣程子曰咸少男在少女之下以男下女是男女交感之義恒長男在長女之上男尊女卑夫婦居室之常道也論交感之情則少爲親切論尊卑之序則長當謹正故兌艮爲咸而震巽爲恒也【纂補】是菴兒氏曰卦下爲內上爲外咸以少男主乎內而少女自外應之昏姻將成故文王曰取女吉恒以長男長女入處于內而長男運用於外夫婦已成故孔子曰夫婦之道不可以不久此恒次咸之序也然咸當主內外爲義情之感也恒當主上下爲體分之常也又在學者默識焉

[illegible]

【正音】恒高（亨俗作）无咎利貞利有攸往【纂說】恒常也久也長男而動乎外三長女而順乎內又男上而尊女下而卑象人道之常永久之道故以恒釋之常而能久則無所不通何咎之有必得其正斯能擇乎中庸而行之無弊若有過不及異乎平常則非久行之道矣【纂註】朱子曰恒常久也爲卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與巽順震動爲巽而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故爲恒其占爲能久於其道則高而無咎然又必利於守貞則乃爲得所常久之道而利有所往也

䷠

【纂說】人皇重卦䷠居十七爲☰之子而文王易之以體䷠者義詳序易抑下篇首咸咸艮體也䷠亦艮而承乎乾猶上篇需訟以坎承乾也此䷠所以爲下篇之次三歟

[illegible]

【正音】遯（徒困切）高（亨俗作）小利貞【纂說】遯退避也二陰浸長陽有退消於外之象故以遯釋之當此之時君子知幾能避小人則身雖退而道自高雖不能以大行而所守之正無不宜於近小故曰小利貞也【纂疏】程子曰遯退也避也去之之謂也爲卦天下有山天在上之物易性上進山高起之物形雖高起體乃止物有上陵之象而止不進天乃上進而去之下陵而上去是相違避故爲遯去之義二陰生於下陰長將盛陽消而退小人漸盛君子退處以伸其道道不屈則爲高故遯所以有高也【纂補】大行謂治國平天下小謂一鄕一家之間孟子言其君用之則安富尊榮大行也其子弟從之則孝弟忠信小利貞也舊說或云不可大貞而尚利小貞或云小人則利於守正皆意圖而語滯盖君子之守正造次顚沛必於是豈但以所遇言之耳旣曰小人又何守正之有耶

䷡

【說】人皇重卦☰居五為三之子而文王易之以繼☰者義詳序易抑下篇以恒配咸恒震也☰亦震而承乎乾猶上篇同人大有以離而承乾也此☰所以配☰而為下篇之次四以著少男長男之用也歟

大壯利貞

【彖】太壯利貞【說】壯盛也☰有四陽盛長之象故以大壯釋之陽德方高則得其正者無不宜矣【義】程子曰大壯之道利於貞正也大壯而不得其正強猛之為耳非君子之道壯盛也朱子曰大謂陽也四陽盛長故為大壯二月之卦也陽壯則占者吉亨不假言但利在正固而已【補】遯為六月之卦陰長於內則君子之正道僅能行於家庭閭井之間故曰小利貞大壯為二月之卦陽盛於中則君子之正道可大行於治國平天下之際故曰利貞不言所利見其為利之大矣此世道盛衰之勢而君子出處之權也本義謂陽壯則吉亨不假言是已程傳有云大壯而不得正強猛之為耳非君子之道雖非本旨亦可以為世戒讀者考焉

䷢

【說】人皇重卦☰居十六為☷之子而文王易之以繼☰詳序易

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

【彖】晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接【說】晉進也☲上☷下有進於明順之象故以晉釋之康安侯諸侯錫賜蕃盛庶多也錫馬蕃庶錫賚之隆晝日三接寵禮之勤也君明臣順上下相得其道如此【義】程子曰晉為進盛之時大明在上而下體順附諸侯承王之象也故為康侯康侯者治安之侯也故受其上之大明而能同德以順附治安之侯也故受其寵數錫之爲衆多也車馬重賜也蕃庶衆多也不唯錫與之厚又見親禮晝日之中至於三接言寵遇之至也晉進盛之時上明下順君臣相得在上而言則進於明盛在臣而言則進升高顯受其光寵也朱子曰晝日者離在上也【補】漢上朱氏曰周官校人天子十有二閑馬六種邦國六閑馬四種凡朝覲會同毛馬而頒之錫馬蕃庶也姚氏小彭曰晝日三接王接諸侯之禮也覲禮延升一也覲畢致享升致命二也享畢王勞之升成三也雲峯胡氏曰坤有土有民為康侯之象坤利牝馬為錫馬蕃庶之象康侯者治安之侯非以功侯也下之務進者易生事以徼寵今多受大賜而顯被寵禮者惟治安之侯其所以為大明之時乎

䷣

【說】人皇重卦☰居五十八為☰之子而文王易之以繼☰詳序易【義】程子曰明夷與晉正相反晉者明盛之卦明君在上群賢並進之時明夷昏暗之卦暗君在上明者見傷之時也

明夷利艱貞

【彖】明夷利艱貞【說】夷傷也☲下☷上有明而見傷之象故以明夷釋之君子於此唯宜遵養時晦固守其正而顛沛必於是故曰利艱貞也【義】朱子曰夷傷也為卦下離上坤日入地中明而見傷之象故為明夷又其上六為暗之主六五近之故占者利於艱難以守正而自晦其明也

人皇重卦☲居六十二為☴之子而文王易之以離☲者君子道時之晦而道固可行於家子曰是亦為政奚其為為政

家人利女貞

[音]家人利女貞[說]家人者一家之人也☲☴之爻多當其位有內外各正之象故以家人釋之利女貞者先正乎其內也記不云乎宜其家人而後可以敎國人[傳]誠齋楊氏曰正莫易於天下而莫難於一家莫易於一家之父子兄弟而莫難於一婦一婦正一家正一家正天下定矣故家人之卦辭曰利女貞大哉女貞之利乎女正者女非自正也蓋有正之者孰正之男也正女以男正男以父以身正身以言行前之二正在家後之二正在大象與上九然家人之職二其道一婦職順父職嚴合嚴順之道存乎正嚴而不正獨嚴不行順而不正獨順不故曰利女貞

☲☱

人皇重卦☲居三十二為☲之子而文王易之以離☲譯序易

睽小事吉

[音]睽苦圭切 小事吉[說]睽乖也☲性炎上☱居其下有乖違之象故以睽釋之內說外明雖不可以大用而小事則有吉之道也 朱子曰睽乖異也為卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故為睽然以卦德言之內說而外明以卦體言之則六五得中而下應九二之剛是以其占不可大事而小事尚有吉之道也

☵☶

人皇重卦☵居二十三為☶之子而文王易之以離☲亦譯序易

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

[音]蹇雖淺切 利西南不利東北利見大人貞吉[說]蹇難也☵險在前☶阻於後有行難之象故以蹇釋之西兌方說也南離方明也說而趨明得紓難之道故曰利西南東震方動也北坎方險也動而趨險其難益甚故曰不利東北大人者剛明中正之君子趨而見之可以濟難利貞者宜止於正也[傳]西南亦自西而南謂以說而趨明非坤方也東北亦自東而北謂由動而入險非艮方也蓋蹇當見險而能止故不宜於動大人以九五得位而言宜趨而見之者也自二以至五爻皆得其當是能止於正也傳說於二句未通故全卦彖辭皆解之不暢乃多援卦變以附之

☳☵

人皇重卦☳居五十三為☵之子而文王易之以離☲亦譯序易

解利西南無所往其來復吉有攸往夙吉

[音]解奚駭切 利西南無所往其來復吉有攸往夙吉[說]解散也☳☵之作有陰陽和散之象故以解釋之西南亦自西而南說而明以解天下之難也無所往其來復吉者難已解散而無所為則當復先王之治是天下之吉也夙早也有攸往夙吉者如有解之未盡而當有所為則早圖之毋使滋蔓也孟子言國家閒暇及是時明其政刑

無所往而復吉舜竄三苗而分背之有攸往而夙吉也【[illegible]】無所往而不能來復如漢繼秦後而不能復三代之制有攸往而不能早圖如張柬之輩復唐而不誅武三思卒致復亂

䷨

【[illegible]說】人皇重卦䷨居二十七為三之子而文王易之以繼䷧者義詳序易抑損益者咸恒之交備泰否也故上篇泰十一否十二而下篇損亦十一益亦十二也

損有孚元吉無咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

【正音】損有孚元吉無咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享 簋居委切 亯俗作享【[illegible]說】損抑減之也三附於三有抑減之象故以損釋之君子以之脩身則當抑損其過而誠順於理斯能大善而無過其正可守而宜於行矣曷何也二簋嗇之薄者言誠足以孚亦何用多儀為哉雖二簋可享矣此損奢崇儉之道而戒夫聚歛以損下而益其上之淫侈者也

䷩

【[illegible]說】人皇重卦䷩居三十八為三之子而文王易之以繼䷨者益固損之反而為恒之息者也

益利有攸往利涉大川

【正音】益利有攸往利涉大川【[illegible]說】益增也為卦侌變而昜有下孚上安之象故以益釋之奮能益乎天下之道故利於有行而可以濟險也【[illegible]】朱子曰益增益

也為卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之侌自上卦而下於下卦之下故為益卦之九五六二皆得中正下震上巽皆木之象故其占利有攸往而利涉大川也

䷪

【[illegible]說】人皇重卦䷪居次四為三之子而文王易之以繼䷩詳序易

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

【正音】夬古快切揚于王廷一作庭孚號何羔切有厲告自邑不利即戎利有攸往【[illegible]說】夬決也五陽盛長一陰居末有決去之象故以夬釋之揚于王庭者當此之時君子將去小人宜顯言於公朝以決衆之趨向所謂正名其罪也孚號者推至誠以行其號令也有厲者易而無備則尚有危理戒必當有致慎之心為邑私邑告自邑先自治也不利即戎言當和悅以處之而不可恃其威武也如此則利於行矣【[illegible]】朱子曰夬決也陽決侌也三月之卦也以五陽去一侌決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其衆相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒之之辭誠齋楊氏曰夬以五陽而決去一侌以五君子而決去一小人此舜舉十六相去四凶周公與十夫去三監之時也宜其甚易而無難矣而聖人於此有惧心焉謂勿專倚乾之健必濟以兌之說然後小人可以決去而天下國家可以和平而無傷也古者孰有不以存小人而禍君子不以去小人而傷國哉漢之去宦官以袁紹而漢亡亦以紹唐之去宦官以崔胤而唐亡亦以胤去小人可易言哉故以其有乘五剛之大罪我是以聲其罪而揚之於王廷以其有不可忽之危機我是以信

其令而警之以揚厲以其有不可恃之則武戒是以告其徒以尚武之必窮以其有一陰之猶存戒是以勉其往以必至於純乾而乃終夫揚庭之來既揚厲之已至乃有勇中之怯健而說夬而和也尚武之方戒利往之復進又有怯中之勇聖人之去小人豈一端而足哉【補】雲峯胡氏曰夬以五陽去一陰亦若易易然者而象為危懼戒之辭不一蓋必揚于王庭使小人之罪明以至誠号令其衆使君子之類合不可以小人之衰而遂安肆也有危道焉不可以君子之盛而事武也有自治之道焉必如是乃利有攸往從之利往往而為臨為泰為夬也夬之利往往而為乾矣

䷫

【說】人皇重卦䷫居四十一為三之子而大王易之以遘䷫者䷫用䷪之反而見一陰消長之理也然二卦以兌少女巽長女而承乎乾猶遯之艮大壯之震皆四子之代坎而用於父者也卿僕之繼剝易之長也遘之繼夬侌之長也茲䷪䷫所以居下篇歟

遘女壯勿用取女

【古】遘干豆切一作逅省文也王洙改作姤謬甚六書無此字也 女壯勿用取女取促具切

【[illegible]】遘遇也陽方盛滿而一陰忽生於下有解逅之象故以遘釋之女陰類遘而遯而否而觀而剝而坤純陰矣是陰之壯始遘也故曰女壯勿用取女者陰邪之類當速而防之若取為寵暱則日長而為害矣蓋陰之為類在修身則私欲在齊家則嬖女在治國則柔佞小人在天下則夷狄經止言女舉其一端耳【[illegible]】誠齋楊氏曰陰陽之相為消長如循環然剝者陽之消然剝極為復不旋踵而一陽生夬者陰之消然夬極為遘不旋踵而一陰生當一陽之生也聖人未敢為君子喜必也朋來無咎言一陽未易勝五陰也當一陰之生也聖人已為君子憂遘曰女壯言一陰已有敵五陽之志也既曰女壯又曰勿用取女申戒五陽以勿輕一陰之微而寵暱之也遠之且不免而況寵暱之君同室之人乎此聖人所深憂也【[illegible]】遘生按楊傳此論獨得文王之本旨且與孔子贊遘之意相合俗儒泥於王洙改姤一字以為真女而有一女五夫其德不貞之說鄙褻甚矣長若兒氏曰當夬而不能夬吉者王允縱傕汜之類是也當姤而不戒取女者呂大防用楊畏之類是也

䷬

【說】人皇重卦䷬居十二為䷬之子而文王易之以繼䷬群序易抑䷬亦䷬之承乎䷬者也

萃王各又廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

【今】萃今本萃下有亨字衍文 王格有廟格今本作假 利見大人亨俗作享 利貞用大牲吉利有攸往【說】萃聚也䷬附于䷬有聚水之象故以萃釋之王格有廟者王者當創業之初室宗祀祖考以配上帝而示大順於天下如舜受禪而格堯祖周克商而追王大王王季祠于周廟是也大人大德之人宜見之以說天下之望如湯舉伊尹而不仁者遠文王養伯夷太公而天下之子歸之是也二者皆王者萃聚人心之大道故其道必亨而所行之正無不宜矣大牲如角繭栗之類應格廟而言見配帝也利往應大人而言也【[illegible]】祀上帝用大牲繭栗是也宗廟用次牲角握是也明堂之大禘則兼用之自黃帝至三代皆歲舉于季秋祀典之最大者故孔子曰知其說者之於天下也其如視諸斯乎彖言格廟而又言大牲正指大禘可見不然則凡祭皆大牲不必別言矣舊說多支離不唯易旨無所發明實於

古禮未之考也

☰

【說】人皇重卦䷭居四十二爲三之子而文王易之以繼䷬詳序易

升元亨用見大人勿恤南征吉

【晉】升元亨 俗作亨 用見大人勿恤南征吉 【說】升上進也三木而培根三下有上進之象故以升釋之卦德則巽而順故其道大通恤憂也巽順以見大人何憂之有南征吉者三東南三西南三正南向明而行故吉也 【傳】程子曰升者進而上也升進則有高義而以卦才之善故元亨也用此道以見大人不假憂恤前進則吉也南征前進也

☰

【說】人皇重卦䷮居五十二爲三之子而文王易之以繼䷭亦詳序易

困亨貞大人吉無咎有言不信

【晉】困亨 俗作亨 貞大人吉無咎有言不信 【說】困窮也三而無三窮涸之象故以困釋之能說而處險自雖困而道亨且得其正非大人其孰能之故吉而無過若小人則窮斯濫矣有言不信謂當自困之時人唯勢利之視雖有善言而人不聽信又以戒夫君子國無道其默足以容也 【傳】朱子曰困者窮而不能自振之義坎剛爲兌柔所揜九二爲二陰所揜四五爲上六所揜所以爲困坎險兌說處險而說是身雖困而道則亨也二五剛

原缺第十三至十六葉

革已日乃孚元亨利貞悔亡

【晉】革已日乃孚元亨 俗作亨 利貞悔亡 悔呼內切 【說】革變也三在三中爲水所滅變而爲土故以其象而以革釋之已日者既改日也乃者難詞言變舊之道必有誠意以爲之持之以久而人乃信從也如此則大通而宜其正無可悔之過矣 【傳】程子曰革者變其故也變其故則人未能遽信故必已日然後人心信從元亨利貞悔亡弊壞而後革之革之所以致其通也故革之而可以大亨革之而利於正道則可久而得去故之義無變動之悔乃悔亡也革而無甚益猶可悔也況反害乎古人所以重改作也 【考補】革之悔亡者如成湯代虐以寬武王乃反商政皆聖人有至誠之德故其道大行若爲之躁妄則安石而已矣故程子曰革之而利於正道則可久而得去故之義革而無甚益猶可悔也況反害乎此古人所以重改作也其亦有感於安石之事歟

☰

【說】人皇重卦䷱居四十八爲三之子而文王易之以繼䷰義亦詳序易亦困井爲兌巽之交乎坎革鼎乃兌巽之交乎離此又相承之一端也

鼎元亨

【晉】鼎元亨 今本元下有吉字衍文亨俗作亨 【說】鼎烹飪之器三木入于三中有烹飪之象內巽順而外聰明故大通也 【傳】畏菴洪氏曰鼎去故而新化剛爲柔有君相之道焉故曰䷱元亨與大有不同

䷲

【說】人皇重卦經居三十七爲☳之子而文王易之以繼☳者兌巽之交乎坎離者其用已周而震艮呈其全體於是漸歸妹豐旅以次而承之矣

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

【釋】震亨俗作亨震來虩虩許逆切笑言啞啞烏客切震驚百里不喪匕鬯喪去聲匕音比鬯音唱【說】震動也重☳之象故以震釋之易主於下而上進有通道爲震來謂雷鳴之時虩虩恐懼貌啞啞和適貌匕以擧鼎實鬯以秬黍之酒和鬱金之香而灌地降神者皆祭物也震爲長子禮當主祭故以此言之言能戒謹恐懼以存其誠敬則足以致福雖當雷威遠驚之時而不失其所守之重也、

䷳

【說】人皇重卦經居十九爲☶之子而文王易之以繼☳者長男少男相對而呈全體備上篇之☳☶也

艮其背不獲其身行其庭不見其人無咎

【釋】艮其背不獲其身行其庭不見其人無咎【說】艮止也重☶安重有止而不動之象故以艮釋之【傳】程子曰人之所以不能安其止者動於欲也欲牽於前而求其止不可得也故艮之道當艮其背所見者在前而背乃背之是所不見也止於所不見則無欲以亂其心而止乃安不獲其身不見其身也謂忘我也忘我則止矣朱子曰艮爲山取坤地而隆其上之狀亦止於極而不進之意也身動物也唯背爲止艮其背則止於所當止也止於所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主於靜焉所以得無咎也【論】艮其背三字爲句同履虎尾易疑初筮亦於全句上復加艮字以補卦名與前同先高祖以程朱此卦傳義最精故畧說止論卦象於彖不復著辭而先考隸之

䷴

【說】人皇重卦經居二十二爲☴之子而文王易之以繼☶義詳序易然亦少男長女之相過爲咸恒之變也

漸女歸吉利貞

【釋】漸女歸吉利貞【說】漸進之有序也☴木因☶之高有其進以序之象故以漸釋之【傳】范文正公曰漸山上生木日益其高漸進之時也夫內止而不躁外巽而不爭以漸而進不亦漸乎長女得位乎其外故曰女歸吉然則女生而知其嫁也必漸而及時然後有歸爲君子學而知其仕也必漸而成德然後有位焉故升高必自下陟遐必自邇乾易漸進而至于在天坤陰漸進而至于堅冰天地不能踰而況於人乎內不止而躁外不巽而爭則失漸之道犯時之忌何正邪之有焉程子曰乾坤之變爲巽艮巽艮重而爲漸在漸體而言中二爻交也由二爻之交然後男女各得正位初終二爻雖不當位亦陽上陰下得尊卑之正男女各得其正亦得位也女之歸能如是之正則吉也其言利貞者言其所以利以其有貞也

䷵

【說】人皇重卦☰居二十九爲☰之子而文王易之以繼☰者少女長男之相接亦恒咸之續也

歸妹征凶無攸利

【經】歸妹征凶無攸利【說】婦人謂嫁曰歸妹配也詩云俔天之妹☰內☰外有少女說從長男之象故以歸妹釋之征即征伐之征陰柔主內猶少女之惑男故有征必凶而凡事皆無所利也【補】按彖翼曰歸妹天地之大義雖卦亦言女之終也則所謂凶而無攸利者不在歸妹之取義矣漸繫九三夫征不復亦從征伐之夫與此征同征之爲凶如女直書生說凡求云自古未有姦臣在內而大將得成功於外者梁之朱异唐之盧杞李輔國田令孜宋之蔡京童貫秦檜韓侂胄董宋臣賈似道近世閹人王振亦致土木之變基說也震動也而二四三五陰陽皆易其位是惑亂於內而妄動於外征凶言其大者無攸利兼其小者所包者廣矣舊說但以女言泥於小而失其大旨與進象之辭同也

䷶

【說】人皇重卦☰居大十一爲☰之子而文王易之以繼☰者☰少女既交☰長男而爲☰☰中女亦交☰而爲☰也

豐亨王假之勿憂宜日中

【經】豐亯 亨俗作 王格之 格今本作假 勿憂宜日中【說】豐大也內☰外☰以明而動有盛大之象故以豐釋之格至也言盛大之道唯王者可以致之宜日中者兼照天下而不過其中則不必憂矣【說】范文正公曰豐文明以動無往不高王道闡大之時也夫雷電之至隱者彰而否者高聖賢之道困者通而幽者顯於是制乎禮以序天下之倫作乎樂以興天下之和物物昌而無不大也是以謂之豐然則日之動也豐于正中爲文明之動也豐于皇極爲過乎正中日斯昃矣過乎皇極文明虧矣故曰宜日中進於大而戒於盈也丕我程子曰豐爲盛大其義自高極天下之光大者唯王者能至之格至也天位之尊四海之富羣生之衆王道之大極豐之道非王者其孰任之豐之時人民之繁庶事物之殷盛治之宜易周我是可慮也宜如日中之盛明廣照無所不及然後無憂也朱子曰盛極當衰有憂道焉聖人以爲徒憂無益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中【補】宜日中必如略說斯合彖翼程傳唯主宜照天下本義唯主日中則憂之意不免於偏也

䷷

【說】人皇重卦☰居二十四爲☰之子而文王易之以繼☰者少男交乎中女與☰皆用乎☰☰也

旅小亨貞吉

【經】旅小亯 亨俗作 貞吉 今本貞上又有旅字衍文【說】旅羇旅也☰止於下☰炎其上有去其所止而不處之象故以旅釋之陰得中於外而順乎剛止而明故以小通而能守其正者爲吉也【傳】朱子曰旅羇旅也山止於下火炎於上爲去其所止而不處之象故爲旅以六五得中於外而順乎上下之二陽艮止而離麗於明故其占可以小亨而能守其旅之貞則吉旅非常居若可苟者然道無不在故自有其正不可須臾離也

䷸
【說】人皇重卦巽居四十六為☴之子而文王易
之以繼巽者至是而長少二女呈其全體蓋
四子之代坎離以用於乾坤
者將周而易之道亦幾備矣

巽水合物文從繼物呈穴

入

【音】巽 蘇問切 小亨 俗作高 利有攸往利見大人【說】
巽入也重☴有入物之象故以巽釋之陰為主故
小事可通以陰從陽故利有往然必知所從乃得
其正故又曰
利見大人也【傳】
誠齋楊氏曰巽高而小何也析
二卦而言則一陰雖為主以不
能獨立而順二易合一卦而言則初與四皆在下
而順在上得位之二五蓋無往而不順是以利見

大人而無阻惟其在下而不立是以雖高而小也
朱子曰巽入也一陰伏於二陽之下其情能巽以
入也其象為風亦取入義陰為主故其占為小高
以陰從陽故又利有所往然必知所從乃得其正
故又曰利
見大人也

䷹
【說】人皇重卦☱居二十八為☰之子而文王易
之以繼巽者少女同巽代離至是而全體亦
呈矣

兌合物隙

【音】兌 徒內切 高 俗作亨 利貞【說】兌說也重☱有萬
物悅澤之象故以
兌釋之能說於物物無不說其道可
通又必宜於守正而以妄說為戒也【傳】朱子曰
兌說也

一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象為澤取
其說萬物又取坎水而塞其下流之象卦體剛中
而柔外剛中故說而高柔外故利於貞蓋說有高
道而其妄說不可以不戒又柔外故為說高剛中
故利於貞
亦一義也

䷺
【說】人皇重卦巽居五十四為☵之子而文王易
之以繼☱者長女交乎中男而為☴之應也

渙合王各文廟物崇穴川

物隙

【音】渙 高 俗作亨 王格有廟 格今本作假當以石經 利涉大川
利貞【說】渙散也☵行☴上有離披解散之象故
以渙釋之巽順以散其險有通道焉王

格有廟時祭也大禘合祭祖考之有功德者于明
堂以配上帝助祭者子姓兄弟群昭群穆與天下
之諸侯咸聚焉故萃之格廟又言大牲是主大禘
而言也四時則分祭太祖與四親之廟及乎一壇
一墠之未為鬼者宗子之子姓列於太祖之庭五
世之行輩列於墠之庭高祖之行輩列於壇之庭
曾祖之行輩列於高祖之庭祖之行輩列於曾之
庭禰之行輩列於祖之庭主人之兄弟子姓則皆
列於禰廟之庭諸侯之助祭者春祠則東國至夏
禴則南國至秋嘗則西國至冬烝則北國至非若
禘之大聚故渙止曰格廟而已利涉大川
亦以巽順而言然必得其正乃為安也【補】王者
之合祭有禘有祫然唯禘則天下之諸侯咸至為
聚之大者又以大牲而知萃之格廟為禘是祭之
萃者也祠禴嘗烝祭于各廟子姓各隨其昭穆諸
侯又各以其方而至未嘗大聚又不言牲而知渙
之格廟為時祭是祭之渙者也然萃以說在中其
禘也以悅天下之人心渙以巽在上其時祭也以

故已之胸於祖考故皆以格廟言之爾舊說不知古禮漫謂萃爲聚一已之精神以格于祖考渙爲祖考精神離散當至於廟以聚之皆以聚言何萃渙之別哉宜萃之廟當無聚已之精神而渙則唯聚祖考而足邪

䷻

【說】人皇重卦䷻居三十一爲三之子而文王易之以䷻者少女交於中男而爲䷻之應者也

節亨苦節不可貞

【音】節高亨俗作苦節不可貞【說】節有限而止也三上之三爲其容有限之象故以節擇之能說其節道可通矣君過於循介而拂於大過則爲申屠狄之潔陳仲子之廉而不可以入堯舜【義】朱子曰節有限而止之道故曰苦節不可貞也爲卦下兌上坎澤上有水其容有限故爲節節固自有亨通矣又其體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨然至於太甚則苦矣故又戒以不可守以爲貞也

䷼

【說】人皇重卦䷼居三十爲三之子而文王易之以䷼者以體之顚言固三三也以用之藏言則此卦二三四爲三三四五爲三而初五上以三包三初二上以三包三亦一卦而爲六卦猶上篇之有䷚也

中孚豚魚吉利涉大川利貞

【音】中孚豚魚吉利涉大川利貞【說】孚信也爲卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之爲中虛以二體言之爲中實皆孚信之象故以中孚擇之豚魚河豚一名鮭魚有大毒以喻惡人之類人能忠信則可以感惡人而溺水大故曰豚魚吉又曰利涉大川然必得正而後可否則爲匹夫之諒也【義】朱子曰下說以應上上巽以順下亦爲孚義木在澤上外實內虛皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不可以失其貞也【補】豚魚之爲河豚宋劉原父梅聖俞孫莘老晁以道其說皆同其魚無鱗巨口細腹脂甚美烹之不熟即殺人鮭音圭越人呼爲鮐魚吳人呼則桂魚皆因聲近而譌也

䷽

【說】人皇重卦䷽居二十一爲三之子而文王易之以䷽者此卦之體固三三也而其用之藏二三四三也三四五三也而初二上三妊三初五上三妊三猶上篇之有䷛也於是四子之代中男女而見用於父母者兼備矣

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

【音】小過高亨俗作利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉【補】朱子曰小謂陰也爲卦四陰在外二陽在內陰多于陽小者過也既過於陽可以亨矣然必利於守正則又不可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上

故能致飛鳥遺音之應則宜下程子曰宜下
而大吉亦不可大事之稍也[纂補]謂宜順也過
而順理其吉必大誠齋楊氏曰小過之世何時也
用靜吉用作凶之時也易爲靜吉而作凶也君臣
俱弱一也上動而下止上作而下不應二也陰盛
而陽孤邪衆而正寡小人長而君子消三也可以
不靜而作輕乎哉當是之時君臣必也自揆其才
互量其力而安處其時小有所過則可大有所過
則不可畢有所就則宜高有所舉則不宜如飛鳥
鳥有所飛必有所歸也飛而無歸凶孰大焉是故
飛有山可棲則不可以排空而飛也若下含其艮
之山而欲上窮乎震之大空至於無歸而適音來
鳴則何及矣是以聖人首戒之曰小過高利貞可
小事不可大事言小者過則高則利然必正乃可
也有所爲則不可也猶恐其不量才力不度時宜
而輕動也又戒之曰飛鳥遺之音不宜上宜下大
吉言無君飛鳥薄山棲羑雲飛始乎跳卒乎悔也
雖畢飛則吉則順則宜高舉則逆則不宜也周桓
王之伐鄭魯昭公之伐季氏東晉之北伐石晉之
挑契丹是已柔得中謂二五剛失位而不中謂三
四上逆謂五上以陰乘陽下順謂初二以柔承剛
內二陽外四陰有飛鳥舒翼之象聖人因其飛之
象而戒其
飛之過

䷾

[纂疏]人皇重卦䷾居六十三爲三之子而文王易
之以繼䷽者四子之功既畢而中男中女自
相交矣故上篇之䷊䷋呈其
體也下篇之䷾昭其用也

[illegible]

[正音]既濟小亨 俗作亨小誤 今本 利貞初吉終亂[傳義]
朱子曰既濟事之既成也爲卦水火相交各得其
用六爻之位各得其正故爲既濟程子曰既濟之
時大者既已高矣小者尚有當高者焉利貞處既
濟之時利在貞固以守之也初吉方濟之時也終
亂濟極則反也[纂補]雲峰胡氏曰易之道一陰一陽天下
之生一治一亂陽一而陰二故治常
少而亂常多創業之主以憂勤而吉守成之主以
逸樂而亂初吉不幾時終亂乃迭見聖人所以於
既濟之時
深戒之也

䷿

[纂疏]人皇重卦䷿居五十六爲三之子而文王易
之以繼䷾者水火同天地之大用也交於䷾
而其用周矣交已而散則水之潤下火之炎上各
得其性而復其常於是歸根復命而易道全矣此
乾坤變化各正性命之理也陰陽造化之妙聖人
道術之蘊默而識之存乎其人若玄虛如輔嗣鹵
莽如以道殆未
足以語此也

[illegible]

[正音]未濟亨 俗作 小狐汔濟濡其尾 汔許乞切 濡音獮 無
攸利[傳義]朱子曰未濟事未成之時也水火不交
不相爲用卦之六爻皆失其位故爲未
濟進齋徐氏曰未濟有終濟之理故高狐能渡水
濡尾則不能濟以六居初小狐也汔幾也尾謂初
也幾濟而濡其尾則力弱而不能濟無所利矣隆
山李氏曰聖人作易一卦必求所以高之理既濟
已然之高未濟方來之高也宿中黃氏曰坎爲水
爲穴爲隱伏物之穴居隱伏往來水間者狐也其
性多疑人於事之未濟不能豫決往往自疑故
以狐象擬之而又失其所濟之道則無所利矣[纂補]
雲峯胡氏曰上經首乾坤乾坤之後六卦皆主
坎之一畫下經終既濟未濟濟因坎水取義而

言又皆主離之一陰天地終始皆水火用爲用也三陽失位故未濟三陰應三陽而陰又得中所以未濟終於濟也

古易世學卷二終

古易世學卷三上

[illegible]・一平一

【正音】周易繫上經 【學說】周公因文王之彖唯宜於卜筮故每爻繫之以辭以明筮法之占孔子曰繫辭焉而明吉凶所以斷也康成以來謂之小象者非其曰經者亦孔子所定也

【考補】周公亦姬姓諱旦字叔旦謚曰文公文王妃太姒所生第五子武王之母弟成王之叔父也易繫者每卦六爻各繫以辭故謂之繫文王之彖止用於卜唯天子諸侯得以占之筮則通乎上下自公卿以下至於庶人皆可占周公之繫而斷其吉凶也其法唯用九六不用七八其說並詳於後云

[illegible]

吉

【正音】初九潛龍勿用 【學說】潛者伏藏於地下龍則陽物而神變不測者故取以爲象陽之初萌君子在下宜養晦俟時未可以自用也 【傳義】朱子曰初九者卦下陽爻

之名凡畫卦者自下而上故以下爻為初陽數九為老七為少老變而少不變故謂陽爻為九潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象為潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩此占也餘爻放此誠齋楊氏曰乾以龍為象何也天地者其神不測者也將託至神之物以喻之舍龍何以哉九乾爻之始而位之最下者也故為龍之潛既曰潛矣雖欲用之于何用之故曰勿用勿云者止之也干寶謂文王在羑里之爻非也羑里聖人之不幸也非潛也程子謂舜之側微是已或曰舜窮而在下未嘗欲自用孔子窮而在下未嘗欲勿用何也曰治則聖體其常亂則聖通其變舜孔子易地皆然

考補 深寧王氏曰初九潛龍勿用辭也有九則有六變也潛龍象也勿用占也輔漢卿云易須識辭變象占四字說卦震為龍而周公繫乾爻以龍為象者夫傳又言動則觀其變而玩其占天無為而帝出乎震乾一動而變為震故雖乾坤者乞而震居坎內一陽初復而震居地內此乾變象龍物莫先焉先高祖畧說本於程傳陳祐潤色言簡而意足朱楊傳義各有發明又楊子雲謂潛龍如顏淵陋巷之象與文言遯世無悶之旨相發亦一說也易疑初筮去初九二字止作一畫謬甚蓋自初九至見羣龍無首言六十二字皆周公之手筆若不言九六則何以為占乎餘卦放此

九二見龍在田利見大人 見龍之見賢建切 利見之見基見切

纂說 二者臣位見龍在田君子道成升聞之象宜見在上之大人也如舜居歷山而耕者讓畔見龍在田矣堯既見舜而相語移於拓陰利見大人矣

傳義 程子曰田地上也出見於地上其德已著利見大德之君以行其道君亦利見大德之臣以共其功天下利見大德之人以被其澤大德之君九五也乾坤純體不分剛柔而以同德相應朱子曰二謂自下而上第二爻也後放此九二剛健中正出潛離隱澤及於物故其象為見龍在田其占為利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不足以當之若有見龍之德則為利見九五在上之大人矣

考補 墨子世記云堯篤之服澤之陽就見舜曰吾欲致天下如何對曰執中無失行微無怠忠信無勸而天下自來問其事曰事天奚任曰任地奚務曰務人人情何如曰妻子具而孝衰於親耆欲得而信衰於友從道則言反道則凶猶影響也廓隴埋而對桑拓陰移登而堯志得遂館之於貳室焉此爻畧說最精程傳利見大德之君以行其道必君先禮下之而後臣敢見如黃帝之空同堯之服澤文王之渭濱玄德之隆中是也本義自為主賓之例支離難曉大傳云二與五同功而異位蓋上下雖異地而理必相應故曰同功經文此爻之大人固指五也若士庶人筮得此爻求師而得賢師取友而得益友應舉而得進於王廷聽訟而遇廉明之吏伏主而遇可宗之人嫁女而得賢婿姑娶婦而得良外婿皆可以占矣晦菴語錄亦云利見大人但如俗言可見貴人宜見善人而已何乃於此泥見龍而謂占者自為大人乎故剛去其不通者

九三君子終日乾乾夕惕若厲 句 无咎

纂說 九三在人位故不言龍而以君子之心學言之終日乾乾者孳孳為善而無懈食之間違仁也惕畏也厲危也咎過也常人為善晝日或能矜持夜而即安鮮有不懈逸者惟君子慎獨之功尤致力於此當嚮晦宴息之時而其心惕然畏懼常若處於險危之地而不敢忽怨斯立其身於無過而可至於聖人矣乃居安思危非既危而懼也子思子曰戒慎乎其所不睹恐懼乎其所不聞君子之所不可及者其惟人之所不見乎

傳義 雙湖胡氏曰初二為地地者龍之下位五上為天天者龍之上位三四人位非龍之所據乾九三一爻實居六十四卦人道之首聖人尤致意焉此六爻所以不言乾而三獨言乾乾也雲峯胡氏曰上乾終而下乾繼之故曰乾乾健而又健陽之性也

考補 長卷倪氏曰凡卦自人體言上首下足而中為心也故乾九三獨言君子

蓋戒懼愼獨千聖相傳心法之要也子在川上曰不舍晝夜意亦如此淮南子云終日乾乾以陽動也夕惕若厲以陰息也蓋古讀皆然爾至宋王洙誤讀夕惕若句而更厲屬於無咎又擅改文言如无作銘无以遷就而文飾之於是大儒亦好新喜異而往往從之曰天下將歸之无懼可知曰居下之上乃无地曰尊卑未定无莫大焉皆徇曲士之謬見而幸聖人垂訓萬世之微心矣石溪陸氏曰卦之三四皆心位也然乾在三而咸在四者乾天德也三在内乃喜怒哀樂未發之中乾乾夕惕戒愼不睹恐懼不聞而天下之大本於是乎立咸感也四在外感物而動喜怒哀樂已發則易流於私故以憧憧爲戒必情出於正則發而皆中節謂之和可以行天下之達道而無所乖戾矣道生揆筮得此爻者通乎上下但當每事致長忠信不懈則無咎矣先儒以爲帝舜玄德升聞之時胡失之泥或謂宜充羿浞莽卓操懿之倫尤不知心學而誣妄之甚者也

九四或躍在淵無咎

【[illegible]】四近君之位躍亦龍而不言龍者嫌於君象故曰或以疑詞攝之躍進而上也淵退而下也位授入臣無可上進之理當志於下退【傳】主於忠信以避嫌疑斯可以免於失咎矣

【義】朱子曰或者疑而未定之辭躍者無所緣而絶於地淵者上空下洞深眛不測之所九陽四陰居上之下進退未定之時也故其象如此能隨時進退則無咎也【[illegible]】建安丘氏曰九爲陽陽動故言躍四爲陰陰虚故象淵雲峯胡氏曰其位上下之交其時進退未定之際躍以或言審於進也淵以在言安於退也程傳以爲舜歷試之時亦泥說耳胡翼之以爲太子之位而誠齋祖之尤爲穿鑿使士庶而筮得此卦則何以占之本義特未發耳一躍而起則向天矣亦是安定而云使大臣而然豈不爲莽操乎故唯雲峯之說最爲醇正可以通乎上下而占之蓋周公所謂無咎者正以雖進易退詳避所尊以遠嫌疑也

九五飛龍在天利見大人

易積至此其德既久五在上卦之中爲聖人居尊位之象宜見在下之大人以共成其治如天皇之六佐九牧人皇之悉諸老龍吉九靈地皇之廣成中黄大塡封鉅風后力牧柏常奢龍周昌太山稽膚光恒先容成大撓泠倫岐伯伯余沮誦玄帝之大款夾氏柏夷柏亮大祖之柏昭夾松鍾山牧德神宗之子州支父尹壽善卷許繇仲孚虞帝之雄闍方回續牙伯陽東不訾秦不宇靈甫八元八凱九官十二牧夏大帝之大成摯伯成子高西王悝皐繇柏翳墨如重作商烈祖之伊摯來朱沃丁之咎單中宗之伊陟臣扈巫咸巫賢高宗之甘盤傅說周文王之伯夷太公八虞二虢泰顚閎夭蔡原辛尹散宜生宰宗之箕子蜀子周召崇畢商容膠鬲成康之尹佚康叔聃季南仲姜仅王孫年世宗之召穆公樊仲山父方叔尹吉甫皆此其選也【[illegible]】程子曰聖人既得天位則利見下位大德之人與共天下之事天下固利見夫大德之君也【[illegible]】畏菴兒氏曰五所宜見九二之聖臣也二所宜見九五之聖君也若士庶以下筮得此爻但以宜見善人占之而已不必泥於飛龍也本義支離之例與九二同今剏之六佐金提綏佁鳥明建方視默爲青紀佪中職仲起司陸陽侯司海九牧共工爲上相柏皇爲下相朱襄昊英常居左右栗陸居北殺蘇居南昆吾居西葛天居東陰康居下皆包義氏之佐也悉諸老龍吉爲師九靈妸荷其弇呥爲史后桂泰壹小子僦貸季白阜郝天屏封皆神農氏之佐也廣成子中黄子大塡封鉅交誦爲師風后爲上相柏常爲下相奢龍爲上師太山稽爲司徒恒先爲司空膚光爲司馬后土爲李力牧爲將而周昌輔之容成作蓋天大撓正甲子泠倫制律呂岐伯授方書炎將餑宫室伯余造衣裳沮誦同文猍首作數皆黄帝之佐也玄帝即高陽帝顓頊文祖即高辛帝嚳神宗即陶唐帝堯子州支父尹壽其師許繇四岳氏名與善卷仲孚皆堯友也虞帝即舜字仲華雄陶至靈甫舜七友高陽氏才子八人蒼舒隤敳檮戭大臨龍降庭堅

仲容亦達天下謂為八凱高辛氏才子八人伯奮
仲堪亦獻季仲伯虎仲熊亦豹季貍天下謂為八
元九官伯禹后契皋陶后稷伯益后垂
晏龍十二牧陽伯儀伯夏伯南伯秋伯桼叔冬伯
和伯務成昭披蒲衣父益彭夏大帝即禹西王國
名子爵但其君之名折序作西王國中宗即商王
大戊高宗商王武丁八虞伯達伯适仲突仲忽亦
液亦晏季隨季騧二號號仲號叔亦曾宗即周武王
箕子鵴姓名婿餘當子平姓周即文公召康公名
奭榮公名原畢公名高皆姬姓成王名誦康王名
釗成王之尹佚即史佚文王長子伯邑考之子也
康亦衛侯封衲季蘇子名載皆周公弟姜仮太公
子齊侯呂伋也王孫牟康亦子衛
貞伯世宗即周宣王召穆公名虎 上九亢龍有悔
亢庚康切 悔呼悔切 [音] 上者位之窮亢者高之過龍出乎
霄之上與陰氣不相接則不能興
雲雨而澤萬物人君過自驕臨不能親禮賢臣而
平易近民則失衆心而悔必至如秦始皇深居數
使惡人知其所在及游沙丘李斯趙高弑其扶易
其子秘不發喪而人無所知其已死者胡亥效之
亦隕於望夷宮國隨以滅其為悔也何如哉 [傳] 朱子曰上者最上一
爻之名亢者過於上而不能下之意也陽極於上
動必有悔故其象占如此 [?] 是卷倪氏曰常人筮得此爻如
久任而不首乞休健訟而不首中止李
挐為利而無厭足之心皆必悔之道也 用九見群
龍無首 見賢切 吉 [音] 用九者揲蓍之法四營之半
一變所餘之策左一則右必
三左二則右亦二左三則右必四左四則右亦四
通掛一之策不五則九五以一其四而為奇九以
兩其四而為偶奇者三而偶者一也十有八變而
成卦其占之也必以九六其大例然也若此乾卦
十有八揲而皆得九數則六爻皆變而以此繫占
之群龍謂六爻之象亦開闢以來神聖之人三皇
五帝之類也無首謂不為物先也聖人之繼天立
極開物成務皆因時制宜順理行道所謂通其變

使民不倦神而化之使民宜之未嘗生事以為之
先也是謂得剛柔之中為萬世常行之道孟子曰
所惡於智者為其鑿也禹之行水也行其所無事
也蓋行所無事乃不為首也若用其私智以先焉
則鑿矣 餘見本義 [傳] 朱子曰用九言凡筮得易爻者皆
用九而不用七蓋諸卦百九十二
易爻之通例也以此卦純易而居首故於此發之
而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此
占之蓋六爻皆變剛而能柔吉之道也故為群龍
無首之象而其占為如是則吉也春秋傳曰乾之
坤曰見群龍無首吉蓋即純坤卦辭利牝馬之貞之意 [?] 坤道生於此言用九者謂六爻皆
動之占也若六爻皆靜則宜以孔子彖辭自
强不息占之宋儒用彖乃卜法而非筮占矣

䷁

[illegible]

[音] 初六履霜堅冰至 [傳] 純陰之體初生於下
小人甫入於中不失
其順猶之可耳否且馴致極亂
勢必至於不可救聖人戒焉 [傳] 朱子曰六陰
爻之名陰數
六老而八少故謂陰爻為六也霜陰氣所結盛則
水凍為冰此爻陰氣始生於下其端甚微而其勢
必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也不言其
占者目前未見有害而馴致之禍勢所必至但觀

其象而謹微之戒具于其中矣誠齋楊氏曰乾初九陽始萌則曰潛龍勿用言方隱而未可以進也坤初六陰始生則曰履霜堅冰至言雖微而必至於盛也觀聖人之言可以知君子之雖進而小人之易盛矣有國者其亦思所以求君子於陰而防小人於早也哉【集說】朱子曰陰陽者造化之本不能相無而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相無者既以健順之爵明之而無所偏主至於消長之際則未常不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣雲峯胡氏曰履初象霜一陰象堅冰六陰象曰至者危之之辭也

六二直方大不習無不利【集說】本義精矣【傳】程子曰二陰位在下故為坤之主統言坤道中正在下地之道也以直方大三者形容其德用盡地之道矣不習者莫之為而為也朱子曰柔順貞固坤之直也賦形有定坤之方也德合無疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而無不利筮者有其德則其占如是也【附錄】誠齋楊氏曰程子謂二為坤之主不以君道處五莫得聖人之意坤之六爻莫盛於六二而六五次焉六二具直方大之三德性之者也焉往而不利哉柔則曲而六二獨直柔則圓而六二獨方此其所以大也何以柔而能直且方中正故也不揉而直不矩而方不俠而大六二固不必習也雖然不必習而習不亦進進矣哉

六三含章可貞或從王事無成有終從今本作从【集說】程傳精矣【傳】程子曰三居下之上得位者也為臣之道當含晦其章美有善則歸之於君乃可常而得正上無忌惡之心下得恭順之道也可貞謂可貞固守之又可以常久而無悔咎也或從王之事不敢當其成功唯奉事以守其終耳守職以終其事臣之道也朱子曰六陰三陽內含章美可貞以守然居下之上不終含藏故或時出而從王之事則始雖無成而後必有終爻有此象故戒筮者有此德則如此占也

六四括囊無咎無譽譽平聲【集說】位高而過中見疑於上默而隱去避名避辜可矣譽者咎之招也【傳】程子曰四居近五之位而無相得之義乃上下閉隔之時危疑之地也若晦藏其智而不露可得無咎朱子曰括囊言結囊口而不出也譽者過實之名謹密如是則無咎而亦無譽矣六四重陰不中故其象占如是蓋事當謹密時當隱遯也

六五黃裳元吉今本作裳【集說】元大也柔順居中降心從下曰元吉者德之積也【傳】程子曰坤雖臣道五實君位故為之戒曰黃裳元吉黃中色裳下服守中而居下則元吉謂守其分也黃裳既元吉則居尊為天下大凶可知朱子曰六五以陰居尊中順之德充諸內而見乎外故其象為黃裳而其占為大善之吉也

上六龍戰于野其血玄黃【集說】位極而出失其順也【傳】朱子曰陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象若此占者如是其凶可知【附錄】長卷兒氏曰坤之上變為剝坤體至順今而變剝為抗為爭則不順矣

用六利永貞【傳】朱子曰用六言凡得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔而不能固守變而為陽則能永貞矣廬陵歐陽氏曰乾之六爻曰初九潛龍勿用九二見龍在田九三君子終日乾乾夕惕若厲無咎九四或躍在淵九五飛龍在天上九亢龍有悔又曰用九見群龍無首吉者何謂也謂以九而名爻也乾爻七九九變而七無為易道占其變故以其所占者名爻不謂六爻皆常九也曰用九者釋所以不用七也及其筮也七常多而九常少有無九者焉此不可以不釋也曰群龍無首吉者首先也主也陽盛則變而之它故曰無首也凡物極而不變則弊變則通故曰吉也物無不變變無不通此天理之自然也故曰天德不

可為首又曰乃見天則也坤之大爻曰初六履霜
堅氷至六二直方大不習無不利六三含章可貞
或從王事無成有終六四括囊無咎無譽六五黃
裳元吉上六龍戰于野其血玄黃又曰用六利永
貞者何謂也謂以六而名爻也坤爻八六六變而
八無為亦以其占者名爻不謂六爻皆常六也曰
用六者釋所以不用八也及其筮也八常多而六
常少有無六者焉此不可以不釋也陰柔之動或
失於邪故曰利永貞也陰陽天地之常理也
聖人於陽盡變通之道於陰則有所戒焉六十四
卦陽爻皆七九陰爻皆六八於[illegible]蓍說占法見
乾坤而見之則其餘可知也[illegible]象上黃中林
氏曰初二三四五上者六位也加之九六者爻也
何從有此六位由三才六畫而分之也天有陰陽
地有剛柔人有仁義故一二三四五六者所以象
陰陽之体也何從有此九六卦畫有以奇偶而寫
之也奇為陽耦為陰陽為剛陰為柔故九六者所
以象陰陽之用也然則何為不言一六而言初上
九數不止於六六也者畫之數也無以著始終之
義也數起於一一也者自下而逆之數也無以見
尊卑之義也故變一為初則知六之為終變六為
上則知一之為下故初上也者本末之序而首尾
之義也然則易為不言七八而言九六曰六七八
九者四象之成數也用九六而不用七八者三天
兩地而取之也揲蓍三變而定之也何謂參天兩
地而取之曰一三五三天也二四兩地也一三五
合而為九二四合而為六九六者乾坤之蘊而剛
柔之撰也何謂揲蓍三變而定之曰大衍之蓍三
變之後下不至五上不逮十陽起於七而窮於九
陰起於八而窮於六窮則變變則通故九六者陰
陽之究而變化之宗也初二三四五上以為經九
六以為緯而後易之義有所錯矣或曰然則易為
不言九初而言初九不言二九而言九二曰以初
攝九則始終之義明以九攝二則體用之情著夫
豈易云
乎哉

初九般桓利居貞利建侯
六二屯如邅如乘馬班如
匪寇婚媾女子貞不字十
年乃字六三即鹿无虞惟
入于林中君子幾不如舍
往吝六四乘馬班如求婚
媾往吉无不利九五屯其
膏小貞吉大貞凶．上六乘
馬班如泣血漣如

[illegible]初九般桓 般蒲官切或作盤 利居貞利建侯[illegible]屯初
至四本義多得其音當从之[illegible]朱子曰盤桓難進之貌屯難之初以陽在下又居動体而
上應陰柔險陷之爻故有盤桓之象然居得其正
又本成卦之主以陽下陰為民所歸侯之象也占
者得之則宜立以為侯矣六二屯如邅如 屯諸云切邅張連切 乘馬班如
乘臣成切下同 匪寇婚媾女子貞不字十年乃字[illegible]程子
曰下馬為班與馬異處也朱子曰班者分布不進
之貌字許嫁也六二陰柔中正有應於上而乘初
剛故為所難而邅回不進然初非為寇乃求與己
為婚媾耳但當守正而不輕許至於數窮理極則
妄求者去正應者合而可許矣爻有此象故因以
戒占者誠齋楊氏曰二六以陰柔之德居大臣之

住非不欲濟時之屯也在下則偏於初之剛而為已之寇上欲親於君之應而有近之嫌故邅如而不能行班如而不能進然則何以處之如女子然與其從寇而字不若守正而不字久則寇定而字何邅之有謝安之於桓溫始則伐其辟人之謀徐而寢其九錫之命讓臣自覺而晉室以安其亦庶幾有得於

六三即鹿無虞唯入于林中君子幾平聲**不如舍**上聲**往吝**

【傳說】程子曰虞田獵之官也田獵者必有虞官以導之否則迷於林莽之中而無所獲矣朱子曰陰柔居下不中不正上無正應妄行取困為逐鹿無虞陷入林中之象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝矣

六四乘馬班如求昏媾往吉無不利

【傳說】誠齋楊氏曰求昏媾者求助於人之喻也朱子曰陰柔居屯不能上進故為乘馬班如之象然初九守正居下以應於己故其占為下求所助則吉也

九五屯其膏小貞句**吉**句**大貞**句**凶**

【集說】膏澤也貞指內卦小貞大貞謂以小大之事占於內卦也五雖以剛中居尊而無臣民之應且外體為坎但可發倉廩振百姓以行小惠之事則吉若遷國行師除强討亂之大事則凶矣

【傳說】鶴山魏氏曰周禮有大貞謂大卜此貞不訓正也誠齋楊氏曰九五以剛明之君居屯難之世有君無臣六四近臣則弱六三遠臣又弱六二大臣又弱唯初九又遠而在下夫賢臣遠下則如無臣九五雖欲有為而誰與之唐文宗初恥為九主非不剛也其近臣則訓注大臣則涯餗賢如裴度才如德裕置之於遠而致以平閹宦之禍終不免赧獻之憂大貞凶也

【補】程子曰膏澤不下威權之去也威權去久而欲驟正之自取其凶魯昭公之於季孫意如高貴鄉公之於司馬昭是也若恬然不為以至於亡唐僖宗是也唯敎高周宣修德用賢行先王之政諸侯復朝盖以道馴致而為之不暴斯得濟屯之善矣升菴楊氏曰貞之為卜猶問也問其小不可吝其恩澤之施問其大不可驟為易駭之事本義謂處大事雖正亦凶是聖人教人不正也易為居子謀如是乎蓋自王弼誤讀貞吉貞凶為句而宋人因之夫句讀之不審訓詁之不知欲闡義理而明道學其為自誣誣人也何如哉

上六乘馬班如泣血漣如

【集說】執異雖行死期將至屯之極矣

【傳說】朱子曰陰柔無應處屯之終進無所之憂懼而已故其象如此

【詳補】彭山李氏曰此卦六爻初三五以為居者言二四六以擇居者言互相備也而皆以發屯象

☶☵

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【集說】初六發蒙利用刑人用說桎梏說音脫桎音質梏音谷**以往吝**

【集說】初始而下六陰而柔物之最穉者也刑如刑于寡妻之刑交子之心知竟未啓恩有以導之必先正身率物為之儀刑而用和柔慈煦之道從容誘掖使之樂於向學此初六所以為發蒙之象也說脫去之也桎梏刑具也臨新附之民屯當不事威嚴而以柔道撫之久而民

威其化可馴致於刑措不用之治矣以往吝者物悍之初當安靜保養以需其長不可妄有所行以致羞吝戒占誡齋楊氏曰蒙在發發在豫已者當如是也【附録】正於上人觀於下迷者覺激者解然則以言教者抑末矣而況威乎先聖御天下以仁刑人之義也【考證】彭山季氏曰刑人者正身以立法於人也說桎也桎足械梏手械因之以所難行則若桎梏之所約束矣以身立法而待其自化不求之太過而使若於难行此即非我求童蒙童蒙求我之意以往謂求之太過也當蒙之初欲發此蒙此時蒙者之心猶未斷喪亦易於發也道生枝宋儒習說或曰發下民之蒙當明刑禁使之知畏或曰當痛懲而暫舍之以觀其變果爾周公當云用如桎梏何乃云用說乎孔子曰道之以政齊之以刑民免而無恥道之以德齊之以禮有恥且格刑非爲政之所先也況也之有君蒙之有師皆繼天地生物之始而蒙之初六又物生之最稚者也先王之法刑新國用輕典今乃未撥其

生不教而殺乃皆責賠烈之術申韓斯所以賊天下而亡其國也儒者忍言之乎良由不識刑人爲儀刑之刑而誤解爲五刑之刑是亦訓詁之未通者也

九二包蒙吉納婦吉內與納同子克家【附録】山陽王氏曰以剛居中童蒙所歸包而不距則遠近咸至故包蒙吉也婦者配己而成德者也體陽而能包蒙以剛而能居中以此納配物莫不應故納婦吉也處于卦內以剛接柔親而得中能幹其任施之於子克家之義朱子曰九二以陽剛爲內卦之主統治群陰當發蒙之任者然所治既廣物性不齊不可一槩取必而爻之德剛而不過爲能有所包容之象又以陽受陰爲納婦之象又居下位而能任上事爲子克家之象故占者有其德而當其事則如是而吉也誠齋楊氏曰善教欲寬不欲苛善學欲進不欲速初六六三六四群蒙皆陰也故稱婦焉九二以剛明之才當開達之任受群蒙之歸故曰包曰納包則有容而無擇納則有受而無卻三后

之化頑民無忿疾于頑有容德乃大是已然六五之童蒙有求於二而二匪有求於五乃曰子克家何也臣之事君和子之事父責難納誨陳善閉邪正使致君堯舜格于皇天若伊尹周公亦分內事僅如幹蠱之克家耳未足以言功也【考證】虛齋蔡氏曰本義以陽受陰謂以陰之陰非說九二一爻內求之也若說九二求之乃以陰受陽非以陽受陰矣當容專主六五一爻亦非蓋九二寔統治群陰爲一卦之主誠齋追之矣彭山季氏曰蒙本陽剛爲陰所掩而卦內諸陰皆蒙之蔽也九二以陽剛居內卦之中統治群陰爲蒙之主當發蒙之任者也初六之蒙天真未斷養其本然之體而已自三以上太朴既分漸多皆欲而二之治蒙於此爲切然物性不齊不可一槩取必故於蒙當包含之舍其不善使得自新此蒙之所以有求於我也二陰能容故有包蒙之象志在成人所以吉也納婦者擇女之善者而納之爲婦也蓋包蒙而教之成人則其德足以爲君用此指六五而言六二

而六五柔中蒙之使於善者也君之得臣猶夫之得婦以其有順德能與成而代有終故以納婦取象而又以爲納婦之吉也如此則陽能統陰而爲克家之子矣陽在下体之中有子主家之象

六三勿用取女取與娶同見金夫不有躬無攸利【附録】山陽王氏曰童蒙之時陰求於陽釋求於明各求發其昧者也六三在下卦之上上九在上卦之上男女之象也上不求三而三求上女先求男者也女爲体正行以待命者也見剛夫而求之故曰不有躬也施之於女行在不順故勿用取女而無攸利　程子曰三以陰柔處蒙暗不中不正女之妄動者也正應在上不能遠從近見九二爲群蒙所歸得時之應而從之是女之見金夫也女之從人當自正禮乃見人之多金說而從之不能保有其身者也無所往而利矣誠齋楊氏曰女德以順爲正三仰合上九之應而俯從九二之強是女見利而動者也非順也動以利則身非其身失其身則利

非其抖是以君子勿取也何為勿取不以順為正也陳相下喬木而入幽谷即六三舍上而從下公孫弘曲學以阿世即六三見利而失身斯女不可取也斯士獨可用乎九二剛而乾休乾為金故曰金夫【考衍】虛齋蔡氏曰立身一敗萬事瓦解男取不正之女士有不正之行皆無所利矣推而言之君臣之遇合朋友之交際焉往而不然也哉西玄馬氏曰晉秋胡乃春秋魯哀公時仕於陳為閔公周之臣在孔子後楚滅陳乃歸魯非但周公不知此人雖孔子亦不知其戲妻之事本義以釋金夫蓋未詳乾金之義耳

六四困蒙吝【畧說】六四以陰居陰而上下又皆陰蒙昧甚矣欲從九二則下隔六三欲從上九則上隔六五獨遠於陽無以發蒙故困久而可羞吝矣【傳】山陽王氏曰此一卦陰爻亦先求陽夫陰昧而陽明陰困童蒙陽能發之凡不識者求問識者識者不求所告闇者求明明者不諮於暗故童蒙求我匪我求童蒙也故六三先唱則犯於矣

身四遠於陽則困蒙吝初比於陽則發蒙也【考衍】彭山季氏曰困亦卦名與蒙相似皆以內体坎險有以柔揜剛之象但外遇兌則為險而說說有除通之意因之而名困外遇艮則為險而止止有靜養之意因之而名蒙其別如此然困甚於蒙也

六五童蒙吉【畧說】五以柔順居君位下應於二以中正之德任剛明之才不挾貴也純一無貳聽於賢臣如童子受教於師不挾長不挾貴也夫如是豈不足以治天下之蒙乎若湯之於伊尹高宗之於傅說皆學焉而後臣之吉孰大矣

上九擊蒙不利為寇利禦寇【傳】朱子曰以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象然取必太過攻治太深則必反為之害唯捍其外誘以全其真純則雖過於嚴密乃為得宜故戒占者如此凡事皆然不獨誨人然也又曰張子云易為君子謀不為小人謀蓋聖人作易示人以吉凶言利貞不言利不貞言貞吉者不言不貞吉利禦寇不言利為寇也【考衍】石溪陸氏曰孔子答樊遲曰攻其惡無攻人之惡非修慝與修慝者擊蒙之謂也無攻人之惡不利為寇也攻其惡利禦寇也蒙以養正必先正己以為師表故於擊蒙之終而戒之如此聖人之旨深矣

䷄

初九需于郊利用恆無咎

九二需于沙小有言終吉

九三需于泥致寇至

六四需于血出自穴

九五需于酒食貞吉

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

【晉】初九需于郊利用恒無咎【畧說】需卦前水為險九在內卦之初去水遠矣故為需於郊之象郊平原也處平無險當安守其常以求寡過若無恒而妄動將自趨於險矣

九二需于沙小有言終吉【傳】程子曰水近則有沙〻去險漸近故為需于沙之象雖未至於患害已小有言語之傷矣然以剛明之才而居柔守中寬裕自處需之善也故終得其吉焉朱子曰沙則近於險矣言語之傷亦災害之小者漸進近坎故有此象剛中能需故得終吉戒占者當如是也

九三需于泥致寇至【傳】朱子曰泥將陷於險矣寇則害之大者九三去險已近而過剛不中故其象如此誠齋楊氏曰初需于郊

止而不敢進二需于沙進而不敢逼三進而逼於水矣泥者逼於水者也雖逼於水而未溺於水也何也坎之災猶在外也災在外而我逼之是水不溺人而人抑水者也抑水死者勿咎水致敗者勿咎寇自我致之故也

六四需于血出自穴 【傳義】朱子曰血者殺傷之也穴者險陷之所四雖坎體入于險矣故為需于血之象然柔得其正需而不進故又為出自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也

九五需于酒食貞吉 【傳義】誠齋楊氏曰陰彙而進陰引而進九五以陽剛居中得正而位乎天位陰者爽難者解天下治乎矣於此何為哉萬物需雨澤天下需涵養涵食者養天下之謂成康文景得之矣 【傳義】西玄馬氏曰九五居位富以正道養天下故曰貞吉諸家泥於酒食以謂相安於無事殆所謂及是時國家閒暇般樂怠敖而流連荒亡為諸侯受皇聖人主教之旨哉

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉 【傳義】程子曰不速之客三人謂下之三陽也乾之三陽非在下之物需時而進之者也需既極矣皆上進不速不促之而自來也朱子曰陰居險極無復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二陽需極並進為不速客三人之象柔不能禦而能順之有敬之之象占者當陷險中然能於非意之來敬以待之則得終吉也

☰

初六不永所事小有言終吉九二不克訟歸而逋其邑人三百戶無眚六三食舊德貞厲無咎或從王事無成九四不克訟復即命渝安貞吉九五訟元吉・上九或錫之鞶帶終朝三褫之

初六不永所事小有言終吉 【傳義】程傳之可與孔氏正義參看 【傳義】程子曰六以柔弱居下不能終極其訟者也故於訟之初因六之才為之戒曰若不長永其事則雖小有言終得吉也蓋訟非可長之事以陰柔之才而訟於下難以吉矣以上有應援而能不永其事故雖小有言終得吉也有言災之小者也不永所事而不至於凶乃訟之吉也孔氏曰初六應於九四然九四陽剛先來非理犯已初六會柔見犯乃訟雖不能不訟是不獲已而訟也故雖少有言以處訟之始其事甚微待唱乃和不為訟先而又不求終競無傷於人故吉也

九二不克訟歸而逋 句 其邑人三百戶 句 無眚 生[illegible]切 【傳義】程子曰二五相應之地而兩剛不相與相訟者也九二自外來以剛處險為訟之主乃與五為敵五以中正處君位其可敵乎是為訟而義不克也若能知其義之不可歸而逋避以寡約自守則得無過眚也孔氏曰克勝也三百戶邑之狹小者也周禮小司徒注云方十里為成九百夫之地溝渠城郭道路三分去其一餘六百夫又以田有不易有一易有再易定受田三百家即此三百戶者一成之地也苟自藏隱於此不敢與五為敵而求勝則免眚災矣

六三食舊德貞 句 厲無咎或從王事無成 【傳義】六三至上本義傳之 【傳義】朱子曰食猶食邑之食言所當也六三陰柔非能訟者故守舊居正則雖危而終吉然或出而

從王之事則亦必無成功占者守常而不出則善也九四不克訟復即命渝

安貞吉【傳】朱子曰即就也命正理也渝變也九四剛而不中故有訟象以其居柔故

又爲不克而復就正理渝變其心安處於正之象占者如是則吉也九五訟元吉【音】

【說】此爻當參程傳【傳】程子曰以中正居君位治訟者也治訟得其中正所以元吉也元吉

大吉而盡善也吉大而不盡善者有矣朱子曰陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者占者遇之訟

而有理必獲矣上九或錫之鞶帶鞶蒲官切終朝三褫之朝音

昭褫尺紙切【傳】朱子曰鞶帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受

服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之象其占爲終訟無理而或取勝然其所得終必

失之聖人爲戒之意深矣【附】雲峰胡氏曰或說若也未必之辭上九過於剛設若訟勝而得

鞶帶終朝且三褫之況鞶帶命服以錫有德非以賞訟也豈有必得之理甚言訟之不可終也誠齋

楊氏曰息夫躬告東平王雲初以此而戾卒以此而殊天道好還事固然也

䷆

師 初六 師出匪律否臧凶 九

二 在師中吉无咎王三錫

命 六三 師或輿尸凶 六四

師左次无咎 六五 田有禽

利執言无咎長子帥師

弟子輿尸貞凶・上六大君有

命開國承家小人勿用

【音】初六師出匪律否臧凶今本匪作以當从石經否匹切【音】

【說】律謂軍法否者無名之師臧者伏義之師出敗也初六用兵之始當先其軍法三令五申飭其

部五明其分數審其地形參其奇正號令嚴明信賞必罰示以忠義之分作其勇敢之氣或闘或伏

或圍或攻主死進退唯音節制而莫之敢違所謂律也若不先明軍法紀律不嚴號令不行民玩其

上莫有闘心則雖伏義與無名之師皆有覆敗之凶矣王輔嗣注法令不豫臧否皆凶是也九

二在師中吉無咎王三錫命【音】九二內卦之主元帥之象俊爲

輜重前爲八陣風后睹人皇重卦而制握奇者也以剛中之德爲衆陰所歸所謂咸克厥愛允濟也

在師中吉者人臣無專制之義唯將在軍君令有所不受奉義而行之擇利而爲之忠順以事其上

嚴明以肅其下則可以有功而無過矣故曰閫以內寡人制之閫以外將軍制之又曰軍中但聞將

軍令不聞天子詔不如是則將權不重軍法不專偏裨不相下士卒無所畏雖以克敵而制勝矣王

三錫命者一命受爵再命受服三命受車馬惟有功無過之將乃能承寵於君如此然則可不以剛

中爲務乎六三師或輿尸凶【說】輿衆也尸主也三在二前爲列陣之始當

一陣元帥之節制乃以陰居陽才弱志剛不中不正犯非其分擅爲進退而不遵元帥之約束必致

敗績之凶矣如晉楚戰于邲荀林父欲遂而趙旃請戰先縠濟師遂以大敗此其證也【附】

西玄馬氏曰注疏謂輿尸爲以車載尸而歸夫大崩之際兵刃倥傯纍骨如莽身首異處安得從容

求尸而載之以車乎迂腐陋儒不知兵法妄爲訓詁伊川衆主之說不可易也六四師左

次無咎【說】左退也次止也不急於攻而修文告以俟之如齊桓伐楚師次于陘而屈

克來服中國賴以役兵者二十餘年孟柔道得正全師保民庶乎得善師之道者也【傳】程子曰四以柔居陰非能進而克捷者也旣不能進退乃所當也故無咎見可而進知難而退師之常也唯取其退之得宜不論其才之能否也度不能進而完師以退愈於覆敗遠矣可進而退乃爲咎也易之發此義以示後世其仁深矣

六五田有禽利執之 今本作執言乃單書傳寫之僞當以石經

無咎長子帥師 長知賞切帥音率

弟子輿尸凶 今本凶上有貞字衍文

【傳】五居位而六柔順居尊得中用師之主也田有禽者豐矣得其賊奸執不得已而兵之若雀吞傷禾稼宜得執之非過聚矣然尤在用將之得人也長子帥師者老成慎重之將九二是也弟子輿尸者使私昵之人六三是也輿尸亦衆主也商宗伐鬼方而得說旣濟宣王征徐楚而方叔壯猷長子帥師也趙穿一呼而曳駢之謀沮於河曲魚朝恩專命而九節度之師潰于相州弟子輿尸也

上六大君有命開國承家小人勿用

【傳】上六爲師之終順之極又君論功行賞之時也開國封之爲諸侯承家以爲卿大夫也然非生正不爲功非君子不爲才故曰小人勿用亦辯之於爲將之日而已長子帥師是也不然崔澤之盜無[illegible]程子曰承賴之賊何足須於鳴條牧野之事乎夾也崔澤之盜漢吳布無賴賊唐徐世勣也鳴條伊尹相湯伐桀牧野齊太公相武王伐紂

☷☵

【經】初六有孚比之無咎 比皮末切下並同 有孚盈缶 缶扶九切 終來有它吉 它吐何切

[illegible]比之初貴乎有信則可以無咎矣孚者信之在中者也缶者質素之器言若缶之盈實其中不加外飾則一心無私物皆歸向從始至終尋常恆來非唯一人而已又有它人並來而得吉正彖所謂假外象以諭人事是也

六二比之自內貞吉

【傳】朱子曰柔順中正上應九五自內比外而得其貞吉之道也占者如是則正而吉矣

[illegible]虞齋蔡氏曰比之自內蓋自家肖出而爲仕者

六三比之匪人凶 今本闕凶字考石經補之

[illegible]三以陰柔不中不正而所比皆非中正四陰而不中二非應而比初無首而凶皆爲比非其人之象

六四外比之貞吉

【傳】程子曰四與初不相應而外比於五乃得正而吉也君臣相比正也五陽剛中正賢也居尊位在上也親賢從上比之正也故爲貞吉以六居四亦爲得正之義誠齋楊氏曰九五賢而在上六四比之蓋特立獨行曠一世而無鄰事一人而無疵者可謂貞吉矣

九五顯比王用三驅失前禽邑人不戒吉

【傳】朱子曰一陽居尊剛健中正卦之群陰皆來比已顯其比而無私如天子不合圍開一面之網來者不拒去者不追故爲用三驅失前禽邑人不戒之象蓋雖私屬亦喻上意不相警備以求必得也凡此皆吉之道誠齋楊氏曰王者之比天下去炒

巧捐策謀昭示之以至正大中之道而已可以比天下而不可以示天下王者不為也故曰顯比然有比天下之道而無比天下之心可以比天下矣猶之王畋自去自來聽使而已矣故曰王用三驅失前禽已人不戒吉程子以為王道之大其民皞皞而莫知為之者是也

上六比之無首凶 【傳】 程子曰六居上比之終也首謂始也凡比之道其始善則其終善矣有其始而無其終者則有矣未有無其始而有其終也故比之無首至終則凶也蓋初六陰柔不中處險之內比固非先終者也始比不以道隙於終者天下多矣 誠齋楊氏曰上六無首所謂後夫凶也四陰皆從五而己獨後焉見之不早從之不先下則棄於四陰之類上則絕於一陽之君凶而無終必矣

☰

初九復自道何其咎吉九二牽復吉九三輿說輻夫妻反目六四有孚血去惕出无咎九五有孚攣如富以其鄰上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

初九復自道何其咎吉 復如無往不復之復自道猶言己道也剛健之才足以上進而自由其道可立其身於無過之地而言夫子曰仁遠乎哉我欲仁斯仁至矣 【傳】 程子曰初九陽爻而乾體陽在上之物又剛健之才足以上進而復在上同志其進復於上乃其道也故云復自道復既自道何過咎之有無咎而又有吉也朱子曰下卦乾體本皆上之物志欲上進而為陰所畜然初九體乾得正居下前遠於陰而能守以正不為所畜故有進復自道之象占者如是則無咎而吉也 【傳】 誠齋楊氏曰啓君之善在初止君之不善亦在初故伊尹告太甲以慎厥初召公告成王以若生子貽於初禁於未晚矣故小畜必畜於初九初與四為應四止初而初受之有不善未嘗不止止而復復而歸於道是雖曰復之所止而吾實自復於道也其德義之吉又何過咎之有

九二牽復吉 【傳】 朱子曰三陽志同而九二漸近於陰以其剛中故能與初九牽連而復以吉道也

九三輿說輹 說吐活切輹音復作輻非

夫妻反目 【傳】 朱子曰九三亦欲上進然剛而不中迫近於陰而又非正應但以陰陽相說而為所係畜不能自進故為輿說輹之象然以志剛故又不能平而與之爭為夫妻反目之象誠齋楊氏曰九三過中剛不正過剛則不和不正而昵於六四愈不正也昵於狎必制於狎愈不和也不正則不可行故有輿說輹之象身之不正則不可行於妻子故有夫妻反目之象九三夫道也六四妻道也豢其夫之剛而昵於妻之愛其始相昵其終必受制蓋身之不正則不能正其家也漢成帝嬖趙后而制於趙后始於窩柱之僭唐高宗嬖武曌而制於武曌始於麀聚之汙豈惟夫婦君臣亦然二世之於趙高明皇之於祿山是已 【傳】 平菴項氏曰輻車橑也輹車軸轉也輻以制輪之轉輹以制軸之轉然輻無脫理必輪破轂裂而後可脫若輹則有脫時車不行則脫之矣故陸氏釋文此爻當依石經作輿脫輹為是

六四有孚血去 并上 惕去無咎 一陰為衆陽懼於傷害以其柔順得正虛中巽體上與九五同志其信相孚故不交九三之傷而免於憂懼由能信而無過舉也凡稱血者陰陽相傷之謂也程傳發揮詳明允宜

比味[傳]程子曰四於畜時處近君之位畜君者也若有孚誠則五志信之從其畜也卦獨一陰畜衆陽者也諸陽之志係於四四苟欲以力畜之則一柔敵衆剛必見傷害惟盡其孚誠以應之則可以感之意故能遠於傷害而免於危懼可以無咎矣此以柔畜剛之道也夫人君之威嚴而微細之臣欲有以畜止其欲非誠何其何以感之哉

九五有孚攣如富以其鄰 攣力專切[傳]誠孚楊氏曰九五巽體而乾德故九五之止衆剛乃從於六四之力九五之有孚乃廣於六四之孚以六四柔順之臣而上欲止其君下欲止其群陽惟不傷而已九五以剛明中正之君而行巽順柔克之政故至誠一孚於上群陽皆聽於下以巽止從實以從止從故衆陽皆聚而聽其所止雖然爲善而憍然不爲不善攣聚也富善也鄰衆陽也充身行德而民不化同人疏畔而處尚成皆富以其鄰之義也四五陰陽皆不失位故孚[illegible]程子曰五以君尊位之勢如富者推其財力與鄰共之也程子曰以猶春秋公以楚師伐齊之以言能左右之也

上九既雨既處上聲尚德載婦貞厲月幾望幾平聲君子征凶[傳]九以巽順之極處卦之上爲畜之終陰陽和矣密雲不雨者至是而雨矣畜道既成可以處而止矣載者積之充也言巽德積之成也婦者四之陰也以陰畜陽猶以婦制夫雖正且危也月幾望將敵於陽矣敵則危疑不可以有行也戒占者柔巽畜志以正保終而不可以妄動耳[傳]朱子曰畜極而成陰陽和矣故爲既雨既處之象蓋尊尚陰德至於積滿而然也陰加於陽故雖正亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可有行矣其占如此爲戒深矣[illegible]山陽王氏曰小畜積極而後乃能畜是以四五可以進而上九說征之輻大畜者畜之極也畜而不已畜極則道是以其畜之盛在於四五至於上九道乃大行

☰

初九素履往无咎九二履道坦坦幽人貞吉六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君九四履虎尾愬愬終吉九五夬履貞厲上九視履考祥其旋元吉

[illegible]初九素履往無咎[illegible]素履者素位而行也履道之始當居易俟命盡其在我而不猶乎外則或出或處可以無過矣[傳]程子曰人不能自安於貧賤之素則其進也乃貪躁而動求去乎貧賤耳非欲有爲也既得其進驕溢必矣故往則有咎賢者則安履其素其處也樂其進也將有爲也故得其進則有爲而無不善乃守其素履者也

九二履道坦坦幽人貞吉[傳]朱子曰剛中在下無應於上故爲履道平坦幽獨守貞之象幽人履道而遇其占則正而吉矣

九三眇能視跛能履履虎尾咥人凶 眇眉衣切跛波我切咥直結切 武人爲于大君[傳]山陽王氏曰居履之時以陽處陽猶曰不嫌而況以陰居陽以柔乘剛者乎故以此爲明眇而視也以此爲行跛而履也以此履危見咥者也志在剛健不修所履欲以陵武於人爲于大君行未能免於凶而志存乎五頑之甚也朱子曰六三不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害故其象如此而占者凶又爲剛武之人得志而肆暴之象如秦政項籍豈能久也

九四履虎尾愬愬 山革切

終吉【傳】程子曰九四易剛而乾体雖居四剛勝者也在近君多惧之地無相得之義五侵剛決之過故為履虎尾愬愬畏惧之免若能畏惧則當終吉蓋九雖剛而志柔四雖近而不處故能兢慎畏惧則終免於危而獲吉也九五夬履貞厲【傳】程子曰夬剛決也五以陽剛乾体居至尊之位任其剛決而行者也如此則雖得正猶危厲也古之聖人居天下之尊明足以照剛足以決勢足以專然而未嘗不盡天下之議雖芻蕘之微必取乃其所以為聖也履帝位而光明者也若自任剛明決然不顧雖使得正亦危道也可固守乎朱子曰九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡事必行無所疑礙故其象曰夬決其履雖使得正亦危道也故其占雖正而危為戒深矣上九視履考祥其旋元吉【纂疏】視察也考成也祥善也旋反也行而不止必驗成而不去必闕蓋視其成而不居成其禍而不敢功成身退而後反其衰履凶貞之初吉則大夫蓋居履之終聚其禍福而未定然履說之極高而不危必終始成其善道而元吉也

䷊

初九拔茅茹以其彙征吉

九二包荒用馮河不遐遺

朋亡得尚于中行九三无

平不陂无往不復艱貞吉

无咎勿恤其孚于食有福

六四翩翩不富以其鄰不戒

以孚六五帝乙歸妹以祉

元吉上六城復于隍勿用

師自邑告命貞吝

初九拔茅茹以其彙于妾切貞吉今本多作征吉非王弼本與石經同當从之【纂疏】茅之為物拔其根則相牽引茹牽引之皃三陽同志初為類首已舉則從若茅茹然與同類也上順而應不為違拒進皆得志如充舉齊而齊舉十六族是也然所舉者必剛正之士乃吉不然司馬君實之喜蔡京呂微仲之用楊畏春反為否矣故雖君子而尤謹其戒此其為致泰之始也九二包荒用馮河馮音平不遐遺句朋亡朋蒲彭切得尚于中行【纂疏】程傳精確詳明可見聖賢經濟之學非諸家之所及也【傳】程子曰二以陽剛得中於五五以柔順得中下應於二君臣同德是以剛中之才為上所專任故二雖居臣位主治泰者也所謂上下交而其志同也故治泰之道主二而言包荒用馮河不遐遺朋亡四者處泰之道也人情安肆則政舒緩而法度廢弛庶事無節治之之道必有包含荒穢之量則其施為寬裕詳密革事理而人安之若無含弘之度有忿疾之心則無深遠之慮有暴擾之患深弊未去而近患已生矣故在包荒也用馮河泰寧之世人情習於久安安於常情惰於因循憚於更變非有馮河之勇不能有為於斯時也馮河謂其剛果足以濟深越險也自古泰治之世必漸至於衰替蓋由狃習安逸因循而然自非剛斷之君英烈之傅不能挺特奮發以革其弊也故曰用馮河或疑上云包荒則是包含寬容此云用馮河則是奮發改革似相反也不知以含容之量施剛果之用乃聖賢之為也不遐遺泰寧之時人心狃於泰則苟安逸而已惡能復深思遠慮及於

遐遠之事式治夫泰者當周及庶事雖遐遠不可遺若事之微隱賢才之在僻陋皆遐遠者也時泰則固遺之矣朋亡夫時之既泰則人習於安其情肆而失節將約而正之非絶去其朋與之私則不能也故曰朋亡自古立法制事牽於人情卒不能行者多矣若夫禁奢侈則害於近戚限田産則妨於貴家如此之類既不能斷以大公而必行則是牽於朋比也治泰不能朋亡則爲之難矣治泰之道有此四者則能合於九二之德故曰德尚于中行言能配合中行之義也尚配也朱子曰九二以剛居柔在下之中二有六五之應主乎泰而得中道者也占者能包容荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不泥朋比則合乎此爻中行之道矣 九三無平不陂皮切 味 無往不復艱貞無咎勿恤其孚于食有福 【傳】程子曰三居泰之中在諸陽之上泰之盛也物理如循環在下者必升居上者必降泰久而必否故於泰之盛與陽之將進而爲之戒曰無常安平而不險陂者謂無常泰也無常往而不返者謂陰當復也平者陂往者復則爲否矣當知天理之必然方泰之時不敢安逸常艱危其思慮正固其施爲如是則可以無咎處泰之道既能艱貞則可常保其泰不勞憂恤得其所求也不失所期爲孚如是則於其祿食有福益也祿食謂福祉善慶泰者其福可食也蓋德善日積福祿日臻德踰於祿則雖盛而非滿自古之隆盛未有不失道而喪敗者也 【考補】虛齋蔡氏曰聖人於天下之患不圖之於已然而常戒之於將然泰之時吉言之時也然九三終過中則聖人即爲之戒非思患豫防之意乎天下之理平者必有傾往者必有復使陰陽之相勝治亂之相因如循環然惟善治者於此之時如奔渠水如馭六馬有戒懼之心而無怠忽之意爲故艱貞守正可以無咎也 六四翩翩不富以其鄰不戒以孚 【傳】程子曰六四處泰之過中以陰在上志在下復上二陰亦志在

趨下翩翩疾飛之貌四翩翩就下與其鄰同也鄰其類也謂五與上夫人富而其類從者爲利也不富而從者其志同也三陰皆在下之物居上乃失其實其志皆欲下行故不富而相從不待戒告而誠意相合也夫陰陽之升降乃時運之否泰或交或散理之常也泰既過中則將變矣聖人於三尚云艱貞則有福蓋三爲將中知戒則可保四已過中矣理必變也故專言始終反復之道五泰之主則復言處泰之義 六五帝乙歸妹以祉元吉 【說】帝乙子是以爲湯也子姓諱履字天乙謚武王以其成湯滌天下之功又号成湯婦人謂嫁曰歸妹少女也祉福也六五坤之主有帝妹之象周公舉湯事者蓋湯聖君妹賢女能行婦道化天下以受福故大善而吉也泰極將變而否必得內助以濟其家可以長保其泰而六四欲進之小人不能乘其隙免於上六復隍之吝矣大學引桃夭之詩而曰宜其家人而後可以教國人亦此道也 【傳】丌氏曰湯嫁妹之辭曰無以天子之尊而乘諸侯無以天子之富而驕諸侯舍之從易女之順夫本天地之義也往事爾夫必以禮義程子曰六五以陰柔居君位下應於九二剛明之賢五能倚任其賢臣而順從之如帝乙之歸妹然降其尊而順從於陽剛以之順祉且元吉也元吉大吉而盡善者也謂成治泰之功也 上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝 【傳】程子曰掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終將反於否如城土頹圮復反于隍也上泰之終六以小人處之行將否矣勿用師君之所以能用其衆者上下之情通而心從也今泰之將終失泰之道上下之情不通矣民心離散不從其上豈可用也用之則亂衆既不可用方自其親近而告命之雖使所告命者得其正亦可羞吝邑所居謂親近大率告命必自近始朱子曰泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖得其貞亦不免於羞吝也

䷋

初六拔茅茹以其彙貞吉
亨六二包承小人吉大人
否亨六三包羞九四有命
无咎疇離祉九五休否大
人吉其亡其亡繫于苞桑·上九
傾否先否後喜

【正音】初六拔茅茹以其彙（句）貞吉亯（俗作亨）【學議】拔茅茹者，喪小人類進之勢也。貞吉亯者，爲君子謀也。蓋象君子進小人未必知避，一小人進君子必思所以避之，以其類進之將無已也。當是時，君子惟固守其正而已，故其身雖退而道未嘗不亯也。

六二包承小人吉大人否（甫有切）亯（俗作亨）【學議】本義傳之。蓋此爻本爲大人謀而且爲小人開向善之道，聖人之爲世深慮矣。【傳義】朱子曰：柔順中正，小人而能包容承順乎君子之象，小人之吉道也。故占者小人如是則吉，大人則當安守其正而後道亯。蓋不以彼包承於我而自失其守也。【考補】子曰：人而不仁，疾之已甚，亂也。故小人苟有向善之心，君子不深絶之，然又當有先覺之明而廢之有道。若喜其承順而信其終，不留戒，則必至於見賣。周伯仁之於王敦，寇平仲之於丁謂，不知包承者也；陸敬輿之於李蕃，呂微仲之於楊畏，不知否亯者也。

六三包羞【傳義】程子曰：二以陰柔不中不正而居否，又切近於上，非能守道守命，窮斯濫矣，極小人之情狀者也。其所包畜謀慮邪濫無所不至，可羞恥矣。

九四有命无咎儔離祉（儔或作疇，非）【傳義】程子曰：四以陽剛健休，居近君之位，是以濟否之才而得高位者也，足以輔上濟否。然當君道方否之時，處逼近之地，所惡在居功取忌而已。若能使動必出於君命，威柄一歸於上，則無咎而其志行矣。儔，同類也；離，麗也。能使事皆出於君命，則可以濟時之否，儔類皆得附麗其福祉矣。蓋君子道行則與其類同進以濟天下之否，是曰儔離祉也。【考補】儔從人，乃儔黨之儔；若從田，則田疇之疇。三體石經作儔，唐隸譌疇，非也。今本義命謂天命，不若程傳君命爲切於人事也。虛齋蔡氏曰：泰之六四辭意如遯，否之四九辭意如復。蓋在卦爲復，在爻則爲否之四也；在卦爲遯，在爻則爲泰之四也。否有天根，泰有月窟，其辭之相類又可見聖人繫辭之不苟。

九五休否（匹比切）大人吉其亡其亡繫于包桑（包今本作苞，古字通用）【傳義】程子曰：五以陽剛中正之德居尊位，故能休息天下之否，大人之吉也。大人當位，能以其道休息天下之否，以循致於泰，猶未離於否也，不可遽爲安肆，常慮否之復來，曰吾其亡乎，吾其亡乎。桑之爲物，其根深固；苞謂叢生者，其固尤甚。聖人之戒深矣。誠齋楊氏曰：勿恃其否之可休，勿安其休之爲吉，而常有危亡之慮，則可以固如桑本而不拔矣。曰其亡，又曰其亡，儆之至也。大人謂三陽。【考補】西玄馬氏曰：孔氏正義謂桑之爲物，其根衆也。蓋人君欲休其否，必衆舉君子充滿中朝以固根本，然後能勝初六小人之朋而保其終也。高宗當九世大亂之後，舉傅說而命之曰：若跣弗視地，厥足用傷。曰：股肱惟臣，良臣惟聖。宣王承厲王流亡之後，諭群工而作詩曰：莫肎念亂，誰無父母。曰：民之秉彝，好是懿德。故皆致中興之盛，其得休否之道矣。

上九傾否（周溪盟切，今本作傾，否匹比切，下同）先否後喜【學議】閉物之將復者，否道已極，小人敗覆之象。先否者，三陰在內，小人得志之時；後喜者，三陽方進，否道已革。

為君子吉也此以全卦之体終之
見聖人撥亂反治之意

☰

彖九同乃亨朝彝亂一一一

同乃亨宗唯九二得貞亨

[illegible]衛谷谷益二一[illegible]不[illegible]九

二一益谷[illegible][illegible]貞王吉九五

同乃[illegible]号[illegible][illegible]後[illegible]大[illegible]

貞吉[illegible]・一九同乃亨[illegible]彝

象 初九同人于門無咎【傳】程子曰九居同人之初而無係應同人之公者也于門謂在外在外則無私昵之偏其同博而公如此則無過咎也

六二同人于宗吝【傳】朱子曰宗黨也九二雖中且正然有應於上不能大同而係於私吝之道也故其象占如此

九三伏戎于莽莫古切升其高陵三歲不興【傳】程子曰三以陽居剛而不得中是剛暴之人也在同人之時志在於同惟一陰諸陽之志皆欲同之三又與之比然二以中正之道與五相應三以剛健居二五之間欲奪而同之然理不直義不勝故不敢顯發伏藏兵戎於林莽之中懷惡而內負不直故又畏懼時升高陵以顧望如此至於三歲之久終不敢興此爻深見小人之情狀矣【說】彭山季氏曰九三在同人之內体而為德不中是有私意暗長於隱微之間害其大同之体者也故有伏戎于莽升其高陵之象非草莽也土高曰陵二之象也蓋以剛居乾体三陽之下似欲爭勝以乾德本健故能畏懼而不敢發為伏戎耳在二陰之上故取高陵為義三歲言其久也易中凡言久者皆曰三年三歲不興言久則私欲潛蓋而邪念不起矣同人之時雖有私意竊發亦其天理之未純耳未至於凶也故不言凶

九四乘其墉弗克攻吉【傳】程子曰剛不中正又無應與亦欲同於六二而為三所隔故為乘墉以攻之象然以剛居柔又為自反而不克攻之象占者如是則能改過而得吉也【說】雲峰胡氏曰三雖以剛居剛猶惧五之見攻者屈於勢而不可敵矣四以剛居柔欲乘墉以攻終不克攻者是能屈於義而不敢敵也諸家皆以三四為欲攻五於理甚悖惟本義得之

九五同人先号咷而後笑号何高切咷徒刀切大師克相遇【說】号咷大哭也三五相應而三四間之然剛中之德終必勝之而與二合故先悲而後

喜大師之克所謂彊弗友剛克也克將故舜必先誅四凶而後舉之是也【傳】朱子曰五剛中正二以柔中正相應於下同心者也而為三四所隔不得其同然義理所同物不得間之故有此象然六二柔弱而三四剛強故必用大師以勝之然後得相遇也

上九同人于郊無悔【說】國外曰郊郊外曰野雖未能使野無遺賢而遠於私係近國之賢亦有同之者此可以無悔矣子曰舉爾所知爾所不知人其舍諸【傳】朱子曰居外無應物莫與同然亦可以無悔故其象占如此郊在野之內未至於曠遠但荒僻無與同耳

☲

彖九彝交然匪亂[illegible]影彝

亂九一一大益已亂[illegible][illegible]

無咎九三公用亨于天子小人弗克九四匪其彭無咎六五厥孚交如威如吉上九自天祐之吉無不利

【集說】初九無交害匪咎艱則無咎【傳】朱子曰雖當大有之時然以陽居下上無係應而在事初未涉乎害者也何咎之有然必艱以處之則無咎戒占者宜如是也【[illegible]】朱子又曰此爻本最吉而曰艱則無咎者易之書大抵教人戒謹恐懼無有以為易而處之者雖至易之事亦必以艱難處之然後無咎也

九二大車以載有攸往無咎【傳】程子曰九以陽剛居二為六五之君所倚任剛健則才勝居柔則謙順德中則無過其才如此所以能勝大有之任如大車之材强壯能勝載重物也可以任重行遠故有攸往而無咎

九三公用亨于天子亨與享同小人弗克【傳】京氏曰亨獻也朱子曰九三居下之上公侯之位剛而得正上應六五之君虛中下賢故為亨于天子之象占者有其德則其占如是小人無剛正之德則雖得此爻不能當也【[illegible]】南湖余氏曰亨謂朝獻如獻可替否之獻其朝見天子獻其才德之所有若治之有道保有之術皆獻之於君而不私其美於己如公侯述職而行朝享之禮也若以為宴享而貢其方物則凡小人之所樂為何弗克之有湖山陳氏曰小人在朝則易於納諂在外則易於逆命隨其所在而異其情故弗克享也

九四匪其旁今本作彭聲之譌無咎【集說】四近君之位旁邇臣也君而狎其邇臣則長權倖之患臣而比於邇臣則成朋黨之禍故必辨之於早謹之於近可以無咎武王不泄邇孟子不與王驩言是也不然則胡亥之於趙高漢元之於恭顯李林甫之於安祿山呂夷簡之於閻文應其咎為何如哉【傳】仲達孔氏曰九四既失其位上近至尊之威下比分權之臣可謂危矣若能專心承五非懼其旁乃得無咎

六五厥孚交如威如吉【傳】山陽王氏曰居尊以柔處大以中無私於物上下應之信以發志故其孚交如也夫不私於物物亦公焉不疑於物物亦誠焉既公且信何難何備不言而教行何為而不為如為大有之主而不以此道吉可得乎程子曰六五當大有之時居君位虛中為孚信之象人君執柔守中而以孚信接於下則下亦盡其誠信以事於上上下孚信相交也以柔居尊位當大有之時人心安易若專尚柔順則陵慢生矣故必威如則吉善處有者也【[illegible]】石溪陸氏曰此言威如者勞樂相像於物非真尚威嚴以刑法繩下之謂也臨之以莊使之以禮檢身嚴密而無怠肆之過亦曰恭己正南面而已

南湖余氏曰六五當大有之世柔順而中以處尊位虛己以應九二之賢尊德樂道之風足以固結臣民之心眷顧及民之政足以保屬四方之志厥孚交如之象也然君道貴剛太柔則廢當仁而兼之以慕正有辜必誅而有操縱闔闢之權有舉必而有紀綱休統之立如是則衆志翕合而無渙不執之謀治体精明而無委靡不振之過所有之大可以長保無虞矣何吉如之

上九自天祐之吉無不利【傳】程子曰上九在卦之終居無位之地是大有之極而不居其有者也處離之上明之極也唯至明所以不居其有不至於過極也有極而不處則無盈滿之災能順乎理者也五之孚信而履其上為蹈履誠信之義五有文明之德上能降志以應之為尚賢崇善之義其處如此合道之至也自當享其福慶自天祐之行順乎天而獲天祐故所往無所不利也朱子曰大有之世以剛居上而能從六五是能履信思順而尚賢也滿而不溢故其象占如此

古易世學卷三上終

䷎

初六謙謙君子用涉大川吉六二
鳴謙貞吉九三勞謙君子有終
吉六四无不利撝謙六五不富
以其鄰利用侵伐无不利上六
鳴謙利用行師征邑國

初六謙謙君子用涉大川吉【傳】朱子曰以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟故占者如是則利以涉川也 虛齋蔡氏曰初六以柔故能謙矣而以柔處下謙之至也君子之行也占者如是則有以來人之寵輔致人之信從雖遇大難故自足以同心而共濟雖處大患難自足以協力而維持所謂用涉大川吉况乎居乎

六二鳴謙貞吉【傳】朱子曰柔順中正以謙有聞正而且吉者也故其占如此 【象】彭山李氏曰二以柔順中正而又當多艱之地故有鳴謙之象得正而吉者也言正則非卑諂而得譽者矣

九三勞謙君子有終吉【傳】程子曰三以陽剛之德而居下體為衆陰所宗履得其位為下之上是上為君所任下為衆所從有功勞而持謙德者也故曰勞謙古之人有行之者周公是也身當天下之大任上奉幼弱之主謙恭自牧夔夔如畏可謂有勞而能謙矣夫樂高喜勝人之常情平時能謙固已鮮矣况有功勞可尊乎雖使謙之當勉而為之若矜負之心忘則不能常久欲其有終不可得也唯君子安履謙順乃其常行故久而不變所謂

有終吉也【纂註】南澗余氏曰卦唯一陽居下之上剛而得正上下所歸然功愈高而體愈下德愈大而心愈小所謂勞謙也女唯不矜天下莫與女爭能女唯不伐天下莫與女爭功其有終也為何如高而不危所以長守貴也滿而不溢所以長守富也其吉為何如

六四無不利撝謙

撝呼為切【傳】程子曰撝施布之象動息進退必施其謙蓋居多懼之地又在賢臣之上故也【本義】朱子曰柔而得正上而能下其占無不利矣然居九三之上故戒以更當發揮其謙尤彌亮陳在己之無功而欲退處其下然後為君者嘉其謙而為下者安其謙矣

六五不富以其鄰利用侵伐無不利【傳】程子曰富者衆之所歸唯財為能聚五以君位之尊而執謙順以接於下衆所歸也故不富而能有其鄰也然君道不可專謙柔必須威武相濟然後能懷服天下故利用侵伐也【纂註】石溪陸氏曰謙之一字自大禹征苗而伯益發之六五獨不言謙而曰無不利者蓋威德並著君道之中非特利於侵伐而凡事皆無不利也

上六鳴謙利用行師征邑國【傳】程子曰邑國己之私有行師謂用剛武征邑國謂自治其私朱子曰謙極有聞人之所與故可用行師然以其質而無位故可以征己之國邑而已

豫 ⚊⚋ 鳴豫凶 ⚋⚊ 介于石

不終日貞吉 ⚋⚋ 盱豫悔

遲有悔 ⚊⚋ 由豫大有得

勿疑朋盍簪 ⚊⚋ 五貞疾恒

不死 · ⚊⚋ 冥豫成有渝無咎

䷏ 豫

[illegible]初六鳴豫凶【傳】山陽王氏曰處豫之初而時得志於上樂過則淫志窮則凶孔氏曰逸豫之甚是聲鳴于豫但逸樂之極過則淫荒獨得於樂所以凶也誠齋楊氏曰初六地之初而應於四九四雷之初而為豫之主二者交應雷聲初出地也故為鳴豫當逸樂說豫之時以陰柔居下之資而有上下交應之變執口才以濟從志利其身亦凶其身凶其身亦凶其國曰鳴豫小人之有口才者也【纂註】東齋劉氏曰人君常閑邑卞陰阻之言則知所儆戒而有志於向善可保其治小人進豈高豫大之說或其君使縱於淫樂而金變其擁蕭甞譏而不見後有賊而不知卒之身弑國亡求為匹夫不可得若趙高虞世基李林甫蔡京童貫之徒是已

六二介于石不終日貞吉【傳】程子曰逸豫之道放則失正故豫之諸爻多不得正才與時合也唯六二一爻處中正亦無應為自守之象當豫之時獨能以中正自守可謂有特立之操是其節介如石之堅也人之於豫樂心悅之故遲遲遂至於耽樂不能已也二以中正自守不惑於明其去之速不俟終日故貞正而吉也朱子曰豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而後能慮慮而後能得意正如此占者能是則得正而吉矣

六三盱豫悔遲有悔【傳】程子曰盱上視也陰不中正而近於四四為卦主故六三上視於四而下溺於豫宜有悔者也故其象如此而其占為事當速改若悔之遲則必有悔也【纂註】中溪張氏曰聖人於六三一爻凡兩言悔者始則示人以致悔之端終則勉人以改

過之勇也九四由豫大有得勿疑朋盍簪程子曰豫之所以豫者由九四也為動之主動而衆陰悅順為豫之象四大臣之位六五之君順從之以陽剛而任上之事豫之所由也故云由豫大有得言得大行其志以致天下之豫也勿疑朋盍簪四居大臣之位承柔弱之君而當天下之任危疑之地也獨當上之倚任而下無同德之助所以疑也唯當盡其至誠勿有疑慮則朋類自當盍聚夫欲天下之信唯至誠而已苟盡其志誠則何患其無助也朱子曰九四卦之所由以為豫者也故其象如此而其占為大有得然又當至誠不疑則朋類盍而從之矣故因而戒之誠齋楊氏曰盍合也簪聚之速也邵子曰由豫大有得勿疑朋盍簪剛健主豫動而有應群疑乃亡能自强故也周公以之是知聖人不能使人無謗能廢謗者也周公居觸已當任重之地借使避威寵之名安曰不孝乎則天下之事去矣又安能保嗣君成終始之大孝

乎呼若夫寄於匪人七年之間其如嗣君何則天下之事亦去矣又安有周公也由豫大有得勿疑朋盍簪不亦近之乎邵伯溫曰周公之心忠於社稷公於天下不然則誅兄放弟是大惡也故必如豫之九四而後可以主豫六五貞疾恒不死朱子曰當豫之時以柔居尊沈溺於豫又乘九四之剛衆不附而處勢危故為貞疾之象然以其得中故又恒不死之象即象而觀占在其中矣貞固也猶言疾病也上六冥豫成有渝無咎朱子曰以陰柔居豫極為昏冥於豫以其動體又為其事雖成而能有渝之象戒占者如是則能補過而無咎所以廣遷善之門也

䷐

[illegible]

[illegible]

初九官有渝貞吉無咎出門交有功程子曰九居隨時而震體且動之主有所隨者也官主守也既有所動則主守有變易故曰官有渝貞吉

言所隨得正則吉也有渝而不得正乃過動也出門交有功人心所從多所親愛者也常人之情愛之則見其是惡之則見其非故妻孥之言雖失而多從所憎之言雖善亦惡也苟以親愛而隨之則私情所與豈合正理故出門而交則有功也出門謂非親暱交不以私故其隨當而有功南湖余氏曰初九以易居下正所謂剛來而下柔主乎隨者也亦猶為官首之有主也既有所隨則凡事皆所隨首是主而更其平時所執為是者矣故為官之象占者有渝當知人固不能無所隨也然必隨得其正則所見者正事所聞者正道德進業修而吉矣然義理無窮而一人之所得有限又當出門以交不專隨一人則所見者多所聞者廣德以益進業以益修不亦有功乎六二係小子失丈夫程子曰二應五而比初隨先於近柔不能固守故戒之曰若係小子則失丈夫也初陽在下小子也五正應在上丈夫也二若志係於初則先九五之正應是失丈夫也

係小子而失丈夫捨正應而從不正其咎大矣 六三係丈夫失小子隨有求得利居貞 傳 朱子曰丈夫謂九四小子亦謂初也三近係四而失於初其象與六二正相反四陽當任而已隨之有求必得然非正應故有不正而爲邪媚之嫌故又戒以居貞也 雲峯胡氏曰士之病莫大於有所求三之於四不可以有求必得之故而有不正之求也故戒之

九四隨有獲征凶 今本征作貞因聲而譌當從石經 有孚在道以明何咎 征道也九四以剛居上之下與五同德故隨而有獲謂得天下之心隨於己也爲臣之道當使恩威一出於上衆心皆隨於君若人心從己危疑之道也況欲上進而有無涯之求乎其凶必矣唯能忠誠積於中進退合於道以明哲處之可以無咎若伊尹周公是已皆德極於民而民隨之者也然其得民之隨所以成其君之功而致天下之治乎也書曰唯尹躬暨湯咸有一德曰公功棐迪篤罔不若時是其孚也又曰其難其愼惟和惟一詩云公孫碩膚赤舄几几是其道也書曰臣罔以寵利居成功又曰惟公德明光于上下穆穆迓衡是其明也後世若諸葛武侯郭汾陽韓魏公皆能以忠愼孚於人主保全功名亦庶矣哉 九五孚于嘉吉 傳 程子曰九五居尊得正而中實是其中誠在於隨善其吉可知嘉善也自人君至於庶人隨道之吉唯在隨善而已下應二之正中爲隨善之義 上六拘係之乃從維之王用亨于西山 高興背周 晉氏曰王周武王西山西岐華山也程子曰拘係之極如拘持縻係之乃從維之又從而維繫之也朱子曰嘉隨之極隨之固結者也誠意之極可通神明故其占爲王用亨于西山 西主馬氏曰武王克殷將巡守至得此爻遂望秩于西嶽周公繫易之時距此十六年矣故述其事以明先王聖德通乎神明如此

䷑ [illegible]

初六幹父之蠱 幹古旱切蠱音古下同 有子考無咎厲終吉 幹者身任其事子能任父之事繼志述事而無過衆者必具心憂勤惕厲常若處於危地然後能濟其蠱而獲其吉也 朱子曰幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故爲有子能治蠱而成且無咎又戒占者知危而能戒則終吉也南軒張氏曰退止於上巽順於下無爲而尊於上者父道也服勞而順於下者子道也故蠱卦多言幹父之事惕懼於始善繼述者也推而占之事親孝忠可移於君矣 九二幹母之蠱不可貞 九二子也上應於五六五母也婦人之性多陰暗而偏悍難以喻於正道唯當委曲巽順以承之不可固執自是以傷恩也蓋事有少咈於止其咎爲小若傷恩而逆母其辜尤大必大惡如文姜而後可絶也不然則寤生之於武姜非人子矣程傳尤善所宜參考 程子曰九二陽剛爲六五所應是以

陽剛之才在下而幹夫在上柔之事也故取子幹母蠱爲象以剛陽之臣輔柔弱之君義亦相近二巽體而處柔順義爲貞幹母蠱之道也夫子之於母當以柔順輔導之使不失於大義不順而致敗蠱則子之罪也從容將順豈無道乎若中已剛陽之性遽然矯拂則傷恩所害大矣亦安能入乎在乎屈己下意巽順將承使之身正事治而已故曰不可貞謂不可固執剛直如是乃中道也若於柔弱之君盡誠竭忠致之於中道可矣安能使之大有爲乎且以周公之聖輔成王成王非甚柔弱也然能使之守成不失其道而已固未能使爲羲黃堯舜之事也

九三幹父之蠱小有悔無大咎 程子曰三以陽剛之才居下之上主幹者也以陽處剛而不中剛之過也然在巽體不爲無順事親之本也順而得正故無大過然以剛過而小有悔亦未得爲善事親也朱子曰此與四語悔吝二字最分明九三有悔而無咎由凶而趨吉也六四雖目前無事而終有吝由吉而趨凶也元祐間劉莘老畨之輩欲盡去小人未免有悔呂晦叔微仲欲寬裕調停掩飾一時終貽大禍可見聖人之深戒 誠齋楊氏曰悔以心言小有悔過剛也咎以理言無大咎能巽也子房之翼孝惠懷英之復惠懷英之復唐室其當蠱之九三乎

六四裕父之蠱往見吝 朱子曰以陰居陰不能有爲寬裕以治蠱之象也始是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是

六五幹父之蠱用譽 朱子曰柔居中尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽故其象占如此 雙湖胡氏曰六二以五爲母柔居尊也六五又取子道以繼世之君言象何常之有彭山李氏曰五陽剛得中之位可以有爲而六以柔居之剛而濟之以柔者也蓋有元亨之德而行之得其中則爲有德矣用此柔中之德則祀爲有漸能順人心有以振民而育其德矣民德皆振譽之所歸也

上九不事王侯高尚其事 當蠱之極大壞極弊雖有聖人不能爲謀矣當是時所謂王侯亦皆周平景曁定哀之輔耳君子知世道至此亦唯決於終不事王侯愛身存道而已伯夷之北海顏淵之陋巷豈故爲高尚其志哉非其君不事舍之則藏百世之下聞其風者頑夫廉懦夫有立志故君子進亦益退亦益興時偕行盡其性而已矣

䷞

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

初九咸臨貞吉 童溪王氏曰咸感也陰陽之氣相感而相應也初九當君子道長之初所居者正位所行者正道而所與相感而相應者又皆履正之人故曰貞吉朱子曰卦唯二陽徧臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正故其占爲貞吉

九二咸臨吉無不利 程子曰二方陽長而漸盛感動於六五中順之君其交之親故見信任得行其志臨吉而無不利也 南湖余氏曰九二亦以陽而臨陰者也故爲咸臨之象且剛得中而勢上進剛得中則衆動合宜而所以行之者有其道勢上進則權力在我而所以臨之者易爲功故占者如是則群小咸服而莫敢當其鋒矣何吉如之是故道行事得志立功成而無不利也

六三甘臨無攸利既憂之無咎 甘臨謂以柔媚

甘好之言悅人而臨之也三以說體處不中正而下近二陽故爲甘臨之象夫甘說之言可以動柔暗之庸人而不可以欺剛明之君子則亦何所利也哉然易方長而上進甘臨者既無所售當知危懼而憂之憂而改之以從於正可無咎矣此聖人勉人遷善之教也蓋君子易事而難悅處己也嚴故不受甘臨之欺待人也恕故不追既憂之咎蘗辭雖爲六三之戒而咸臨君子之道因以見也

[附錄] 雲峯胡氏曰象惟取剛臨柔文則初二外皆上臨下三兑體在二陽之上爲以甘說臨人之象節九五以中正爲甘則吉臨以不中不正爲甘故無攸利憂者說之反能憂而改則無咎矣六三變則爲泰九三既改而自新則既憂之無咎即泰之艱貞無咎也象以八月有凶警君子又以既憂之無咎戒小人易於君子小人之睽用意深矣哉

六四至臨無咎 [本義] 至者切近之謂乎易近民民必歸之 [傳義] 程子曰四居上之下與下體相比是切近於臨者也臨道尚近故以比爲至四居正位而下應於剛陽之初處近君之位守正而任賢以親臨於下是以無咎所處當也

六五知臨大君之宜吉 知與智同 [傳] 程子曰五以柔中順體居尊位而下應於二剛中之臣能倚任於二不勞而治以知臨下者也夫以一人之身臨乎天下之廣若區區自任豈能周乎萬事故自任其知適足爲不知唯能取天下之善任天下之聰明則無所不周是不任其知則其知大矣五順應於九二剛中之賢任之以臨下乃己以明知臨天下大君之所宜也其吉可知

上六敦臨吉無咎 [本義] 坤體之上順之至也居臨之終積之學也志存乎二陽尊而應卑高而從下尊賢取善學之道也故曰敦臨蓋有得賢輔治之吉而無簡賢怠政之咎矣吉以事言無咎以理言敦則無以復加矣 [附錄] 雨湖余氏曰以一事言之至久不忘其舊約以終身言之至老不變其初心此敦臨之象也君子如是則人皆倚仗乎我而我

亦皆益於人何言如之我無所貢於人而人亦無忿尤於我何咎之有

䷓

[illegible]

初六童觀小人吉君子吝 [傳義] 朱子曰卦以觀示爲義據九五爲主也爻以觀瞻爲義皆觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞也故言在小人則無咎在君子則可羞也 [附錄] 平菴項氏曰初六爲下民百姓日用而不知則其常也故無咎君子而行不著習不察則可羞雲峯胡氏曰童之象陽位而全爻陽則男而全陰則稚也故象初六亦曰童童觀以道爲明初六去二陽最遠故爲見童之觀又遯大壯皆四陽卦曰君子好遯小人否曰君子用壯小人用罔觀則四陰二陽故惓惓於君子小人之分蓋以小人而可爲者君子慎不可如此也其變君子之意至深切矣

六二闚觀利女貞 闚苦規切 [傳義] 朱子曰陰柔居內而觀乎外闚觀女子之正也故其象如此丈夫得之則非所利矣 [考補] 雲峯胡氏曰闚中閨戶象柔居內而觀乎外有闚觀象初二皆陰故皆有幼稺象初位陽故爲童二位陰故爲女童觀是茫然無所見小人日用而不知者也闚觀則所見者而不見全

體仁者見之謂之仁知者見之謂之知也 六三觀占曰利女貞則非大丈夫之所爲可見矣

我生進退【傳義】朱子曰我生我之所爲也六三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀己所行通塞以爲進退占者宜自審也誠齋楊氏曰我之才德可以進而不進是使矣子大得乳其母也未可進而進是未能操刀而製錦也六三以柔居剛其位非進必正不可也以嚮應上其跡有本必退不可也豈已而爲進退乃學者當勉之事也

六四觀國之光利用賓于王【傳義】程子曰觀莫明於近五以陽剛中正居尊位聖賢之君也四切近之觀見其道故曰觀國之光不指君身而曰國者在人君而言豈止觀其行一身乎當觀天下之政化則人君之道德可見四雖陰柔而巽體居正切近於五觀見而能順從者也利用賓于王者聖明在上則懷抱才德之人皆日進於朝廷輔戴以康濟天下四既觀見人君之德國家治之光華盛美所宜賓于王朝致其智力上輔於君以施澤於天下故曰利用賓于王也古者有賢德之人則人君賓禮之故士之仕進於王朝則謂之賓

九五觀我生君子無咎【傳義】程子曰九五居人君之位時之治亂俗之美惡係於己而已觀己之生若天下之俗皆君子矣則是己之所爲政化之善而無所咎也朱子曰九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故聖人言居此位者當觀己所行必其陽剛中正亦如是焉則得無咎也

上九觀其生君子無咎【集說】五曰我生者自我觀民方居尊位使民則而象之以成君子之俗是進之益於以治也上曰其生者自民觀我也已去其位天下知其爲君子而仰其道德是退之益於風化也皆觀善者故曰無咎之【傳義】山陽王氏曰觀我生自觀其道也觀其生爲民所觀者也不在於位最處上極高尚其志爲天下所觀者也蒙天下所觀之地可不慎乎故君子德見乃得無咎朱子曰上九陽剛居尊位之上雖不當事任而爲下所觀故其戒辭亦與五同但以我爲其小有主賓之辭耳【考補】上九失位而曰君子無咎止如子奎而死誰其嗣之君歎天下好必須還魁老皆身縈天下之望也舉業陋說或以爲賓師之位或以爲太上皇謬妄可笑

䷔

初九屨校滅止無咎 六二噬膚滅鼻無咎 六三噬腊肉遇毒小吝無咎 九四噬乾胏得金矢利艱貞吉 六五噬乾肉得黃金貞厲無咎 上九何校滅耳凶

【音】初九屨校滅趾無咎【集說】程朱得之校械也以木爲之所以桎其行者滅沒也謂以校加屨不見其趾也【傳義】程子九居初最下無位者也下民之象又爲受刑之人當用刑之始罪小而刑輕校木械也其過小故屨之於足以禁其行知此則當知懲懼不敢進於惡矣故得無咎朱子曰初上無位爲受刑之象中四爻爲用刑之象周官掌囚下罪桎梏足械也械亦曰校

六二噬膚滅鼻無咎【集說】膚柔肉民之易治者象之滅鼻以深求其情如歐陽觀言告求其生而不得則死者與我皆無憾也【傳義】朱子曰祭有膚鼎蓋肉之柔脆噬而易嗑者六二中正故其所治如噬膚之易雖以柔乘剛而終得無咎也【考補】西主馬氏曰膚者豕腹之下柔軟無骨之肉古禮別膚于一鼎謂之膚鼎滅之爲言入也滅趾滅耳

為卑漸深取沒入之義噬膚滅鼻為力不難取探入之義鼻象始之始猶人稱始祖為鼻祖也鞫獄者必詳探其訟端之始而原情定罪則無枉縱之失非深文曲訊之謂也猶說謂滅為傷非豈有食柔軟之肉而能傷人之鼻者哉

六三噬腊肉腊音昔遇毒小吝無咎【說】周禮腊人掌五獻之腊注薄物為腊小物全乾為腊強梗從訟之民難於攝勤為噬腊之象不即服從怨誇誣計欲以中傷其上為遇毒之象若斷以至公執法則雖小吝而終得無咎不可畏其強訐而遂捨之也【傳】朱子曰腊肉謂獸腊全體骨而為之者堅韌之物也全乘不中正治人而人不服為噬腊遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑於義為無咎也

九四噬乾胏乾音干胏美緇切得金矢利艱貞無咎【說】胏肉之聯筋骨者而又乾之尤堅而難噬者也四近君之位使發左右之臣紀法而不可不治恐其君有偏護之私其人肆竊寵之惡故有乾胏之象得得其情而當其罪也金矢鈇鑕之天也禮臣不道君之路馬況近君之人手非犯三風十愆之大必量其所犯之輕重為矢多寡之數納于朝以贖罪猶後世入粟運新之法也利艱貞者執法之官不憚險艱而用守其正則可以服遠習而無咎矣

六五噬乾肉得黃金貞厲無咎【說】大臣得罪於君奉君命以治之非存發作之難處故為乾肉之象得亦得其情而當其罪也古者刑不上大夫不執大辟且有盤水加劍之賜其宮刑剕墨罪不至死近減而許納黃金以贖之書曰金作贖刑墨辟百鍰劓辟惟倍剕辟倍差宮辟六百是也薛說周禮大司寇以兩造禁民訟入束矢于朝然後聽之以兩劑禁民獄入鈞金三日乃致于朝然後聽之此劉歆竄附王莽偽僭之文非周公之法也夫物生不能無爭爭而至於訟全伏上之上公廉正直辨其枉而除其暴然後民服乃有不審曲直之情而先入財賄則富者之惡益則貧者之冤愈無所宣閻沒女寬所以一食而三歎也宋儒讀書不精妄引逆賊邪說竄入易義是使聖人垂世立教之法言為貪人欺天逆理之張本何以距詖行而正人心哉貞厲無咎者固守其正而存惕厲之心使政平而無敗罪當而無冤是曰無咎若不能執法而徇其上之私怒如蕭何之入韓信万侯禹之獄鴟舉剝其患大矣【考衍】按孔子繫辭曰貞厲無咎得當也正謂得其情當其罪乃周公之本註也先儒不達聖人而輒為新說何歟

上九何校滅耳何荷可切凶【說】何荷之於頸也大辟之刑校之於頸古法已然滅耳者馘高而不見其耳也上九無位為受刑之極故其象占如此

☲☶

初九賁其止舍車而徒六
二賁須九三賁如濡如
永貞吉六四賁如皤如白
馬翰如匪寇婚媾六五賁
于丘園束帛戔戔吝終吉上
九白賁无咎

【晉】初九賁其趾賁彼偽切舍車而徒舍音捨【說】縱體之初剛明在下君子無位無所施於天下唯自飾其所行而已趾取在下所行之象也古者大夫然後乘車士庶人則徒步君子不肯苟仕於義有所不可則舍大夫之車而安於士庶之徒步夫徒步者世俗羞為卑賤而君子樂其際單守義於初如此故能終於白賁而自得其志焉況肯歆羨王之燾而

診得卑之多乎不言占者守象安命吉凶悔吝不足道也六二賁其須俗作鬚【集說】毛在頤曰須人血盛則須美血虛則衰白皆生而然非有待於外飾者也二以柔得中正三以陽剛而得正皆無應與故二附三而動如須附於頤之象蓋文不虛生必係其質美惡從飾乎外非生而然也占者宜從陽剛而動勿尚虛飾可焉【傳義】程子曰卦之為賁雖由兩爻之變而文明之義為重二實賁之主也故主言賁之道飾於物者不能大變其質也因其質而加飾耳故取須義須隨頤而動者也動止唯係於所附猶善惡不由於賁也二之文明唯為賁飾善惡則以其質也【考補】石溪陸氏曰二為離體之中故以文明為賁之主然其陰柔得中乃得有餘而才不足者也三以陽剛得正則才得俱優者也故二必附托於三之才以濟其得斯有與進之望猶須之附頤而動也然須由血盛而美否衰白而榮以飾之非生質之自然也二雖文明必附陽剛為質毋徒偽飾於外而已九三賁如濡如永貞吉【傳義】程子曰三處文明之中與二四二陰間處相賁賁之盛者故曰賁如光彩潤澤故曰濡如三與二四非正應相比而成相賁故戒以常守其正則吉也朱子曰一陽居二陰之間得其賁而潤澤者也然不可溺於所安故有永貞之戒也【考補】南湖余氏曰九三以一陽居二陰之間二陰為之奔走服從而已得二以從容安逸而無所勞焉其象為賁如濡如夫陽賁得陰之助陰亦陽以溺人也故必蒞之以莊接之以禮常守其正而不溺於所安則彼有所嚴憚而無不遜矣故吉六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾【集說】皤白貌人之白也翰飛貌人馬皆以白言未及飾也四陰居上初陽居下本正應以為賁者而九三陽之故有未及賁之象金之求陽其志方急故為馬翰如之象然九三剛正其所以間乎四者非為寇也亦以陽從陰欲相親耳求在彼而應否在我顧

自守之何如耳三當賁道之隆四當賁道之交雖以未飾之質有感必應故亦曰賁如也【考補】石溪陸氏曰人馬皆白有受賁之質美而又求賁之志不衰故匪寇婚媾終遂其應而成賁如之盛也狄懷英有復唐之獄而卒相司空范希文有鄱陽之政而参知政事由其守正終無它也六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉戔子先切【集說】土高曰丘樊而為圃故曰丘園賢者所居也五匹曰束戔戔薄兒五與上為賁上處無位之地如賢者處於丘園也而五與之賁故有賁於丘園之象然六五柔順得中而在止體金爻之上惟務尚質故束帛戔戔而淺薄以陰賁上九之陽其象如此吝則吝嗇之吝正象得之【傳義】誠齋楊氏曰六五文明以止之君兼群臣藻飾之業成天下文明之化方且垂意渼帖回之光下飾丘園高蹈之士將以束帛之禮招而致之此賁之盛也幣有所宜施亦有宜吝吝之於非其人然後施之惟其人矣初九之賢

○不乘六二之車六二不能致而六五致之言軌大焉仲達孔氏曰戔戔盛多兒吝儉約也宮室與馬之輔幣而不飾若可羞吝然聖人儉約於彼而盛禮於丘園之賢此賁之大吉也上九白賁無咎【集說】記曰甘受和白受采忠信之人可以學禮賁之極文之弊也將反乎質以救之必崇乎忠信庶幾善補過矣【考補】南湖余氏曰逐末忘本者必救於心以文滅質者不能無惡於志君子欽華就實而清白之尚反薄歸淳而忠信是崇斯足以救夫文勝之弊矣何咎之有石溪陸氏曰賁本以文飾為卦而六爻之辭皆有崇質之義初之車賁也而賁趾以徒二以附於陽剛為賁三以永貞為吉四以皤白為賁如五以吝於宮室而禮於丘園為吉至於上九而以白賁終焉皆述文王小畜之旨也夫周公當制禮作樂之時已豫知周末文勝之弊其嚴戒於易也有以哉

[illegible]

【正音】初六剝牀以足蔑貞句凶【纂說】剝傷也以牀為象身之所處也初為剝始故曰剝牀以足蔑陵蔑也貞謂正道之君子全進於內漸不可長將陵蔑君子而正道消亡是以凶也

六二剝牀以辨蔑貞凶【傳義】程子曰辨分隔上下者牀之幹也陰漸進而上剝至於牀幹愈蔑於正也凶益甚矣

六三剝之無咎【傳義】程子曰衆陰剝陽之時而三獨居剛應剛與上下之陰異矣志從於正在剝之初無咎者也然則善矣不言吉何也曰方群陰剝陽衆小人害君子三雖從正其勢孤弱所應在無位之地於斯時也難乎免矣安得吉也其義為無咎也言無咎所以勸也朱子曰衆陰方剝陽而己獨應之去其黨而從正也占者如是則得無咎【考補】雲峯胡氏曰剝之三即復之四復六五在五陰中獨與初應而不許其吉剝六三在五陰中獨與上應而許以無咎何也曰復君子之事明道不計功不以吉許之可也剝小人之事小人中獨知有君子不以無咎許之則無以開其補過之門也

六四剝牀以膚凶【纂說】初剝牀以足次剝幹四則過牀而傷人之肌膚矣陰禍切近其凶可知前而言蔑貞者小人未盛猶望其知戒而為正道計也至是其黨益盛其惡益恣無復可以告戒而君子受禍將有不忍言者故直言其凶而已

六五貫魚以宮人寵無不利【纂說】陰盛至五其勢已極而上九以陽剛臨之無所剝矣是為群陰受制於一陽之象魚宮人皆陰類也且五以柔居中為群陰之長總帥其類以聽於陽如后妃妙選淑女充三宮九嬪世婦御妻無貴而進御於君也占者如是必附近君子化協小人以無傷於正道則無不利矣聖人之垂曲為君子謀也如是

上九碩果不食君子得輿小人剝廬【傳】朱子曰一陽在上剝未盡而能復生君子在上則為衆陰所載小人居之則剝極於上而無復遺果得輿之象矣取象既明而君子小人其占不同聖人之情益可見矣誠齋楊氏曰五陰載一陽庶民載一與之象一陽庇五陰廬之象中為大輿【考補】深寧王氏曰君平董公田

語魯兩生之流士不以秦而戚也伏生浮丘伯之徒經不以秦而亡也萬石君之家俗不以秦而壞也剝之終曰碩果不食陽非陰之所能剝彭山季氏曰碩果指一陽在上而言果含生意不食則有復生之理剝未盡之象也君子指一陽小人指五陰一陽在上以五陰為輿五陰在下以一陽為廬君子能順時而止象下安宅故為民所載而有得輿之象若小人以陰柔之性終所難測雖剝廬而失其所覆亦不自顧且自君子而言則無所不容自小人而言則終不可用以戒君子當知所謹而為民所載則小人庶有所依而為善耳

[illegible]

六四中行獨復六五敦復無悔·上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

【經】初九不遠復無祇悔祇音支元吉【傳】程子曰一陽復生於下復之主也祇抵也又居事初失之未遠能復於善不抵於悔大善而吉之道也誠齋楊氏曰吉凶悔吝生乎動下卦震而動之初初九動而復之初動而過過而不反反而已遠凶之道也豈特有悔而已初九動而即復不遠而復也動生於心復亦生乎心心復心一生動心自家君子以此修身吉之大也何悔之有【考補】彭山李氏曰初九天理之動本心之仁也復之所以為復止在於此不遠者不遠於心也復而有失則本心間斷故謂之遠由未復前觀之然後有復其復在心故謂之不遠之復也遠然後有悔不遠何至於悔無祇悔亦因失而有悔者言耳復者天理之動故曰元吉先儒以不遠復為失之不遠而復則但可言顏子有不善未嘗不知知之未嘗復行者而已於天地之心不能不復如深而藏往而來者恐未盡也石漢陸氏曰復即反也孟子言湯武反之謂反求諸身也反備歸也不遠復者一念方萌即加省察而歸於天理不待過形於外而後悔也韓昌黎言止之於始萌絕之於未形不待成於言行邵康節亦云無身過易無心過難皆達乎斯旨已矣

六二休復吉【傳】程子曰二雖陰爻處中正而切比於初志從於陽能下仁也復者復於禮也復禮則為仁初陽復復於仁也二比而下之所以吉也誠齋楊氏曰初九不遠復復未形之過也然不有初九復禮之仁人則六二無輔仁之友不有六二降心於仁人則六二終有不仁之咎故初九已復六二人復【考補】衡山文氏曰六二處休之中主乎動而全於生是人欲萌而遏形於身矣然切近於初九為得輔仁之人而休息其過舉故吉也柔溺之君得剛明之臣輔之以保其治則太甲是已

六三頻復厲無咎【本義】二過已形以近初而復為言三動已極而去初且遠頻見可欲而失其中故厲所謂人心惟危也居不擇處改亦可以無咎故曰人孰無過惡知其不能改過而不改是謂過矣【考補】南溪余氏曰人心道心常相勝負天理人欲迭為消長故為頻復謂頻失而頻復而不固者也惟頻復則人心惟危道心惟微故厲惟其頻失而能復則遷善不貳而改過不吝故無咎

六四中行獨復【本義】此爻本義勝程傳當以為主【傳】朱子曰四處群陰之中而獨與初應為與衆俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有為故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其誼不

謀其利明其道不計其功於剝之六三及此爻見之

六五敦復無悔【本義】五在坤體之中而居尊位是有中順之德而能尊其德性者四獨應九而位處柔弱五與之鄰相助以敦四之復善則涵養精熟而操履堅厚何悔之有【考補】冲蒼張氏曰臨與復相似然敦臨繫上六而敦復繫六五者臨二陽六五與九二應復一陽六四與初九應大相應則其相與之情專矣由此而又進焉則為敦篤之義此敦臨所以在上而敦復所以在五也敦則無以復加故過是則迷於陽而為迷復矣

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征【傳】程子曰以陰柔居復之終終迷不復者也迷而不復其凶可知災天災自外來眚己過由內作既迷不復善在己則動皆過失災禍自外而至蓋所招也迷道不復無施而可用以行師則終有大敗以為國則禍及其君十年者數之

終至於十年不克征謂終不能行既迷於道何時
而可行也朱子曰以猶及也誠齋楊氏曰上六以
陰柔小人之極居充滿大臣之位逆其姦而不改
迷於邪而不復故凶于而身則天災人眚之畢集
凶而國則師敗居危而[illegible]進養徐氏曰上六位
不振居唐盧杞是也[illegible]高而無下仁之美剛
迷而失遠善之機厚極而有難開之微柔終而無
改過之勇是昏迷而不知復者也雲峯胡氏曰坤
體而居上體之上先迷者也迷不特凶又有天災
有人眚用行師終有大敗及其國君亦凶至於十
年終不能行甚言迷復之不可也迷復與不遠復
相反初不遠而復迷則遠而不復敦復與頻復相
反敦無轉易頻則屢易獨復與休復相似休則比
初獨則應初也十年不克征亦七日來復之反乾
無十坤無一陰數極於六而七則又爲乾之始陽
數極於九而十則自爲坤之終故凡言十年者坤
終之象也七十年乃半闕十年勿用皆至坤道主
按正公主卦体言故詳陰極遠陽之害文鄭主爻

位言故詳姦臣充滿之禍然惟其心怙終縱恣而
日遠於善故志滿而無所忌憚此姦臣之大惡而
亦人君之永鑒也德宗不悟盧杞之姦是臣主迷
復以迄昭宗而亡矣雷十年不克征乎書曰時日
易衷曰罔有悛心紂之所以亡亦惟
迷復而已徐胡推說皆精且實詳玩

[illegible]

[illegible]

[illegible]

初九無妄往吉 九本乾休初爲震始所謂動天者也往猶以進
謂進於學也先儒言無妄之謂誠不欺其次也蓋
妄有二一曰虛妄二曰繆妄虛者心之欺也繆者
行不中其節也心無欺而行中節聖人之誠也不
欺其次者心不敢欺而行或不能皆中其節乃其
學力未至而氣質之蔽未盡除也故君子堅存不
欺之心而力進窮理之學從而孳孳行著習察則
表裏瑩然從容中道而天德全矣有天德斯可以
行王道故雷動不妄萬物之澤也聖人無妄万民
之福也然其所以繫於初九者伊訓曰今王嗣厥
問不在初曲禮曰幼子常示無誑蓋以不欺養其
良心然後可進於正學而剌至於聖人中庸曰君
子尊德性而道問學尊德性者立其不欺之本道

問學者盡其窮理之功若夫致廣大極高明於
其大溫故敦厚於其小皆心之所以存也盡精微
知新以致知道中庸崇禮以力行皆理朱子
之所以窮也聖人之教豈有二術乎哉[illegible]曰以
剛在內誠之主也如[illegible]石潭陸氏曰本義如是
是而往其吉可知[illegible]而往語意渾然亦當訓
作往進於學爲是近世時學家引集解等書但言
無所行而不言與二爻則利有攸往何辨益無妄
之初未有行也惟存不欺之心而進窮理之學乃
言耳無妄爲初九之象乃天命之真良心之未鑿
也

六二不耕穫不菑畬 菑音資 畬音餘 則利有攸往[illegible]

二當震休則有行矣居中得正是動之能中節矣
獲者耕之利也田一歲曰菑三歲曰畬畬者菑之
成功也耕而不望穫之利菑而不計畬之功乃無
所爲而爲之無妄之誠也心無所爲而動必中節
優入於聖域矣如是則小而悅親信友獲上治民
大而安中國撫四夷參天地贊化育何所往而不

室哉若於事親及居處交臨民之際少有謀利計功之私如耕而兩穫菑而捨畬非無妄君子之所肯爲矣必也反身而誠先難後獲可也〔傳義〕朱子曰柔順中正因時順理而無私意期望之心故有不耕穫不菑畬之象言其無所爲於前無所冀於後也如是則利有所往矣〔考補〕石澗陸氏曰本義無所爲於前之爲當讀作于僞切指綠謂不耕不穫不菑不畬四事皆不爲乃門人記綠之譌耳蓋耕菑者正義明道之喻穫畬者謀利計功之喻也爲不謀利不計功是爻因而併發正義明道可乎蓋不知古人倒句文法淺陋甚矣晦翁豈其然哉

六三無妄之災或繫之牛行人之得邑人之災〔傳義〕誠齋楊氏曰六三震終而近乾動以天也無妄之至也震卦而坤爻以靜處動也動而未嘗動也吉凶生乎動今六三未嘗動而災是謂無妄之災災自我來自我得此有妄之災非我來而我得此無妄之災既無妄矣而災曰事固有不相及而相遭者今有牛繫於斯閒主之者雖莫知也則繫之者雖莫知也故稱或焉然牛之繫於斯惟其存於斯使道之人夜半取之而去則主之者與繫之者出而訟之矣當是時道之人不可得而訟可訟者邑居而已居者奚罪焉蓋不幸罹災耳此非無妄之災乎故仲尼被圍兒偶似陽虎也不疑償金偶與亡金者同舍也六三無妄而災六三可無愧矣故災至無愧者聖賢君子之所能也無免災妄者非聖賢君子之所能也災非無妄之所能免而小人行險妄動以求免不亦遠乎朱子曰卦之六爻皆無妄者也六三處不得正故遇其占者無故而有災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也〔考補〕雲峯胡氏曰六爻皆無三之時也則無妄而有災者也六二得位而有無妄之福時也六三失位而有無妄之災亦時也行人牽牛以去而居人反受詰捕之擾其災出於意料之外雖卦曰無妄災也其此之謂也

九四可貞無咎〔傳義〕程子曰四剛陽而居乾體復無應與無妄者也剛而無私豈有妄乎可貞固守自無妄也九居陰得爲正乎曰以陽居乾體居復處剛則爲過矣過則妄也居四無尚剛之志也

九五無妄之疾勿藥有喜〔傳義〕誠齋楊氏曰五以剛健中正而居尊二以柔順中正而應此無妄之至也無妄之至而猶有疾則如之何聽其自作信其自愈而已然則有疾而不治可乎曰有有妄之疾有無妄之疾犯寒暑蘊潰色如是而得疾有妄之疾也不治者死耳目聰明血氣和平如是而偶疾無妄之疾也治者亦死不治有妄之疾而死者晉景公存極是也不治無妄之疾而不死者仲尼是也故有苗疾虞而禹班師太和自此吳蒼允越人非疾漢而武亟伐虐耗自此痛〔考補〕紀氏曰宋神宗時有契丹西夏之擾所謂無妄之疾也乃用安石變法則置女真之戎是不能勿藥而疾於膺腎也若知九五之戒而修德行善任賢去邪以養其民則元氣自固夷戎可殺豈非勿藥之喜乎

上九無妄行有眚無攸利〔傳義〕朱子曰上九非有妄也但以其窮極而不可行耳〔考補〕西玄馬氏曰上九爲乾之終純乎天矣以窮極而行不利即亢龍有悔之義也象曰有眚不利有攸往因此爻而言周公乃申明之耳或以漢武之伐二師太宗之征高麗爲喻意亦近之石溪陸氏曰初九始動於中而未形於外故勸之進李以余德六二則德全矣故象言不利有攸往而繫言則利有攸往則之一字止承象而言蓋象承妄動故戒所往至二則不欺而中郤純乎道義而無功利之私已造聖人之域矣何往而不利哉三五六皆言其所遇而已遇者命也命也者莫之致而至者也夫牛之災勿藥之疾有行之眚遇則或然而無妄之德自若也故本義言一卦六爻皆無妄者君亦求無妄而已矣修業存誠守義安命聖人立教之旨也此卦傳義悔翁最優而延亦次之程傳詞繁而意晦如謂三四五上皆有妄不免與經旨矛盾未若本義之簡明

精當也

☰

初九有厲利已九二輿說輹九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往六四童牛之牿元吉六五豶豕之牙吉上九何天之衢亨

【易曰】初九有厲利已 夷止切 【集說】利宜也已止也凡在下者必有應於上而後可進四者初之應也而艮休意就安能畜在上得位之勢故進則必危利在止而不進者耳

【傳義】朱子曰乾之三陽為艮所止故內外之卦各取其義初九為六四所止故往則有危而利於止也

九二輿說輹 說音脫 輹音福 【傳義】朱子曰九二亦為六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也誠齋楊氏曰輿所以行說輹則不行矣二居中得正而受六五之畜如太宗欲幸東都畏魏徵之諫而止它卦二為臣此九二乾也為居【集說】溪上來氏曰初剛止也二剛中也四五柔也柔能畜剛剛知其不可犯而安之時也大氐雖九軍者或屈於當替之義才力蓋世者或聽於妾褒之命故曰大畜時也

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛 日然質切 或作曰非 利有攸往 【傳義】程子曰三剛健之極而上九之陽亦上進之物又處畜之極而思變也與三乃不相畜而志同相應以進者也三以剛健之才而在上者與合志而進其進如良馬之馳逐言其速也雖其進之勢速不可恃其才之健與上之應而忘備與

恨也故宜艱難其事而由貞正之道輿者用行之物衛者所以自防當自曰常閑習其車輿與其防衛則利有攸往矣朱子曰三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又皆陽故不相畜而俱進有良馬逐之象焉然過剛銳進過其占必戒以艱貞閑習乃利於有往也曰當為日月之日【集說】誠齋楊氏曰志乎進者乾之性止其進者艮之力乾為馬志乎進者也如君子之畜德者亦志乎進以行道也九三居健之極上九居止之極健極則塞者通止極則廢者寬而況九三有初九九二進其進於下有上九引其進於上乎上九艮休而陽德艮休則止九三者也陽德則其志合九三者也前一馬以導之後二馬以驅之是良馬四之而相逐者也其進而不可止也孰禦焉而況於有車輿之堅有兵衛之衆哉宜其利有攸往也然聖人必戒之曰利艱貞者言必難進而進必以正也又曰閑輿衛者言必為之防閑也初吾其往卒憂其妄惟艱惟閑貞在其閑畜德居子行中有上九

二為輿衆易為衛

六四童牛之牿 童說文作犝 牿音告 元吉 【集說】小犢未生角曰犝此童牛是也小羊未生角曰羜詩童羖是也四在艮體始畜其健故其象占如此程朱曲盡宜詳味之【傳義】程子曰以位而言則四下應於初畜初者也初居最下陽之微者微而畜之則易制猶童牛而加牿大善而吉也槩論畜道則四艮體居上位而得正是德居大臣之位當畜之任者也大臣之任上畜止人居之邪心下畜止天下之惡人人之惡止於初則易既盛而後禁則扞格而難勝故上之惡既甚則雖聖人救之不能免違拂下之惡既甚則雖聖人治之不能免刑戮莫若止之於初如童牛而加牿則元吉也牛之性觝觸以角故牿以制之居童犢始角而加之以牿使觝觸之性不發則易而無傷以況六四能畜止上下之惡於未發之前則大善之吉也朱子曰童者未角之稱牿施橫木於牛角以防其觸詩所謂福衡者也止之於未角之時為力則易大善之吉

也故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫止此意也詩謂武公作人雅抑戒曰俾出童羖羖音古牡羊也又史克作魯頌閟宮曰夏而楅衡楅音福以木為之施於牛角以止觸也六

五豶豕之牙豶符云切吉

豶小豕之去勢者豕性剛躁大則牙長而剛銳能傷于物及其為豚之時豫去其勢以制其性則其長大雖有牙而鈍且利不能傷物矣四與初應初雖陽剛而未盛故為童牛之象五與二應二陽剛方中而已盛故為豶豕之象然其發明畜之義皆當制于未然者則同

程子曰六五居君位止畜天下之邪惡夫以億兆之衆發其邪欲之心人君欲力以制之雖密法嚴刑不能勝也夫物有總攝事有機會聖人操得其要則視億兆之心猶一心道之斯行止之則戢故不勞而治其用若豶豕之牙也豕剛躁之物而牙為猛利若強制其牙則用力勞而不能止其躁猛雖縶之維之不能使之變也若豶去其勢則牙雖存而剛躁自止其用如此所以吉也君子發豶豕之義知天下之惡不可以力制也則察其機持以要塞絕其本原故不假刑法嚴峻而惡自止也且如止盜民有欲心見利則動苟不知教而迫於饑寒雖刑殺日施其能勝億兆利欲之心乎聖人則知所以止之之道不尚威刑而修政教使之有農桑之業知廉恥之道雖賞之不竊矣故止惡之道在知其本得其要而已不嚴刑於彼而修政於此是猶患牙之利不制其牙而制其勢也朱子曰陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也

上九何天之衢俗作亨

何天之衢嗟歎之辭猶詩言胡然而天也天以在上言之衢四通八達之塗無所窒礙者也天乾也衢艮也艮陽土為徑路故以配乾而曰天衢一陽在二陰之上而處尊極之位如天之覆萬物而下應三陽合勢並進而不可遏矣夫卦本以二陰畜陽以積其德乾者健也自強不息之謂也艮者止也止於至善之謂也至是積累之久至善充實而光輝發見矣大能化純乎天德矣自然及物不動而變体信達睹之通表裏化育之功何往而不通者哉中庸曰誠則形形則著著則明明則動動則變變則化化則天矣朱子有云悠遠故其積也廣博而深厚博厚故其發也高大而光明意亦同此此大畜所以次乎無妄也歟

程子曰事極則反理之常也故畜極而亨小畜畜之小故極而成大畜畜之大故極而散極既當變又陽性上行故遂散也天衢天路也謂虛空之中雲氣飛鳥往來故謂之天衢天衢之亨謂其亨道曠闊無有蔽阻也在畜道則變矣變而亨非畜道之亨也朱子曰何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達無礙故其象占如此

䷚

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶六二顛頤拂經于丘頤征凶六三拂頤貞凶十年勿用无攸利六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎六五拂經居貞吉不可涉大川上九由頤厲吉利涉大川

初九舍爾靈龜舍上聲觀我朵頤朵都果切凶

靈龜者天子曰元龜諸侯曰守龜凡邦國有大疑則令太史灼之以決吉凶者也頤有離体故以靈龜言之乃聖賢君子之喻也九動於初養道之始也當審於理欲之辨以從於正道斯可耳我自四

而言四處富貴之地人所羨慕而易動於欲者也朶動也見物欲食饞婈垂涎則頷喙為之交動初與四為應苟不決於聖賢居子之正訓而外慕富貴之援上之慾是舍靈龜而觀朶頤不智無耻之甚矣故凶夫九以陽剛在下可以自決而外誘於四故其象如此孔子曰棖也慾焉得剛孟子曰飲食之人則人賤之矣為其養小而失大也可不戒哉程子曰此戒象也以陽居動体而在頤之時求頤人所欲也上應於四也不能自守志在上行說所欲而朶頤者也心說動則其自失必矣迷欲而失己以陽而從陰則何所不至是以凶也豐溪徐氏曰以聖賢為龜鑽而力行其道斯養賢之善者也舍爾靈龜則游慢自賢而失其所養矣求口實毋養小以失大斯自養之善者也觀我朶頤則貪逐物欲而失其自養以鴉說謂龜不食之物夫龜唯冬伏氣非終不食者蓋未能詳味周孔本旨而精度妄言且不食何足爲異知其說之陋矣

六二顛頤拂經

于丘頤征凶 程子曰二陰柔不能自養必求養於剛陽天子養天下諸侯養一國臣食君上之祿民賴司牧之養皆以上養下理之正也二既不能自養必求養於剛陽若反下求於初則為顛倒故云顛顛則拂違經常不可行也若求養於丘則往必有凶在外而高之物謂上九也卦止二陽既不可顛頤於初若求頤於上九往則有凶在頤之時相應則相養者也上非其應而往求養非道妄動是以凶也顛頤則拂經不獲其養爾妄求於上往則凶也今有人才不足以自養見在上者勢力足以養人非其族類妄往求之取辱得凶必矣朱子曰求養於初則顛倒而違於上理求養於上則往而得凶丘土之高者上之象也

六三拂頤貞凶十年勿用無攸利 程子曰頤之道唯正則吉三以陰柔之質而處不中正又在動之極是柔邪不正而動者也其養如此拂違於頤之正道是以凶也得頤之正則所養皆吉求養於人則合於義自養則成其德三乃拂違正道故戒以十年勿用十數之終謂終不可用無所往而利也

六四顛頤吉虎視耽耽都含切**其欲逐逐無咎** 程子曰四在人上大臣之位六以陰居之陰柔不足以自養況養天下乎初九以陽剛居下在下之賢也與四為應四又柔順而正是能順於初賴初之養也以上養下則為順今反求下之養顛倒也故曰顛頤然己不勝其任求在下之賢而順從之以濟其事則天下得其養而己無曠敗之咎故為吉也夫居上位者必有才德威望為下民所尊畏則事行而衆心服從若或下易其上則政出而人違刑施而怨起輕於陵犯亂之由也六四雖能順以剛陽不廢厥職然質本陰柔賴人以濟人之所輕故必養其威嚴耽耽然如虎視則能重其体兒下不敢易又從於人者必有常若間或無繼則其政敗矣其欲謂所須用者必逐逐相繼而不乏則其事可濟若取於人而無繼則困窮矣既有威嚴

又所施不窮故能無咎也二顛頤則拂經四則居上位曰二在上而反求養於下下非其應顛故為拂經四則居上位以貴下賤使在下之賢由己以行其道上下之志相應而施於民何吉如之自三以下養口体者也四以上養德義者也以居而濟養於臣以上位而賴養於下皆養德也朱子曰柔居上而得正所應又正而賴其養以施於下故雖顛而吉虎視耽耽下而專也其欲逐逐求而繼也又能如是則無咎矣草廬吳氏曰陰柔不能自養而求養於在下之正應如在上之人才有不足而求益於在下之賢以養其德者夫求養於外者莫如虎虎視常下四之於初其下賢求益之心必如虎之視下求食而後可視其下也專一而不它其欲食也既績而不歇如是則於人不貳於己不自足乃得居上求下之道罔下賢之心不事則賢者不樂告以善矣求益之心不繼則未必有得而止矣

六五拂經居貞吉不可涉大川 程子曰六

五順之時居君位養天下者也然其陰柔之質才不足以養天下上有剛陽之賢故順從之賴其養己以濟天下居者養人者也反賴人之養是違拂於經常既以己之不足而順從於賢師傅上師傅之位也必居守貞固篤於委信則能輔翼其身澤及天下故吉也陰柔之質無貞剛之性故戒以能居貞則吉以陰柔之才雖倚賴剛賢能持循於平時不可處艱難變故之際故云不可涉大川也誠齋楊氏曰六五養天下之君也陰柔之才不足以養天下而反求上九之養已拂其經常者也上九位臣而德師六五安居於貞固而無為順以於上九而不違而天下自得其養矣此真聖人養賢以及萬民之事也何必涉險有為而後為聖哉艮止故不可涉大川六二拂經而凶以利動六五拂經而吉以道求也

上九由頤厲吉利涉大川

【傳】程子曰上九以剛陽之德居師傅之任六五之君柔順而從於己賴己之養是當天下之任天下由之以養也以人臣而

當是任必常懷危厲則吉也如伊尹周公何嘗不憂勤兢畏故得終吉夫以居之才不足而倚賴於己身當天下大任宜竭其才力濟天下之艱危成天下之治安故曰利涉大川得居如此之專任如此之重苟不濟天下艱危何足稱委遇而謂之賢乎當盡誠竭力而不顧危厲然惕厲則不可忘也

【考證】陸山李氏曰豫九四曰由豫者即由頤之謂也由豫在四猶下於五也而已有可疑之即乃今由頤在上則過中而嫌於不安故厲然艮止之性雖使之當推亦必不致於侵暴以招凶而況居子居此要之以仁德為養使天下皆被其養何嫌之有故由豫則終於物疑由頤則雖厲而吉也此非周公之才德不足以勝此

䷛

彖二籀周易華鑑卷九 二

枯楊生稊老夫得其女妻無不利九三棟橈凶九四棟隆吉有它吝九五枯楊生華老婦得其士夫無咎無譽上六過涉滅頂凶

【[illegible]】初六藉用白茅藉在夜切無咎【傳】程子曰初以陰柔巽體而處下過於畏慎者也以柔在下用茅藉物之象不錯諸地而藉以茅過於慎也故無咎誠齋楊氏曰六柔也初下也君子當大過之世而在於柔以順承衆以自淑而已林宗曰大厦將顛非一木之支不忤群小獨免黨禍故無咎藉承也茅柔也白潔也柔故不忤群小潔故亦不汙群小與為白

九二枯楊生稊大兮切一作荑老夫得其女妻無不利【[illegible]】大過二三四乾體也二與初六陰相親自乾而言曰老夫自陰之初而言曰女妻詳見程傳【傳】

【[illegible]】程子曰易之大過比陰剛合故二與五皆有生象九二當大過之初得中而居柔與初密比而相與初既切比於二二復無應於上其相與可知是剛過之人而能以中自處用柔相濟者也過剛則不能有所為九三是也得中用柔則能成大過之功九二是也楊者陽氣易感之物陽過則枯矣楊枯槁而復生稊陽剛而未至於極也九二陽過而與初老夫得女妻之象老夫而得女妻則能成生育之功二得中居柔而與初故能復生稊而無過極之失無所不利也在大過陽爻居陰則善二與四是也朱子曰稊根也榮於下者也榮於下則生於上矣誠齋楊氏曰九二以剛易之才居燸柔之地以下比於初六比大臣之能下士而得助者也持是道以當大厦將顛之世則庶可與襄可扶

矣木枯而根生癈可興也身老而妻壯衰可扶也然則大厦之顛何患於不起哉故曰無不利巽木也九二剛過故為枯楊為老夫又長女也故初六為女妻初六耦而數散根象也故為生稊稊根也

九三棟橈（奴刀切）凶 傳 程子曰夫居大過之時興大過之功立大過之事非剛柔得中取於人以自輔則不能也旣過於剛強則不能與人同尋常之功尚不能獨立況大過之事乎以聖人之才雖小事必取於人當天下之大任則可知矣九三以大過之陽復以剛自居而不得中剛過之甚者也以過甚之剛動則違於中和而拂乎衆心安能當大過之任乎故不勝其任如棟之橈傾敗其室是以凶也朱子曰二四二爻居卦之終棟之象也誠齋楊氏曰棟橈上六初六也而於九三言棟橈凶者何也九三志過銳力過勇將欲輔上六之棟而違以壞之者也扶傾者必速矣履者履必履非持之罪也過於扶持之罪也九三以陽居陽故不可以輔上六之橈陳蕃竇武以之

九四棟隆吉有它吝 傳 程子曰四居近君之位當大過之任者也居柔為能用柔相濟既不過剛則能勝其任如棟之隆起是以吉也朱子曰以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以柔濟之則過於柔矣故又戒以有它則吝也誠齋楊氏曰大過不厭於過亦不厭於不過以四剛振二弱不厭於過也以剛處剛不為九三之凶則為九五之不可久持傾極橈之盛其惟四與二乎皆以剛處柔之力者也上棟下宇九四非棟也而曰棟隆者何也窮上者必反下棟折者必易材九四非棟位也而棟材也上六折矣兌又而巽則上六自外下而為六四九四自內上而為上九矣大過之棟其不巍巍乎其隆哉然四與初應有它志而橈於下之一陰則吝也戒之也

九五枯楊生華（呼麻切）老婦得其士夫無咎無譽（平聲） 傳 程子曰九五當大過之時本以中正居尊位然下無應助固不能成大過之功而上比過極之陰其所相濟者如枯楊之生華於上而下無其根無益於枯也朱子曰九五陽過之極又比過極之陰故其象占皆與二反誠齋楊氏曰男未室曰士女已嫁曰婦士夫九五無助也老婦上六居一卦老陰之極也以衰年屢嫁之婆婦而配少壯未室之上夫是夏姬棠姜之倫兩夫其節無恥甚矣借曰無咎而人且非笑之不暇況得其譽乎以居位言之九五以剛居剛過於剛而輕於衆三陽不為之用而獨倚上六陰邪之小人以為助魯昭公欲去季氏而倚務人公為曾苟欲抑司馬氏而倚曹爽唐文宗欲除宦官而倚訓注皆其驗也

上六過涉滅頂凶（今本凶下有無咎二字乃衍文也當以石經刪去） 傳 程子曰上六以陰柔處過極是小人過常之極者也小人之所謂大過非能為大過人之事也直過常越理不恤危亡履險蹈禍而已如過涉於水至滅沒其頂其凶可知誠齋楊氏曰程子謂上六以陰柔處過極不恤危亡履險蹈禍是

也孔氏楊氏以為龍逢比干非也二子豈陰柔者哉水溢而過於涉者不足以濟川而徒沒其頂任重而過其才者不足以濟難而徒滅其身為衍曹爽訓注以之其凶大矣 按 西玄馬氏曰大過離兌巽而二三四為乾初五上坎體也故上有過涉之象坎為水也頤離艮震而三四五為坤初二上離體也故初有靈龜之象離為龜也上經首乾坤而終坎離頤大過在坎離之先者呈坎離代乾坤之用全是功成而將呈全体又將進震艮巽兌以代坎離之用也此造化之妙自然之序也宋儒漫摘以其簡衷重大故分為上下兩篇不幾於侮聖矣乎

初六習坎入于坎窞凶九二坎有險求小得六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用六四樽酒簋貳用缶納約自牖終無咎九五坎不盈祗既平無咎上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

[illegible]初六習坎入於坎窞 徒感切 凶 [illegible] 程子曰初以陰柔居坎險下柔弱無援而處不得當非能出乎險也唯益陷於深險耳窞坎中之陷處已在習坎中更入坎窞其凶可知矣

九二坎有險求小得 [illegible] 程子曰二當坎險之時陷上下二陰之中乃至險之地是有險也然其剛中之才雖未能出乎險中亦可小有濟不至如初益陷入于深險是所求小得也君子處險難而能自保者剛中而已剛則才足自衛中則動不失宜

六三來之坎坎險且枕 諸甚切 入于坎窞勿用 [illegible] 程子曰六三在坎險之時以陰柔而居不中正其處不善進退與居皆不可者也來下則入于險之中之上則重險也退來與進之皆險故云來之坎坎既進退皆險而居亦險枕謂支倚居險而支倚以處不安之甚也所處如此唯深入于深險耳故云入于坎窞如三所處之道不可用也故戒勿用

朱子曰枕倚著未安之意

六四尊酒 俗作樽 簋二 作貳非 用缶 浮九切 納約自牖終無咎 [illegible] 程子曰六四陰柔而下無助非能濟天下之險者以其在高位故言為臣處險之道大臣當險難之時唯至誠見信於君其交固而不可間又能開明君心則可保無咎矣夫欲上之篤信唯當盡其質實而已多儀而尚飾莫如燕享之禮故以燕享喻之言當不尚浮飾唯以質實所用一尊之酒二簋之食復以瓦缶為器質之至也其質實如此又須納約自牖納約謂進結於君之道牖開通之義室之暗也故設牖所以通明自牖言自通明之處以況君心所明處人臣以忠信善道結於君心必自其所明處乃能入也人心有所蔽有所通所蔽者暗處也所通者明處也當就其明處而告之求信則易也故云納約自牖能如是則雖艱險之時終得無咎也且如君心蔽於荒樂唯其蔽也故爾雖力詆其荒樂之非如其不省何必於所不蔽之事推而及之則能悟其心矣自古能諫其君者未有不因其所明者也故訐直強勁者率多取忤而溫厚明辯者其說多行且如趙王太后愛其少子長安君不肯使質於齊此其蔽於私愛也大臣諫之雖強旣曰蔽矣其能聽乎愛其子而欲使之長久富貴者其心之所明也故左師觸龍因其明而導之以長久之計故其聽也如響非惟告於君者如此為教者亦然夫教必就人之所長所長者心之所明也從其心之所明而入然後推及其餘孟子所謂成德達才是也

[illegible] 南湖余氏曰九五居上六四近之有君臣之分但時乎習坎不能無難阻而不得相遇之患然在險之時剛柔相濟人之常情無事則其勢安則心縱心縱則難入勢安而上下之情又有來者有事則其勢危勢危則心憂心憂則相求而其合也易故六四之事君也不必拘拘禮貌之虛文而惟盡夫一念之忠心以為感格之基且轉移之妙寓於言語之時而九固其所明通其所蔽者無不用其情也尊酒簋二乃意

象光武倉卒濟沱河蕪蔞亭可謂在險矣而馮異進豆粥麥飯事順頗以祇既平無咎【傳】朱子曰九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣故其象占如此【附錄】餘姚胡氏曰九五雖在險中然德位兼全而時亦將出正如坎窞之中雖未盈也然已至于平而將盈矣是終能撥亂反正易危爲安而去大險也故無咎

上六徽纆寘於叢棘三歲不得凶【集說】徽纆皆索名三股爲徽兩股爲纆叢棘牢獄之垣墻之以棘也坎爲刑獄上六以陰柔而居險之極乃陷之最深而不能出者故其象占如此周官司圜收教罷民能改者上罪三年而舍不能改而出圜土者殺今曰三歲不得蓋罪大而不能改者凶何如哉

☲

離利貞亨畜牝牛吉

初九履錯然敬之无咎六二黃離元吉九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶九四突如其來如焚如死如棄如六五出涕沱若戚嗟若吉上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

【今文】初九履錯然敬之無咎【集說】履在下之象錯然者事物紛錯

也初九以文明之德剛陽之資而志欲上進必能敬慎則心有主宰而剛應中節何咎之有不敬而妄動則反是

六二黃離元吉【傳】程子曰二居中得正麗于中正也黃中之色文之美也文明中正美之盛也故云黃離以文明中正之德上同于文明中順之君其明如是所麗如是大善之吉也【附錄】南湖余氏曰六二柔麗乎中而得其正則是內之所存者不偏不倚外之所行者無過不及凡其所麗皆合義理之當然占者如是則百順併集万福攸同以之爲己則順而祥以之爲人則愛而公以之爲天下國家無所處而不當大善之吉也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶【傳】程子曰九三居下體之終是前明將盡後明當繼之時人之始終時之革易也故爲日昃之離日下昃之明也昃則將沒矣以理言之盛必有衰始必有終常道也達者順理爲樂缶常用之器也鼓缶而歌樂其常也不能

如是則以大耋爲嗟憂乃爲凶也朱子曰重離之間前明將盡故有日昃之象不安常以自樂則不能自處而凶矣戒占者宜如是也

九四突如其來如焚如死如棄如【傳】程子曰九四離下體而升上體繼明之初故言繼承之義在上而近君繼承之地也以陽居離體而處四剛躁而不中正且重剛以不正而剛盛之勢突如而來非善繼者也夫善繼者必有巽讓之誠順承之道若舜啓然今四突如其來失善繼之道也又承六五陰柔之君其剛盛陵爍之盛氣焰如焚然故云焚如四之所行不善如此必被禍害故曰死如失繼紹之義承道之上皆逆德也衆所棄絕故云棄如至于死棄禍之極矣故不假言凶也

六五出涕沱若戚嗟若吉【傳】程子曰六五居尊位而守中有文明之德可謂善矣然以柔居上在下無助獨附麗以剛強之間危懼之勢也惟其明也故能是懼之深至于出涕憂慮之深至于戚嗟

所以能保其言也出涕戚嗟經言其憂懼之深耳
待當然也居尊位而文明知憂畏如此故得吉居
自持其文明之德與所處中正
泰然不惧則安能保其吉也

上九王用出征有嘉句折首獲匪其醜無咎

傳 程子曰九以陽居上在離之終剛明之極者也明則能照剛則能斷能照足以察邪惡能斷足以行威刑故王者宜用如是剛明以辨天下之邪惡而行其征伐則有嘉美之功也征伐用刑之大者夫明極則無微不照斷極則無所寬宥不約之以中則傷于嚴察矣去天下之惡若盡究其漸染詿誤則何可勝誅所傷殘亦甚矣故但當所取其魁首所執獲者非其醜類則無殘暴之咎也書曰殲厥渠魁脅從罔治誠齋楊氏曰上九以剛明之極而居上以王者除元惡以大正其國之事也其成王顯顯令德四征不庭之時乎程子謂去其首惡而非及其醜類得之矣

古易世學卷三終

[illegible]一○平

正音 周易繫下經

䷞

初六咸其拇六二咸其腓凶居吉九三咸其股執其隨往吝九四貞吉悔亡憧憧往來朋爾思九五咸其脢无悔上六咸其輔頰舌

正音 初六咸其拇 莫古切又莫苟切

傳 孔氏曰拇足大指也六二咸道將進所感在腓腓體動躁則成往而行今初六所感淺末則譬如拇指指雖小動未移其足以喻人心初感始有其志志雖小動未甚躁求凡吉凶悔吝生乎動者也以其本實未傷於靜故無吉凶悔吝之辭朱子曰咸以人身取象感於最下咸拇之象也感之尚淺欲進未能故不言吉凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動也

六二咸其腓 房非切 凶居吉

正音 王世將謂動於腓腸斯則行矣程朱以為足肚是也

傳 山陽王氏曰咸道將進雖拇升腓腓體動躁者也感物以躁凶之道也由躁故凶居則吉矣處不乘剛故可以居而獲吉程子曰二以陰在下與五為應故設咸腓之戒腓足肚行則先動足乃舉之非如腓之自動也二若不守道待上之求而如腓之動則躁妄自失所以凶也安其居而不動以待上之求則得進退之道而吉也二中正

之入以其在咸而應五故為此戒復云居吉若安其分不自動則吉也

九三咸其股執其隨往吝【傳】程子曰九三以陽居剛有剛陽之才而為主於內居下之上是宜自得於正道以感於物而乃應於上六陽好上而說陰上居說之極故三感而從之股者在身之下足之上不能自由隨身而動者也故以為象言九三不能自主隨物而動如股然其所執守者隨於物也剛陽之才感於所說而隨之如此而往可羞吝也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思憧庭容切【傳】孔氏曰九四居上卦之初應下卦之始居體之中在股之上二體始相交感以通其志心神始感者也凡物始感而不以之於正則害之將及矣故必貞然後乃吉吉然後乃得亡其悔也故曰貞吉悔亡也憧憧往來朋從爾思者始在於感未盡感極雖致思運動以求相應未能忘懷息照任夫自然故有憧憧往來然後朋從爾之所思也程子曰感者人之動也故皆就人身取象拇取在下而動之微腓取先動股取其隨九四無所取直言感之道不言咸其心感乃心也四在中而居上當心之位故為感之主而言感之道貞正則吉而悔亡感不以正則有悔也又四說體居陰而應初故戒於貞感之道無所不通有所私係則害於感通乃有悔也聖人感天下之心如寒暑雨暘無不通無不應者亦貞而已矣貞者虛中無我之謂也憧憧往來朋從爾思夫貞一則所感無不通若往來憧憧然用其私心以感物則思之所及者有能感而動所不及者不能感也是其朋類則從其思也以有係之私心既主于一隅一事豈能廓然無所不通乎【□補】建安丘氏曰大傳言易無思也無為也寂然不動感而遂通天下之故必如是而後可以言感之道

九五咸其脢莫杯切無悔【□說】鄭康成謂脢為背脊王輔嗣云在心之上口之下其實灸經所謂大椎穴之間獻是無所感之處也【傳】來

曰脢在心上而相背不能感物而無私係九五適當其處必如取其象則雖不能感物而亦可以無悔也【□補】彭山李氏曰九五陽剛中正不思而得而其所感有寂然不動以為之體故有咸其脢之象心體無一毫之失有何悔邪與九四之思動於往來而後悔亡者不同矣

上六咸其輔頰舌【傳】程子曰上陰柔而說體為說之主又居感之極是其欲感物之極也故不能以至誠感物而發見於口舌之間小人女子之常態也豈能動於人乎【□補】彭山李氏曰輔在上頷當牙車之外其上為頰背以其夾口故謂之輔頰輔頰義之相連者也口之所以言者舌也而必曰輔頰者蓋輔頰本可止而不動因舌有言而動見言之能動所上其象如此咸至九五已能寂然不動六在其上似亦說之無為者也但言語之間易於有感而兌為口舌故有咸其輔頰舌之象亦以為戒也在五之上而感於言語恐其發揮之或易耳非凶道也故不言凶此與艮六五言有序意同

䷟

恆亨无咎利貞利有攸往初六濬恆征凶无攸利九二悔亡九三不恆其德或承之羞貞吝九四田無禽六五恆其德貞婦人吉夫子凶・上六振恆凶

【正音】初六濬恒征凶濬蘇俊切今本作浚征今本作貞並定从石經無攸利【□說】征行也此與歸妹彖辭相似征凶言其大者必凶無攸利言其小者皆無所宜也

【傳義】程子曰初居下而四為正應柔暗之人能守常而不能度勢四震體而陽性以剛居高志上而不下又為二三所隔應初之志異乎常矣而初乃求望之深是知常而不知變也浚深之也浚恒謂求恒之深也守常而不知度勢求望於上之深堅固守此凶之道也泥常如此無所往而利矣世之責望故素而致悔咎者皆浚恒者也志既上求之深是不能恒安其處也柔微而不恒安其處亦致凶之道凡卦之初終淺與深微與盛之地也在下而求深亦不知時矣 **九二悔亡** 【傳義】程子曰在恒之義居得其正則常道也九陽爻居陰位非常理也處非其常本當有悔而九二以中德而應於五五復居中以中而應中其處與動皆得中也是能恒久於中也能恒久於中則不失正矣中重於正中則正矣正不必中也九二以剛中之德而應於中德之勝也足以亡其悔矣人能識重輕之執則可以言易矣 **九三不恒其德或承之羞貞吝** 【傳義】孔氏曰九三居下體之上處上體之下雖處三陽之中又在不中之位上不全尊下不全卑執心不定德行無恒故曰不恒其德德既無恒自相違錯則為羞辱承之所羞非一故曰或承之羞也朱子曰位雖得正然過剛不中志從於上不能久於其所故為不恒其德或承之羞之象或者不知其何人之辭承奉也言人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者正而不恒為可羞吝申戒占者之辭 **九四田無禽** 【傳義】孔氏曰田者田獵也以譬有事也無禽者田獵不獲以譬有事無功也恒於非位故勞而無功也 【考翼】雲峯胡氏曰本義謂九四以陽居陰久非其位然九二亦以陽居陰而曰悔亡者唯中則可常九二中九四不中故也師之六五曰田有禽五柔中而所應者剛剛實故曰有禽恒之四以剛居不中而所應者柔柔虛故曰無禽彭山李氏曰四陰位能久者也然不得中而九以陽居之又在震體易動而不安其常者也如此則徒勞無功故有田無禽之象不言凶悔吝者定之辭也蓋不中不正則必致凶而在巽之上雖未必凶而亦有悔吝隨其所取以為占耳 **六五恒其德貞婦人吉夫子凶** 【傳義】孔氏曰恒其德貞者六五係應在二不能傍及它人是恒常貞一其德故曰恒其德貞也婦人吉者用心專貞從唱而已是婦人之吉也夫子凶者夫子須制斷事宜不可專貞從唱故曰夫子凶也程子曰五應於二以陰柔而應陽剛居中而所應又中陰柔之正也故恒久其德則為貞也夫以順從為恒者婦人之道在婦人則為恒故吉若丈夫而以順從於人為恒則失其剛陽之正乃凶也五君位而不以君道言者如六五之義在丈夫猶凶況人君之道乎在它卦六居君位而應剛未為失也在恒故不可耳君道豈可以柔順為恒也 **上六振恒凶** 【傳義】山陽王氏曰夫靜為躁君安為動主故安者上之所處也靜者可久之道也處卦之上居動之極以此為恒無施而得也朱子曰振者動之速也上六居恒之極處震之終恒極則不常震終則過動又陰柔不能固守居上非其所安故有振恒之象而凶也

☰

遯初六遯尾厲勿用有攸往
六二執之用黃牛之革莫
之勝說九三係遯有疾厲
畜臣妾吉九四好遯君子
吉小人否九五嘉遯貞吉
上九肥遯无不利

【[illegible]】初六遯尾厲勿用有攸往【傳義】山陽王氏曰遯之為義避內而之外者也尾之為物最在體後者也處遯之時不往何災而為遯尾禍及何也危至而後行難行其可免乎厲則勿用在攸往也程子曰遯者往遯也在前者先進故初乃為尾尾在後之物也遯而在後不及者也是以危也初以柔處微既已後矣不可往也往則危矣微者易於晦藏往既有危不若不往之無災也

六二執之用黃牛之革莫之勝說 勝世微切 說如字【集說】莫之勝說謂中順自守非人言所能間也【傳義】程子曰二與五為正應雖在相違遯之時二以中正順應於五五以中正親合於二其交自固黃中色牛順物革堅固之物二五以中正順道相與其固如執係之以牛革也莫之勝說謂其交之固不可勝言也在遯之時故極言之【考補】三山吳氏曰六二居大臣之位任國家之責不當遯者也故六不言遯與湖胡氏曰遯以二昜之長成卦而以四昜之遯得名故初遯則厲二不言遯三四五上皆吉遯豈非以全爻無取於遯之義與

九三係遯有疾厲畜臣妾吉 畜許六切【傳義】孔氏曰係遯者九三無應於上與二相比以昜附侌係意在二處遯之世而意有所係故曰係遯有疾厲者遯之為義宜遠小人既係於侌即是有疾憊而致危厲故曰有疾厲也畜臣妾吉者寵於所近係在於下施之於人畜養臣妾則可矣大事則凶故曰畜臣妾吉程子曰昜志說侌三與二切比係乎二者也遯貴速而遠有所係累則安能速且遠也害於遯矣故為有疾也遯而不速是以危也臣妾小人女子懷恩而不知義親愛之則忠其上係戀懷恩之私小人女子之道也故以畜養臣妾則得其心為吉也然君子之待小人亦不如是也二與二二非正應以暱比相親非待君子之道也

九四好遯 好去聲 君子吉小人否 否備有切【集說】九四昜剛失位君子見幾而作故好遯而吉也否不宜也初二兩侌相比小人居中得志之日豈宜遯乎【傳義】孔氏曰九四處在於外而有應於內處外即意欲遠遯應內則未能棄捨若好遯君子超然不顧所以得吉小人有所係戀即不能遯故曰小人否也【考補】程子曰四與初為正應是所好愛者也君子雖有所好愛義苟當遯則去而不疑所謂克己復禮以道制欲是以吉也小人則不能以義處暱於所好牽於所私至於陷辱其身而不能已故在小人則否也四乾體能剛斷者聖人以其處侌而有係故設小人之戒恐其失於正也朱子曰下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以遯之象也夫當二侌居中四昜在外宜遯之世君子豈係戀於小人哉以為當決棄其祿位則可耳二說雖與經旨稍迂然足為君子而不智者之深戒也

九五嘉遯貞吉【集說】嘉美之也九五以昜剛之德居人君之位應六二隱遯之士能固其志重道義而輕利祿為可嘉美於是旁招曲致或鹿鳴之師或伐木之交學而後臣之如堯之揚仄陋湯之聘莘野高宗之肖刑傳說文王之善養二老皆是道也貞吉者必得正道之人乃吉若雖遯而不正如揚朱之為我聲士之不臣天子陳仲子之避兄離母違足以敗風俗而亂天下矣舊說泥於卦名而不詳文義或曰遯而得正不思而嚴或曰遯將極矣以遯為美始未然也夫君子或出或處無適無莫義之與比豈果於忘世乎二侌既長固所當避初以尾為危二以固為正三以係為吝四以決為吉皆君子守身之道也然四昜在上君子尚多九五之君處得其位可無退遺之念乎周公作桐吐哺握髮以勞天下之賢乃於遯之九五深致意焉其志欲使天下萬世野無一賢之遺也厥後恭王作詩曰慎爾優游勉爾遯思其得周公之意歟泥之遯之六位君子皆無可出之時則孔子仕魯於春秋孟子游齊於戰國何九

上九肥遯無不利【傳義】子夏曰肥饒裕也山陽王氏曰最處外極無應

於內超然絕志心無疑顧憂患不能累矰繳不能及是以肥遯無不利也程子曰遯者惟飄然遠逝無所係滯之為善上九乾體剛斷在卦之外矣又下無所係是遯之遠而無累可謂寬綽有餘裕也遯者窮困之時也善處則為肥矣其遯如此何所不利 [傳]雲峰胡氏曰三且遯且係依違牽制非遯而高者也遯而高其惟乾之三爻乎乾為天與山絕遠故皆得於遯非特剛健之力亦其界限素嚴故能飄然遠逝而無繫上以易居卦外尤其寬裕自得者三與二非應而係故疾憊上與二爻無應無係故肥肥者疾憊之反也建安丘氏曰遯到退也二爻長而四易退也而六二乃遯之所以為遯者故此爻不言遯而曰執之用黃牛之革莫之勝說益恐其進易之遯也遯貴速而遠緩則不能去矣其工四則之三與二最近係而不能遯故曰係遯有疾厲四遠二而應初則為好遯而有小人之戒五得中而應二則為嘉遯而有貞吉之戒以皆有累於爻也至上則取二遠且無應於內遯之從容優裕者故曰肥遯無不利惟初與二同體位在衆易之後則又以不遯為無咎也

䷡

初九壯于趾征凶有孚九二貞吉九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸樊纍其角九四貞吉悔亡樊決不纍壯于大輿之輹六五喪羊于易無悔上六羝羊觸樊不能退不能遂無攸

利艱則吉

[象曰]初九壯于趾征凶有孚 [傳]孔氏曰趾足也初在體下有如趾足之象故曰壯于趾也施之於人即是在下而用壯也在下用壯陵犯於物以斯而行凶其信矣故曰征凶有孚程子曰初易剛乾體而處下壯于進者也在下而用壯壯于趾也趾在下而進動之物九在下用壯而不得其中夫以剛處壯雖居上猶不可行況在下乎故征則其凶有孚孚信也謂以壯往則得凶可必也誠齋楊氏曰初九以易剛之才當易盛之時宜其可以強而征也而征凶信窮何也在下故也在下而用壯此南澗許去李氏所以凶且窮也 九二貞吉 [傳]程子曰二雖以易剛當大壯之時然居柔而處中是剛柔得中不過於壯得貞正而吉也或曰貞非以九居二為戒乎曰易取所勝為義以易剛健體當大壯之時處得中道無不正也在四則有不正之戒人能識時義之輕重則可以學易 九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸樊纍其角 [音]羝丁兮切樊今本作藩纍今本作羸當从石經 [傳]此小人乃偏溢猛躁之人與它卦全柔小人不同罔不然也九三易剛得位又處乾體之上健之極矣小人當此不知戒懼恃其壯盛悖悖然健而不謙故曰小人用壯君子則不然必慮其危難謙而自收守正惕厲不敢徑情直行故曰君子用罔貞厲羝羊也樊籬也纍絓也羝羊性躁遇物擬觸註角于樊進退皆阨此以申言小人用壯之戒也舊說釋罔為羅網又謂無也視有如無無所忌憚皆於訓詁未通不合經旨且非所以語君子 九四貞吉悔亡樊決不纍壯于大輿之輹 [音]樊纍見上下同 輹音復 [傳]孔氏曰大輿者大車也下剛而進將有憂虞而九四以易處陰行不違謙居謙即不失其壯故得正吉而悔亡也故云貞吉悔亡九三以

壯復不謙即被羸其角九四以謙而進謂之上行全爻不罔已昭故羸決不羸也壯于大輿之輹者言四乘車而進其輹壯大無有説脱之者故曰羸決不羸壯于大輿之輹也

六五喪羊于場喪去聲場音亦今本作易以致切非當从石經無悔[集說]場牛羊群聚之場也漢書作易讀如疆埸之埸三四五兌體有羊象焉羊剛很之物群行而喜觸象四易方長並進遇謙越禮非所以處壯也六五柔而得中不與剛競而能使很躁之群喪气而自屈是以無悔漢世祖欲以柔道治天下其知此爻之義乎

上六羝羊觸藩不能退不能遂無攸利艱則吉[闕疑]山陽王氏曰有應於三故不能退懼於剛長故不能遂持疑猶豫志無所定以斯決事未見所利雖處剛長剛不害正苟定其分固志在一以斯自處則憂患消亡故曰艱則吉也程子曰羝羊但取其用壯故全爻亦稱之六以全柔震終而當壯極其過可知如羝羊之觸藩進則礙身退則防角進退皆不可也才本全柔故不能勝已以[illegible]義是不能退也全柔之人雖秘用壯之心然必不能終其壯有摧必撓是不能遂也其所為如此無所往而利也全柔處壯不能固其守若遇艱則必失其壯失其壯則反得柔弱之分矣是艱則得吉也用壯則不利如艱而處柔則吉也居壯之終有變之義也[集說]建安丘氏曰大壯剛進也二全退而四易進也而九四乃壯之所以為壯者其曰羸決不羸壯于大輿之輹藝許易之壯也壯貴進不暴過剛則失其所以為壯矣其下三剛爻當隨四而壯不利自往初三皆以剛居剛好進者也故初征凶而三羸其角二以剛履柔居中能守不進者也故貞吉若上之二全五柔居中而能變易之壯故雖喪羊而無悔上柔居壯之終不能壯者而易終用壯焉故有不能退不能遂之戒王輔嗣云未有違謙越禮能全其壯者也故易爻皆以處全位為美用壯處壯則觸藩矣

䷢初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母六三衆允悔亡九四晉如鼫鼠貞厲六五悔亡失得勿恤往吉无不利上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

[晉]初六晉如摧如摧徂崔切貞吉罔孚裕無咎[闕疑]山陽王氏曰處順之初應明之始明順之德於斯將隆進明退順不失其正故曰晉如摧如貞吉也處卦之始功業未著物未之信故曰罔孚方踐卦始未至履位以此為足自喪其長者也故必裕之然後無咎程子曰初居進之下進之始也晉如升進也摧如抑退也於始進而言遂其進不遂其進唯得正則吉也罔孚者在下而始進豈遽能深見信於上苟上未見信則當安中自守雍容寬裕無急於求上之信也苟欲信之心切非汲汲以失其守則悻悻以傷於義矣皆有咎也故裕則無咎君子處進退之道也

六二晉如愀如愀子小切今本作愁鄭氏本與石經同當从之貞吉受茲介福于其王母[集說]愀變色貌六二柔得正位而居順體之中無志於上進者也然六五應之出其意外故心有怵惕而變其容色敬慎至焉夫然是能守其

正而獲吉矣介大也王母祖妣也二五以陰相感有繁祉之象鬼陰也五爲陰之尊位故爲王母之象中正故愼宜有受福之慶詩云靖恭爾位好是正直神之聽之介爾景福其斯之謂與

六三衆允悔亡

纂疏 三人爲衆允信也順極趨明三陰同類衆所信從故雖不當位而悔亡也

傳義 程子曰以六居三不得中正宜有悔咎而三在順體之上順之極也三陰皆順上者也是三之順上與衆同志衆所允從其悔所以亡也有順上向明之志而衆允從之何所不利或曰不由中正而與衆同得爲善乎曰衆所允者必至當也況順上之大明豈有不善也是以悔亡蓋亡其不中正之失矣古人曰謀從衆則合人心

九四晉如碩鼠貞厲

今本碩作鼫征作貞並誤當從鄭氏與石經同

纂疏 碩大也征行也詩云碩鼠碩鼠無食我黍貪進如鼠所往必危

傳義 山陽王氏曰履非其位上承於五下據三陰又負且乘無業可安志無所據以斯爲進正之危也進如鼫鼠無所守也誠齋楊氏曰處避惡後處晉惡先九四以剛狠之資超貴近之地處群下之上躡三陰之前以康侯則通乎王室如鄭莊之通周以近臣則偪乎王雖如桓溫之偪晉故貪大位而不思釋畏乎下而恐見奪如碩鼠然雖正亦危況不正乎貪者將上偪於六五畏者猶下忌於三陰上偪而其進不遂以其君之明而不可犯也下忌則其進有牽以其僚之順而從上者衆也使上暗而二世下散如高貴鄉公九四其挑桀雖然以剛狠之強臣居逼近之高位九四處之故不當也處九四於不當之位者誰乎

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

纂疏 失得勿恤謂無計功謀利之心故所往必吉而凡事無不宜也

傳 程子曰六以柔居尊位本當有悔以大明而下皆順附故其悔得亡也下既同德順附當推誠委任盡衆人之才通天下之志勿復自任其明恤其失得如此而往則吉而無不利也六五大明之主不

患其不能明與患其用明之過柔於察察失委任之道故戒以失得勿恤也夫私意偏任不察則有蔽盡天下之公豈當復用私察也誠齋楊氏曰晉之至德如日之出地此朝日也天下已復其明矣初出之朝日而遽若方中之晝日天下其不早壞暍死矣乎惟柔故明而不曹燭而不察淑而不見大抵日中非日之盛而其盛於朝日剛明非晉之盛而其盛於柔明蓋日之爲明朝則升中則傾君之爲明柔則榮剛則窮六五晉之盛明之主也宜其福之盛也孰謂其柔而不立哉大則如商高宗之不言小則如齊威王之不鳴書曰柔而立又曰高明柔克六五以之

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

纂疏 上九剛過於尊位而處離明之極者也書曰百姓懍懍若崩厥角非頭角之角也古者行師之法什圍伍攻以卑則正犄角埋伏以犄則奇六五二陰在上九之下有犄角埋伏大象曰晉其角者謂上九以正兵進決乎犄角之前也離上九曰出征晉上九曰伐邑皆以行師言之師坤爲悔晉坤爲貞陰以順尚可師況順而明乎伐邑以治私惕厲而獲吉何咎之有若偏見固執自以爲正而不審於奇正之宜如宋襄陳餘房琯之敗自取羞吝矣舊說不知此爻爲言兵法皆支離而不暢也

傳義 建安丘氏曰上易體本光以四據其應易不得用故道未光如也陰爲初九所據承陰爲九四所據故九五皆以未光言之又曰晉進也柔進而上行也故卦專主柔進爲義六爻四柔二剛六五一柔自四而升已進者也故往吉無不利下坤三柔皆欲進者而九四以剛間之故有晉如碩鼠之象三與五近下接二柔志在上行四莫能間故曰衆允悔亡二在下卦之中去五漸遠則憂其不得進故晉如愁如初最遠於五當進之始上與四應又爲所抑故晉如摧如也上以剛居一卦之窮無可進之地故有晉其角之象

考

補 周禮諸侯而有賊殺其親則正之負固不服則侵之正即征也離全體文明故上九曰王用出

征盤聲集攷討以正亂臣賊子之大惡晉半體文明故上九曰維用伐邑蓋游兵掠境以警貪固不服之頑民耳周公於文明之卦兩及征伐所謂有文事者必有武備擧戒無虞之深意也宋儒孟子集註謂若崩厥角爲頭角頓墜不知古人戰法先攷掎角之騎兵則全軍無狀而可覆書言百姓百官也崩即敗也左氏傳大崩曰大鞠武王牧野之師未及與商戰也商民以爲時日曷喪吾今而得後反之前徒倒戈攻于後以北即中軍剝紂血濺於盾紂之百官見商民之助周怵駭震慄稽首來降詩稱殷士膚敏祼將于京即此輩耳今以爲頭角則當時稽首者鹿邪羊邪牛邪兕邪何其頭上之有角邪且若崩厥角者尚書本文稽首二字孟子自言也乃合作一句是句讀之不通也解掎角爲頭角是訓詁之不知也膚淺鄙陋何異於不辨菽麥者邪

䷣

[illegible]

【正古】初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言 【闕疑】山陽王氏曰明夷之主在於上六上六為至闇者也初處卦之始最遠于難也遠難過甚明夷遠避絕跡匿形不由軌路故曰明夷于飛懷懼而行行不敢顯故曰垂其翼也尚義而行故曰君子于行也志急於行飢不遑食故曰三日不食也殊類過甚以此適人人必疑怪而致詰故曰有攸往主人有言安定胡氏曰借飛鳥為喻言去之當速論語云色斯舉矣主人有言而君子不顧安於我命而已程子曰君子見幾故亟去之世俗之人未能見也故異而非之如穆生之去楚申公白公且非之況世俗之人乎但責其小禮而不知穆公之去避胥靡之禍也當其言曰不去楚人將耕我於市雖二儒者亦以為過甚之言也又如袁閎於黨事未起之前名德之士方鋒起而獨潛身土室故人以為狂生卒免黨錮之禍所往而人有言胡足怪也

【考補】雲峰胡氏曰飛離鳥象象為飛占為行為往象為垂其翼占為不食伯夷避紂之象

六二明夷夷于左股 今本夷下又有夷字考石經刪之衍文也 用拯馬壯吉

【闕義】孔氏曰左股被傷行不能壯六二以柔居中用夷其明不行剛壯之事者也故曰明夷夷于左股莊氏曰言左者取其傷小則比夬右未為切也夷于左股明避難不壯不為闇主所疑猶得處位不至懷懼而行然後徐徐用馬以自拯濟而獲其壯吉也故曰用拯馬壯吉也程子曰六二以至明之才得中正而體順順時自處處之至善也雖君子自處之善然當全闇小人傷明之時亦不免為其所傷但君子自處有道故不能深相傷害終能違避之爾足者所以行也股在脛足之上於行之用為不甚切左又非便用者手足之用以右為便唯蹶張用左蓋右立為本也拯用壯健之馬則獲免之速而吉也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

【附錄】程子曰九三離之上明之極也又應剛而進上六坤之上暗之極也至明居下而為下之上至暗在上而處窮極之地正相敵應將以明去暗者也斷殺也其湯武之事歟南在前而明方也狩畋而去害之事也南狩謂前進而除害也當克獲其大首大首謂暗之魁首上六也三與上正相應為至明克至暗之象不可疾貞謂誅其元惡舊染汚俗未能遽革必有其漸革之遽則駭懼而不安故酒誥云惟殷之迪諸臣惟工乃湎于酒勿庸殺之姑惟教之至於既久尚曰餘風未殄是漸漬之俗不可以遽革也故曰不可疾貞正之不可急也上六雖非君位以其居上而暗之極故為暗之主謂之大首朱子曰以剛居剛又在明體之上而屈於至暗之下正與上六闇主為應故有向明除害得其首惡之象然不可以亟也故有不可疾貞之戒成湯起於夏臺文王興於羑里正合此爻之事而小事亦有然者【纂註】彭山李氏曰九三以剛居剛在離體之上能有為而得衆者也故有明夷于南狩得其大首之象以見明夷之明不息者如此南者前進向易之意狩者四時田獵之名得其大首執得民言所謂天下之大老歸之如文王歟於渭濱而得太公望也但在明夷之時當晦其明故以不可疾為貞疾速也不疾則能晦矣此蓋戒辭

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

【附錄】程子曰六四以陰居陰而在陰柔之體處近君之位是陰邪小人居高位以柔邪順於君者也六五明夷之君位傷明之主也四以柔邪順從之以固其交夫小人之事君未有由顯明以道合者也必以隱避之道自結於上右當用故為明顯之所左不當用故為隱僻之所人之手足皆以右為用世謂僻所為僻左是左者隱僻之所也四由隱僻之道深入其居故云入于左腹入腹謂其交深也其交之深故得其心凡姦邪之見信於其君皆由奪其心也不奪其心能無悟乎于出門庭既信之於心而後行之於外也邪臣之事暗君必先蠱其心而後能行於外

六五箕子之明夷箕或作其其並非利貞

【附錄】箕子嬀姓名胥餘舜後紂之母男也為父師紂始為象箸箕子嘆曰彼為象箸必為玉杯為玉杯則必思遠方珍怪之物而御之矣輿馬宮室之漸自此始不可振也紂為淫泆箕子諫紂不聽而囚之乃被髮佯狂而為奴【附錄】程子曰五為君位乃常也然易之取義變動隨時上六處坤之上而明夷之極陰暗傷明之極者也五切近之聖人因以五為切近至暗之人以見處之之義故不專以君位言上六陰暗傷明之極故以為明夷之主五切近傷明之主若顯其明則見傷害必矣故當如箕子之自晦藏則可以免於難箕子商之舊臣可謂切近於紂矣若不自晦其明被禍可必也故佯狂為奴以免於害雖晦藏其明而內守其正所謂內難而能正其志所以謂之仁與明也若箕子可謂貞矣以五陰柔故為之戒云朱子曰居至闇之地近至闇之君而能正其志箕子之象也貞之至也利貞以戒占者【纂註】俞琰易說箕子作其子蓋琰挂参同契見魏伯陽止稱伏羲始畫八卦效法天地文王帝之宗結體演爻辭夫子庚聖宗十翼以輔之而不及周公逆據乾鑿度卦气驗閻子明龜說之等說謂爻辭亦文王作然史記紀文王崩十一年而武王釋箕子囚以是然猶逐擅改經文以還執之曾不顧王周昌于岐山為周公稱文王之詞孔氏有明辨矣異端邪妄狂僭如此恐好新喜異者惑其說而然之故詳辨焉

上六不明句晦句初登于天後入于地

【附錄】不明者將晦之將日初入地晦者不明之極人定以後星月俱無初登于天者人君新立暫有清明之政人皆仰之後入于地者未幾即變在位日久自暴獨甚遂取滅亡如夏桀商紂漢哀靈吳孫皓宋徽宗類是也【附錄】蔡子曰以陰居坤之極不明其德以至於晦始則處高位以傷人之明終必至於自傷而墮厥命故其象如此誠齋楊氏曰上者六位之

至高故初登于天而四國望之哭臨上六者昏德之終極故後入于地而天下失其所法則是以旣曰不明又曰晦者甚其昏之辭也

䷤

初九閑有家悔亡六二無攸遂在中饋貞吉九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝六四富家大吉九五王假有家勿恤吉上九有孚威如終吉

正音 初九閑有家悔亡 集說 閑防也謹於禮義以嚴內外上下之防也

傳義 山陽王氏曰九在初而法在始家瀆而後嚴之志變而後治之則悔矣處家人之初為家人之始故宜必以閑有家然後悔亡也程子曰初家道之始也閑謂防閑法度也治其有家之始能以法度為之防閑則不至於悔矣治家者治乎衆人也苟不閑之以法度則人情流放必至於有悔失長幼之序亂男女之別傷恩義害倫理無所不至能以法度閑之於始則無是矣故悔亡也九剛明之才能閑其家者也不云無悔者群居必有悔以能閑故亡耳

六二無攸遂在中饋貞吉 集說 六二以柔居中婦人之象無專制之義故曰無攸遂惟酒食是議故曰在中饋又必固守貞節乃善故曰貞吉 發揮 漢上朱氏曰孟母曰婦人之禮精五飯羃酒漿養舅姑縫衣裳而已故有閨門之修無境外之志是也雙湖胡氏曰采蘩采蘋之詩以公侯夫人奉祭祀為不失職大夫妻共祭祀為循法度祭祀蓋饋事之大者婦無遂事惟在中饋可見矣故六二貞吉惟以在中饋言象辭所謂利女貞者其六二當之歟

九三家人嗃嗃黑各切悔厲吉婦子嘻嘻喜音終吝 集說 嗃嗃嚴肅之意悔猶戒也厲雷也嘻嘻笑謔之聲治家貴嚴肅而尤戒過嚴之雷則得其中正而獲吉若縱其婦子之謔笑則尊卑無辨內外無防必取禍辱矣

傳義 山陽王氏曰以易處易下體之極乃剛嚴而為家長者行與其慢寧過乎恭家與其瀆寧無過乎嚴是以嗃嗃得其道嘻嘻失其節也程子曰九三在內卦之上主治乎內以易居剛而不中雖得正而過乎剛者也治內過剛則傷於嚴急故家人嗃嗃不能無傷必悔於嚴厲而得寬猛之中然後家道齊肅人心祗畏故為家之吉也若嘻嘻無度乃法度之所由廢倫理之所由亂安能保其家乎 發揮 雲峰胡氏曰嗃嗃以義勝情故悔厲而吉嘻嘻以情勝義故終吝悔自凶而吉吝自吉而凶九三以剛居剛若能嚴於家人者比乎二柔又若易昵於婦子者三其在吉凶之間乎故悔吝之占兩言之

六四富家大吉 傳義 中溪張氏曰六四與初九為正應又介乎九三九五之間以柔居柔則以虛受實故能富盛其家而有大吉之占六四以巽順之道而在高位其一家之母歟記曰父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也家之肥即家之富也

九五王格有家格今本作假當从石經勿恤吉 傳義 山陽王氏曰格至也履正而應處尊體巽王至斯道以有其家者也居於尊位而明於家道則下莫不化矣父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦六親和睦交相愛樂而家道正正家而天下定矣故王格有家則勿恤而吉程子曰九五男而在外剛而處尊而中正又其應順正於內治家之至正至善者也王格有家五君位故以王言夫王者之道修身以齊家家正而天下自治矣自古聖王未有不以恭己正家為本

故以家之道既立則不憂勞而天下治矣勿恤而吉也五恭已於外二正加於內內外同德可謂至矣

上九有孚威如終吉

【集說】北宮文子曰有威而可畏謂之威有儀而可象謂之儀曰威如者非全用威也如之而已修身以禮斷恩以儀威儀可法與刑可守不溺於情愛之私斯全其保家之道矣

【傳義】山陽王氏曰處家人之終居家道之成刑于寡妻以著于外者也故曰有孚凡物以猛為本者則患在寡恩以愛為本者則患在寡威故家人之道尚威嚴也家道可終唯信與威身得威敬人亦如之反之於身則知施於人也程子曰上卦之終家道之成也故極言治家之本治家之道非至誠不能也故必中有孚信則能常久而衆人自化為善不由至誠己且不能常守也況欲使人乎故治家以有孚為本治家者在妻孥情愛之間慈過則無嚴恩勝則掩義故家之患常在禮法不足而瀆慢生也長失尊嚴少忘恭順而家不亂者未之有也故必有威嚴則能終吉保家之終在有孚威如二者而已故於卦終言之

【存疑】建安丘氏曰家人一卦先儒謂內卦三爻女子之事也外卦三爻男子之事也女子之道始也為人女故初閑有家中也為人婦在二中饋終也為人母故三家人嗃嗃即彖辭女正位乎內也男子之道始也為人子故四富家言中也為人夫故五格有家終也為人父故上威如吉即彖辭男正位乎外也

䷥

[illegible]

初九悔亡喪馬勿逐自復喪去聲見惡人無咎

【集說】當睽之初宜若有悔以應於四故悔亡也喪馬者睽也勿逐自復有應故也雖有過惡之人茍非弒父與君之賊而有向善之心以禮求見不加拒絕亦無已甚之咎蓋世道亦遂不惡而嚴理當然也

【傳義】山陽王氏曰處睽之初居下體之下無應獨立悔也與人合志故得悔亡馬者必顯之物處物之始乖而喪其馬物莫能同其私必相顯也故勿逐而自復也時方乖離而位乎窮下上無應可援下無權可恃顯德自異為惡所害故見惡人乃得免咎也程子曰九居卦初睽之始也在睽乖之時以剛動於下有悔可知所以得亡者九四在上亦以剛陽睽離無與自然同類相合同是陽爻同居下又當相應之位二陽本非相應者以在睽故合也上下相與故其亡其悔也在睽諸爻皆有應夫合則有睽本異則何睽唯初與四雖非應而同德相與故相遇焉者所以行也易上行者也睽獨無與則不能行是喪其馬也四既與之合則能行矣是勿逐而馬復得也惡人與己乖異者也見者與相通也當睽之時雖同德者相與然小人乖異者至衆若棄絕之不幾盡天下以仇君子乎如此則失含弘之義致凶咎之道也又安能化不善而使之合乎故必見惡人則無咎也古

之聖王所以能化姦惡為良善革仇敵為臣民者由弗絕也【考補】雲峯胡氏曰六五位居昜故悔初九昜居昜亦曰悔者無正應故也雖無正應四同德相應其悔亡矣睽初九剛正故喪馬勿逐而自復既濟六二柔正故喪茀勿逐而自得蓋此承上文悔亡之占而言也喪馬悔之象物逐自復悔亡之象見惡人謂睽之時初九雖正不可以攸之不正而絕之也

九二遇主于巷奐向切無咎【集說】不期而會曰遇九二剛中之臣處於侌位非敢上求於五也而五以仁柔之君下應於二偶然際合是之謂遇巷但言非朝著之顯地如張良遇沛公于胡陵李靖遇秦王于酒肆之類若曰委曲求合於居則枉道徇人非聖人意訓之意矣【傳義】中溪張氏曰在睽之時唯九二獨遇六五之主故曰遇主于巷象所謂得中而應乎剛者指此爻也西溪李氏曰二五居臣之位故言君臣之睽當事執睽離之時君臣相求必致拘堂陛之常分則賢者無自而

進矣遇主于巷處睽之時則然

六三見輿曳以計切其牛掣昌逝切其人而且劓而一作髡亦作剠今本作天蓋因篆文相似而傳寫譌耳當从石經劓牛器切無初有終【集說】而剠髡墨刑之輕者劓割鼻肉刑之輕者然視而則重矣侌柔居昜位志欲上進不中不正卒不能進而且見刑傷然遠與上應亦得有終耳【傳義】孔氏曰處睽之時履非其位以侌居昜以柔乘剛志在上九不與四合二自應五又與己牽欲載其與挍我失己所載也欲進其牛被牽滯陽所在不能得進也故曰見輿曳其牛掣也其人而且劓無初有終者既處二四之閒皆不相得其為人也四從上刑之二從下刑之故曰其人而且劓而應在上九執志不回初雖受困終獲剛助故曰無初有終中溪張氏曰三與上本為正應非睽者也但三以侌而處於二剛之閒則睽我者二與四也與所以載己者也牛所以引車者也六三居不當位欲進而應乎上則九二曳之於後九四掣之於前者掣之而不得行後者曳之而不得止進退艱阻聞而未合故上乃刑之使服其人且有睽剝之傷無初謂與上睽也有終謂與上合也以三應上以柔遇剛睽極自有復合之理也

九四睽孤遇元夫交孚厲無咎【集說】九四以獨昜處二侌之閒孤立而無與故曰睽孤元指初二爻皆昜丈夫也同德為應相交以誠相感以信雖處危地而得無咎也【傳義】孔氏曰元夫謂初九也處於卦始故云元也初四居昜而言夫者蓋是丈夫之夫非夫婦之夫也程子曰夫昜稱元善也初九當睽之初遂能與同德而亡睽之悔處睽之至善者也故目之為元夫猶云善士也四則過中為睽已甚不若初之善也四與初皆以昜處一卦之下居相應之位當睽乖之時各無應援自然同德相親故會遇也同德相遇必須至誠相與交孚各有孚誠也上下二昜以至誠相合則何時之不能行何危之不能濟故雖處危厲而無咎

也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎【集說】宗指二也二以剛中賢臣而六五之君與為正應倚之為宗臣焉故以柔居尊位若有悔而實亡也噬膚見噬嗑雖為六三所閒然君臣合德用九二之賢以決去柔而易制之小人如噬膚之易于以濟睽無往不利何咎之有哉【傳義】孔氏曰三是侌爻故以膚為譬言柔脆也二既噬三即五可以往而無咎矣【考補】雲峯胡氏曰宗二象噬膚五與二昜入象噬嗑六二曰噬膚睽六五以九二為厥宗噬膚睽二變即噬嗑也或曰二至上有噬嗑象初與五先言悔亡而後言象睽本有悔悔之所以亡者以其有合之象也同人六二以九五為宗睽六五以九二為宗皆以離中侌爻言之侌從昜夫子從宗子也二五剛柔得中故五以二為宗其合也如噬膚之昜二以五為主其合也有于巷之遇宗親之也上當以情親下也主尊之也下當以分嚴上也

上九睽孤見豕負塗載鬼

一車（音居）先張之弧後說之弧（說與脫同）匪寇（句）婚媾（句）往遇雨則吉【本義】上九處睽之極與六三應而陰非偶與無應同故亦曰睽孤豕非鬼車之物鬼無豕車之形今而見豕負塗泥之中而所載者皆鬼也是其多疑之至以無為有耳方其悅怨之時意總未害己也欲張弓而射之既而諦視之頃悟豕鬼之皆無也遂弛弓而不射然其來者非持不為己害而已乃欲相說我而求昏媾耳地氣上升天氣下降則和而成雨睽之象在二女女陰類上九睽極居尊老成丈夫之象其關世久矣其豪理定矣復何疑哉益物極則反疑久必悟睽久必合故不失其吉也【纂註】雲峯胡氏曰上與三取象相應三世二之上見二有與曳之象故上見二見載三有載鬼一車之象三在四之下見四有牛掣之象故上見三負四有豕負塗之象狂木為狐本取睽象疑者小人之道聖人無疑也睽成卦本自二女小人之象明矣故上九極言其疑四與上皆言睽孤者四無應故孤上有應而自猜狠以至於孤也三之見二四載曳或掣疑也上見二四之於三或載或負亦疑也三疑而見上猶以為人之有傷也上疑而見三則以為豕且以為鬼矣始疑為豕理或有之久其甚也無是理而以為有矣見其為豕為鬼而張之弧疑也後說之弧疑漸亡矣匪寇昏媾往遇雨則吉主是則疑盡亡而睽可合矣凡易之道卦吉者必於諸爻或之卦不吉者必於諸爻見之睽初與四二與五三與上皆先睽後合而三上之睽尤甚故其辭亦陰怪之甚中心疑者其辭枝此之謂乎

䷦

[illegible]王臣

[illegible]匪[illegible]之故[illegible]

[illegible]

[illegible]吉

[illegible]大人

【[illegible]】初六往蹇來譽（去聲）【本義】蹇內卦艮體其義止也故初二二爻以出外為往歸內為來初居蹇始則出而仕者迫於險歸而隱者全其名也【附錄】程子曰六居蹇之初往進則益入於蹇往蹇也當蹇之時以陰柔無援而進其蹇可知來者對往之辭上進則為往不進則為來止而不進是有見幾知時之美來則有譽也六二王臣蹇蹇匪躬之故【本義】六二上應九五五王也而居坎中君之蹇也二臣也而居艮中臣之蹇也故曰王臣蹇蹇然柔順中正居臣同心去就死生聽之於天而請恭爾位無以有己故曰匪躬之故聖人以勉萬世人臣忠義之節也若胤侯之於仲康劉文王之於紂王甯俞之於衛成公子家駒之於魯昭公申包胥之於楚田單之於齊諸葛孔明之於漢陸贄郤政之於唐李綱文天祥之於宋可以當此矣【附錄】朱子曰柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者君子但當鞠躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也【纂註】雲峯胡氏曰坎五坎蹇蹇象匪躬艮其背不獲其身之象凡二皆王臣而蹇獨稱之者平時未足以見臣節蹇之時方見之五位蹇中王之蹇也主憂臣辱亦二之蹇也他爻戒其往蹇二應五故稱其蹇蹇事君能致其身者也復六四中行獨復不言吉本義引董子明道不計功正誼不謀利之說以為理所當然吉凶非所論此不言吉則引孔明之言曰鞠躬盡力死而後已成敗利鈍則非所論為學必如此而後義利之界限明矣天下事固當論是非不當論成敗也九三往蹇來反【附錄】程子

曰九三以剛居正處下體之上當蹇之時在下者皆柔必依於三是爲下所附者也三與上爲正應上陰柔而無位不足以爲援故上往則蹇來下來也反還歸也三爲下二陰所喜故來爲反其所也稍安之地也【集說】靈峯胡氏曰反身爲背艮象故繫曰來反龔亦曰反身九居三是居其本位又如退故鄉歸故廬來而得其所安下有二陰能之會安矣彭山季氏曰反正言反身修德之意止體易剛在二陰之上則爲止於柔道乃所反身修德也故於三發之

六四往蹇來連

【集說】蹇外卦坎體其義陰也故四上二爻以向內爲往出外爲來四居大臣之位已入險矣雖欲見險而止執不可得矣若是締近避坎能於內則往而反陷於難不若親比九三六二剛正忠義之臣與比初六來譽之士拔茅連茹以輔九五之君努力上進至上九之時而有必濟之理矣【傳義】程子曰居蹇難之時同處艱危者其至不謀而同也又四居上位而與在下者同有得位

之應又與三相比相親者也二與初同類相與者也是與下同志衆所以附也故曰來連來則與在下之衆相連合也能與衆合而得處蹇之道也

九五大蹇朋來

【集說】五以人君而入於險中蹇之大者也然六四大臣能連剛正忠義之臣與來譽之士則君子之朋燚然上進於朝以佐乎君矣又何蹇之足慮乎不言吉凶者至上六而功始成也【附錄】來子曰處九五尊位而居蹇之中所以爲大蹇所謂遺大投艱於朕身人君當此之時須歷履衆用履力乃可濟也瀘川毛氏曰禍亂天所以開聖人也九五得正而位尊立身險中以合天下使天下之有志者朋來而取助於我是故自我言之所謂當位貞吉以正邦也自朋來者言之所謂利見大人往有功也然則九五陷坎陰之中所以爲蹇也而其位則君也治蹇者也以治蹇之主而居至陰之中此所以撥亂反正乘危欽安也歟

上六往蹇來碩吉利見大人

【集說】上六處坎之極將脫蹇矣若下向則反陷陰中故曰往蹇碩大也上進而求濟蹇則成大功故曰來碩自初至五不言吉凶者聖人方教人以出蹇之道至是成功始言吉耳此大人與它卦不同九五之居宜見宜見剛明中正之君而同心努力有進無止以共六四之大臣而連衆剛正忠義來譽之人諸臣又濟其功也若非居臣皆有德有位之大人則將終陷於險何以出其蹇乎【集說】童溪王氏曰大蹇至上六始爲吉者以爲蹇至此極物極則反蹇極必通也

䷧

[篆書經文]

[篆書經文]

【正音】初六無咎【傳義】程子曰六居解初患難既解之時以柔居剛以陰應陽柔而能剛之義既無患難而自處得剛柔之宜患難既解安寧無事唯自處得宜則爲無咎矣方解之初宜安靜以休息之爻之辭寡所以示意

九二田獲三狐得黃矢貞吉

【傳義】程子曰九二以陽剛居中之才上應六五之居用於時者也天下小人常衆剛明之君在上則明足以照之威足以服之剛足以斷之故小人不敢用其情然尙常存警戒慮其有間而害正

也六五以陰柔居尊位其明易蔽其感易偏其斷不果而易惑小人一近之則移其心矣況難方解而治之初其變尚易二既當用必須能去小人則可以正君心而行其剛中之道田者必害之事狐者邪媚之獸三狐指卦之三陰時之小人也獲謂能變化除去之如田之獲狐也獲之則得中直之道乃貞正而吉也黃中色矢直物黃矢謂中直也群邪不去君心一入則中直之道無由行矣桓敬之不去武三思是也

六三負且乘乘繩證切**致寇至**貞吝今本此下有貞吝二字石經無之

【纂疏】六三陰柔小人之象三陽剛居君子之位負荷小人之事乘車君子之器今以六而居三是負乘之小人僭居君子之位而乘其器也人心不服皆思奪之矣其內可知不言凶者小人得凶理之常也聖人言此特勉君子勿使小人之至於斯耳繫辭不言吉凶者不一如坤也上六之類皆從可知也則貞吝二字其為衍文明矣

【傳義】孔氏曰六三失正無應下乘於二上附於四即是用夫邪佞以自悅媚者也乘者君子之器也負者小人之事也施之於人即在車騎之上而負於物也故寇盜知其非己所有於是輕欺奪之故曰負且乘致寇至也

九四解而拇解刑采切下同**朋至斯孚**

【纂疏】此拇手大指也石經古文从手戌初在最下故為足大指而古文从止四為心手與心齊則拇指當在手矣九四以陽居陰失位不正而比於六三陰邪係累如人手指為物所絓則全體皆將有滯然四與二應而所係亦微故能解去其係而易德之朋自相信而無間也

六五君子維有解吉有孚于小人

【傳義】山陽王氏曰居尊履中而應乎剛可以有解而獲吉矣以君子之道解難釋險小人雖闇猶知服之而無怨矣故曰有孚於小人也朱子曰卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也孚驗也君子有解以小人之退為驗也

【考補】彭山李氏曰維繫也君子所以維繫人心者全在然解則人心無復懷疑而得衆矣得衆則有功所以為吉之有孚于小人終君子有解之意小人皆孚以則無復有拇者矣又安有三狐之可獲者乎六五柔而得中德盛而能盡西南之道者故其化如此

上六公用射隼于高墉之上射音石墉音庸**獲之無不利**

【傳義】孔氏曰隼者貪殘之鳥鸇鷂之屬墉墻也六二失位負乘不應於上即是悖逆之人故以譬於隼此借飛鳥為喻而居下體之上其猶隼處高墉隼之為鳥立在山林集於人家高墉必為人所繳射以譬六三處於高位必當被人所誅討上六居動之上為解之極將解之荒悖而除穢亂故用射之也極而後動成而後舉故必獲之而無不利故曰公用射隼於高墉之上獲之無不利也公者臣之極上六以陰居上故謂之公也程子曰上六尊高之地而非君位故曰公但據解終而言也隼鷙害之物象為害之小人墉墻內外之限也害若在內則是未解之時也若出墉外則是無害矣復何所解故在墉上離乎內而未去也云高見防限之嚴而未去者上解之極也解極之時而獨有未解者乃害之堅強者也上居解極解道已至器已成也故能射而獲之既獲之則天下之患解已盡矣何所不利夫行一身至於天下之事苟無其器與不以時而動小則括塞大則喪敗自古喜有為而無成功或顛覆者皆由是也

【考補】建安丘氏曰解散天下之難也然小人者難之根故蹇難之後猶當思於去小人解去小人之卦也在卦以六三一陰為主其爻曰負且乘致寇至言三以小人全陰之才處非其據而召天下之兵也在諸爻皆欲去三者二在三下而言獲狐者獲三也四處三上而言解拇者解三也上與三應而言射隼者射三也五解之主而言有孚于小人者退三也總上下諸爻莫不一唯六三之去小人不去難根不除此作易聖人之所深懼也唯初六才柔位卑不任解難之責故爻無它辭但曰無咎而已此解六爻之大指也

初九已事（已音以）遄往（遄音專）無咎酌損之

已竟也遄速也往謂上從於六四也　山陽王氏曰損之為道損下益上損剛益柔以應其時者也居於下極損剛奉柔則不可以逸處損之始則不可以盈事已則往不敢宴安乃獲無咎也孔氏曰如人臣欲自損已奉上然各有所掌若廢事而往咎莫大焉若事已不往則為傲慢竟事速往乃得無咎故曰已事遄往無咎也酌損之者剛勝則柔危以剛奉柔初未見親也故須酌而減損之乃得合志故曰酌損之朱子曰初九當損下益上之時上應六四之陰輟所為之事而速往以益之無咎之道也故其象占如此然　南湖余氏曰君子之居下而益上亦當斟酌其淺深也處也誦詩讀書以樂堯舜之道出則益上為事雖不廢其所學仕而優則學也故曰已事遄往成已成物亦非過分事故曰無咎酌損之如時當巽言則婉言以導之時可法言則正言以諫之不可以但情直行耳是何也以卑益尊居下益上其道固如此酌損淺深言當隨時上下也

九二利貞征凶弗損益之

孔氏曰柔不可以全益剛不可以全削下不可以無正初九已損剛以益柔為順六四為初六九二復損已以益六五為六二則成剝卦矣故九二利以居而守正進之於柔則凶故曰利貞征凶也既征凶故九二不損已而務益故曰不損益之也程子曰二以剛中當損剛之時居柔而說體上應六五陰柔之君以柔說應上則失其剛中之德故戒所利在貞正也征行也離乎中則失其貞正而凶矣守其中乃貞也弗損益之不自損其剛貞則能益其上乃益之也若失其剛貞而用柔說適足以損之而已非損已而益上也世之愚者有雖無邪心而唯竭力順上為忠者蓋不知弗損益之之義也誠齋楊氏曰此損下益上而有不損之損也九二以剛陽之賢而佐六五陰柔之君所以益於君也然以兌說之資而濟剛陽之德此非所以為中正也若非復損其剛則適於不正不中之域矣故戒之以利貞戒之以征凶皆使之不得損其剛也不損其剛斯足以易其君矣故曰弗損益之征凶謂行之以兌說則凶也　南湖余氏曰九二剛中志在自守不肯妄進者也故必抱道自重以義自安而不汲汲于求進乃為宜也若不如是而輕有所往則降志辱身亦甚矣豈不凶哉夫當益上之時固守其正而不進似無益于上也必由是可以起時君尊德樂道之心抑士大夫奔競無恥之習風俗厚而節義論所以益于上也大矣不然徒足以驕君心而長奔競耳故桐江一絲扶漢九鼎節義之有益于人也如是

六三三人行則損一人一人行則得其友

程子曰損者損有餘也益者益不足也三人謂下三陽上三陰三陽同行則損九三以益上三陰同行則損上六以為三三人行則損一人也上以柔易剛而謂之損但言其減一耳上與三雖本相應由二爻升降而一卦皆成

兩相與也初二二昜四五二侌同德相比三與上應皆兩相與則其志專皆為得其友也三雖與四相比然異體而應上非同行者也三人則損一人一人則得其友蓋天下無不二者一與二相對待生生之本也三則餘而當損矣此損益之大義也朱子曰下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也一昜上而一侌下一人行而得其友也[illegible]南朋余氏曰天下之情必兩而後專天下之功必兩而後成六三一爻卦之所以為損者也故周公從而發之曰下卦本乾而損上爻以益坤三人行則損一人也一昜上而一侌下則初與三四與五以比而相與六三上六以應而相與是一人行而得其友也若同類之中而其異類之雜三人行也則猜疑之心生嫌隙之禍作必損其一人一人旣行則同類之中而無異類之雜彼此之情參交契之念深而得其友矣此可見致一之功是乃侌昜相得之機生生化化之本也

六四損其疾使遄有喜無咎【傳】

程子曰四以侌柔居上與初之剛昜相應在損時而應剛能自損以從昜損不善以從善也初之益四損其柔而益之以剛損其不善也故曰損其疾疾謂疾病不善也損於不善唯使之遄速則有喜而無咎人之損過唯患不速速則不致於深過為可喜也誠齋楊氏曰此聖人勸六四損己以從人損不善以益其善也去疾必醫去過必師六四之有疾不醫之以初九之師何能損乎然改過去疾而不速猶在吝與咎之域也速改則可喜而無咎矣然則六四何為而有疾也六四以侌柔之資居下卦之上宅近君之位當貢諛於前從欲動於中此其膏肓也不有初九剛方之師友其孰從而切磋救之哉子產容國人之義己以自藥而不毀鄉校可謂能損其疾而懲忿魏獻子聽閻沒女寬之諷諫以自警而辭梗陽人可謂能損其疾而室欲無疾上也有疾而損之次矣[illegible]南朋余氏曰六四侌柔不能自立本有疾也然下應九四則能資其昜剛之德以自輔于以變其氣質之偏損其侌柔之疾焉然克己最難而改過貴勇其或因循苟且則在我既無服善之勇任人又無樂吉之誠果何益之有哉必激柔懦而發憤不畏難而苟安若然則前日之柔可變而為今日之強有喜也如是則置身于光明正大之地而不流于小人之歸矣無咎也損其疾非初損四之疾乃四自初之益而自損其疾也

六五或益之句十朋之龜弗克違朋滿明切今本作朋因聲而偽其字也當從石經益繫同元吉[illegible]當損之時六五以中德居尊位而應乎二之剛昜是人君能居中自損以應在下之賢也夫侌非先唱柔非自任尊以自居損以守之則人用其力事順其功智者慮能明者慮衆而益之者衆矣二貝為朋古者大事決之於卜天子之龜九尺言十朋則寶之重者大誥言寧王遺我大寶龜是也弗克違者謂人心既歸卜而皆吉也大禹謨曰詢謀僉同或益之也鬼神其依十朋之龜弗克違也益益不可以有心求有是德而自然受益有不能辭者是以為元吉也[illegible]孔氏曰十朋之龜爾雅云一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜誠齋楊氏曰此聖人贊六五之損己從人有損中之益之盛德也六五以山澤配天之德宅大中至正之位為損卦之君而其中虛同寬廣謙柔能損以從在下之羣賢天下之有善者所以皆說而願曾益其高大也或益之者或之為言非一人可指之謂也龜筮亦皆從而弗違之人謀鬼謀百姓與能此所以為大吉而自天佑之與此大舜舍己從人之盛德也

上九弗損益之無咎貞吉利有攸往得臣無家【傳】

孔氏曰損之為義損下益上上九處損之極上無所奉損終反益故曰弗損益之也旣剛德不損乃反益之則不憂於咎用正而吉故曰無咎貞吉也利有攸往者不利於柔不使三侌俱進不疑其志剛德遂長故曰利有攸往也又能自守剛昜不

為柔之所削豈惟無咎貞吉而已所往亦無不利故曰利有攸往義兩存也得臣無家者居上衆柔庶損之極尊夫剛德為物所歸故曰得臣得臣則以天下為一故曰無家無家者光宅天下無遠邇一家也程子曰允損之義有三損己從人也自損以益於人也行損道以損於人也損己從人徙於義也自損益人及於物也行損道以損於人行其義也各因其時取大者言之四五二爻取損己從人下體三爻取自損以益人損時之用行損道以損天下之當損者也上九則取不行其損為義九居損之終損極而當變者也以剛易居上若用剛以損削於下非為上之道其咎大矣若不行其損變而以剛易之道益於下則無咎而得其正且吉也如是則宜有所往往則有益矣在上能不損其下而益之天下孰不服從服之衆無有內外也故曰得臣無家得臣謂得人心歸服無家謂無有遠近內外之限也誠齋楊氏曰此聖人贊上九不損之損之盛德也上九居損之終位艮之極居損之

終則必變之以不損位艮之極則必止之以不損當節損之世下皆損已以益其上上又能不損其下以益其下宜其無咎宜其正吉宜其利有攸往宜其得臣無家無往而不得志也

陳氏曰上九爻益之極而欲自損以益人也然居下而益上不待損己而自可以益人也占者能如是則可以為民之父母而無咎矣然其所以益乎下又必利於正如薄稅斂以舒民困因民之所利而利之有公平正大之體而非私恩小惠之施得正如此則惠之出於我者無窮而澤之及于人者甚廣則貞吉而利有攸往由是盡得人心內外之歸服而無遠近內外之限矣

䷩

初九利用為大作元吉無咎六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉六三益之用凶事無咎有孚中行告公用圭六四中行告公從利用為依遷國九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德上九莫益之或擊之立心勿恆凶

初九利用為大作元吉無咎

孔氏曰大作謂興作大事也初九處益之初居動之始有興作大事之端又應剛能幹應巽不違有堪建大功之德故曰

利用為大作也然有其才而無其位得其時而無其處雖有殊功人不與也時人不與則咎過生焉故必元吉乃得無咎故曰元吉無咎程子曰初九震動之主剛易之盛也居益之時其才足以益物雖居至下而上有六四之大臣應於己四巽順之主上能巽於君下能順於才也在下者不能有為也得在上者應從之則宜以其道輔於上作大益天下之事利用為大作也居下而得上之用以行其志必須所為大善而吉則無過咎不能元吉則不唯在己有咎乃累乎上為上之咎也在至下而當大任小善不足以稱也故必元吉然後得無咎

南湖余氏曰初九居下職位之卑者也然當益之之時蒙受人君恩寵之所及豈可徒然無所報效哉必竭忠效勞大有作為以建非常之功有舉世所不能行者而我獨行之可也然居下而任上事是出位之嫌必使所作者盡善盡美合天理而安人心庶乎克效報稱而無犯分越職之咎也使非大作固不足以報乎上而作非大善

又奚足以塞其咎哉六二或益之句十朋之龜朋滿明切詳見損繫弗克違永貞吉王用享于帝享俗作亨吉享于帝如郊于冬至祈穀于孟春雩于孟夏禘于季秋皆天子之禮也山陽王氏曰以柔居中而得其位處內履中居益以中益自外來不召自至不先不爲朋龜獻策同於損卦六五之位位不當尊故吉在永貞也帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也六二居益之中體柔當位而應於巽享帝之美在此時也程子曰六二處中正而體柔順有虛中之象人處中正之道虛其中以求益而能順從天下孰不願告而益之孟子曰夫苟好善則四海之內皆將輕千里而來告之以善夫滿則不受虛則來物理自然也故或有可益之事則衆朋助而益之十者衆辭衆人所是理之至當也龜者占吉凶辨是非之物言其至是龜不能違也永貞吉就六二之才而言二中正處中能得衆人之益者也然

而質本陰柔故戒在常永貞固則吉也求益之道非永貞則安能守也損六五十朋之龜則元吉者蓋居尊自損應下之剛以柔而居剛柔爲應受剛爲固守求益之至者故元吉也六二處中求益亦有剛陽之應而以柔居柔疑益之未固也故戒能常永貞固則吉也王用享于帝吉如二之虛中而能永貞用以享上帝猶當獲吉況與人接物其意有不通乎求益于人有不應乎祭天天子之事故云王用也誠齋楊氏曰或益之十朋之龜弗克違此損之六五之爻辭也而益之六二亦云皆致柔處中自損有受之益也然六五曰元吉而六二曰永貞吉者程子謂六五以柔居剛六二以柔居柔故戒六二以常永貞固則吉也六三益之用凶事無咎有孚中行告公用圭程子曰三居下體之上在民上者也乃守令也居剛應剛處動之極居民上而剛決果於爲益者也果於爲益用之凶事則無咎凶事謂患難非常之事三居下之上在

下當承稟於上安得自任擅爲益乎唯於患難非常之事則可量宜應卒奮不顧身力庇其民故無咎也下專自任上必忌疾雖當凶難義在可爲然必有其孚誠而所爲合於中道則誠意通於上而上信與之矣專爲而無爲上愛民之至誠固不可也雖有誠意而所爲不合中行亦不可也圭者通信之物禮云大夫執圭而使所以中信也凡祭祀朝聘用圭玉所以通達誠信也有誠孚而得中道則能使上信之是猶告公上用圭玉也其孚能通達於上矣在下而有爲之道固當有孚中行又三陰爻而不中故發此義或曰三乃陰柔何得反以剛果任事爲義曰三質雖本陰然其居剛乃自處以剛也應剛乃志在乎剛也居動之極剛果於行也以此行益非剛果而何易以所勝爲義故不論其本質也誠齋楊氏曰六三柔體也然居下之上處剛之位極動之極見有可以益天下之事則決然自我而益之果於益而志其孚也故聖人戒之不一而足曰用凶事無咎者惟危難不得已而用

之則無咎非危難則有咎矣若穰苴之斬莊賈用之平世則專紀信之乘王車用之治世則僭是也曰有孚者惟有愛君益國之誠則可不然則行詐以益亂矣若王莽之居攝而假周公之忠是也曰中行者惟果於爲益而不爲過甚則可不然則亂常以濟姦矣若王敦之疾劉隗而舉兵內向是也曰告公者吾力可爲而必告之君者君子致討田常則不敢專而請於哀公是也曰用圭者祭祀朝聘無不用圭動必以禮也不然非禮而動雖益而不許若趙鞅入于晉陽以叛是也聖人之五戒可不懼乎六四中行告公從利用為依遷國孔氏曰六四居益之時處巽之始體柔當位在上應下卑不窮下高不處亢位雖不中用中行者也故曰中行以此中行之德有事以告於公公必從之故曰告公從也用此道以依人而遷國者人無不納故曰利用為依遷國也遷國國之大事明以中行雖有大事而無不利如周之東遷晉鄭焉依之義也

程子曰四當益時處近君之位居得其正以柔巽輔上而下順應於初之剛易若行得中道則可以益於君上告於上而獲信從矣為依依附於上也遷國順下而動也上依剛中之君而致其益下順剛陽之才以行其事利用如是也【補】雲峯胡氏曰遷四自上而遷於初初自下而遷於四也坤為國四下之初有遷國象三四皆非中三而中則告公而可以用圭矣四而中告公則見從矣皆戒辭也於四復許之曰利用為依遷國者損乾之初易下益坤之初全四與初上下往來之爻也故於初曰作於四曰遷二為卸之吉占此為遷國之吉占皆非小益之事也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德【傳】孔氏曰九五得位處尊為益之主兼張德義以益物者也為益之大莫大於信為惠之大莫大於心因民所利而利之焉惠而不費惠心者也有惠有信盡物之願必獲元吉不待疑問故曰有孚惠心勿問元吉我既以信惠被於物物亦以信惠歸於我故曰有孚惠我德也朱子曰上有信以惠於下則下亦有信以惠於上矣不問而元吉可知誠齋楊氏曰九五以剛易之才中正之德居益之時為益之居惠萌於心天下不問而豪其益之吉益被於人天下信之而懷其德之惠九五何道而臻此哉有至誠益人之心故也有孚惠心上之誠也有孚惠我德下之信也上下交孚而九五之志得矣二帝三王至矣以仁率天下而民從之成康文景其庶乎頃之六五言益而不言損損之至也益之九五言惠而不言益益之盛也程子云陽寔在中有孚之象王輔嗣云益莫大於信惠莫大於心

上九莫益之或擊之立心勿恒凶【傳】孔氏曰上九處益之極益之過甚者也求益無厭怨者非一故曰莫益之或擊之也勿猶無也求益無一是立心無恒者也無恒之人必凶咎之所集故曰立心勿恒凶程子曰上居無位之地非行益於人者也以剛處益之極求益之甚者也所應者全

非取善自益者也利者衆人所同欲也專欲益己其害大矣欲之甚則昏蔽而忘義理求之極則侵奪而致仇怨故夫子曰放於利而行多怨孟子謂先利則不奪不饜聖賢之深戒也九以剛而求益之極衆人所共惡故無益之者而或攻擊之矣立心勿恒凶聖人戒人存心不可專利云勿恒如是山之道也所當速改也誠齋楊氏曰以吾益己己益而人不損以利益己人損而已不益上九居益之極位益之亢而剛以上人此非以善益己也利而已利之所在可均而不可偏上九不均之以益人而偏之以益己偏之以益己而爭之者至矣故人皆莫肯益之宜惟莫肯益之有繫而奪之者矣惟其立心之偏利而不知均利之常理此其所以凶自外來也【】建安丘氏曰益者損上乾之易以益下坤之全也合六爻觀之損在上則益在下矣其在下卦初與四為往來之爻受四之益者故曰利用大作二得五之益而又受初之益故曰或益之三處益時惟凶事則不可不益故曰益用凶事此三爻皆受益者也其在上卦四以順下之動而為益故曰利用遷國五以感人以誠而致益故曰有孚惠心上則不知損己以求人之益而人或擊之矣故曰莫益之或擊之此三爻則處益而當損者也

䷪

初九壯于前趾往不勝為
咎九二惕號莫夜有戎勿
恤九三壯于頄有凶君子
夬夬獨行遇雨若濡有慍無
咎九四臀無膚其行次且

[illegible]

初九壯于前趾往不勝為咎 勝平聲 程子曰九易爻而乾體剛健在上之物乃在下而居決時壯于前進者也前趾謂進行人之決於行也行而宜則其決為是往而不宜則決之過也故往而不勝則為咎也夬之時而往往決也故以勝負言九居初而壯於進躁於動者也故有不勝之戒侌雖將盡而已之躁動自宜有不勝之咎不計彼也

雲峰胡氏曰夬五易由四易之壯而成故初與三猶存壯之名而初象又與壯同壯之初而壯于趾征凶有孚夬之初而壯于前趾往不勝宜矣夬五易一侌居子皆不足以勝小人然居下而早用其壯固自有不勝之理不可不戒勝在往前可必其往往而不勝故戒其往

九二惕號 勝平聲 莫夜 莫明故切 俗作暮 有戎勿恤 誠齋楊氏曰九二以剛易之才當夬決之時得大臣之位遇同德之君有衆易之助可以夬而無疑矣而能居柔以晦其剛得中而戒於遇雖與四易之並而決一侌之衆乃惕然若臨大敵謀然若警夕擬有備如此雖有戎之衆至亦無憂恤矣此狄仁傑从容存唐之事也不然無仁傑之志而竊仁傑之跡則為張禹孔光胡廣趙戒遵養時賊矣

九三壯于頄 頄求龜切 有凶君子夬夬 夬古買切 獨行遇雨若濡有慍 慍于韵切 無咎 頄顴骨也夬夬決而又決之詞也顴在面而未極乎上者九三乾之終而尚在四五二易之下五為其居而三以健極自任剛決用壯之氣見於顴面有凶道焉然在衆易之中獨與上六為應苟能一志堅定果決其決無係吝始息之私疾惡之心如獨行遇雨而需濡其衣必欲易之而後安則終能決去小人而得無咎也慍含怒意所謂羞惡之端也孟子言伯夷恥與惡人處如以朝衣朝冠坐於塗炭其君濡有慍之謂歟九三所以能如是者以上有九五之君主於決也夬傳云三與五同功而異位舊說多支離由未明此義故耳 雲峰胡氏曰頄以九三本文取義而濡連上六應之取象夬夬二字則聖人深致九三之辭益謂九三之去上六需其剛如頄之壯固自是凶若獨與上六為應如雨之濡亦宜為之言睽之時上九與六三為應易求侌也曰往遇雨吉夬之時亦易求侌也曰遇雨而不曰吉者當衆易之中而獨應乎侌不能不為侌所濡不能不為易所慍矣然君子者果能決其夬不係於私應則雖遇雨若濡有慍而猶可以無咎矣蓋其以執不能不合於上六而其心能決於去之也

九四臀無膚 臀徒論切 其行次且 次子斯切 且宋予切 牽羊悔亡聞言不信 程子曰臀無膚居不安也行次且進不前也九四以易居侌剛決不足欲止則衆易並進於下勢不得安猶臀傷而居不能安也欲行則居柔失其剛壯不能強進故其行次且也牽羊悔亡羊者羣行之物牽者挽拽之義言若能自強而牽挽以從羣行則可以亡其悔然既處柔必不能也雖使聞是言亦必不能信用也夫過而能改聞善而能用克己以從義唯剛明者能之在它卦九居四其失未至如此之甚在夬而居柔其害大矣

九五莧陸 莧音丸一作䝉俗讀閑辨又胡練又皆非 夬夬中行無咎 莧山羊之細角者兌為羊夬上體兌而五居其中故取莧象焉陸商陸草名莧皆商陸見之則食盡無餘九五以剛明中正之居下得四易周德之輔以去上六一侌之小人其執甚易當決而又決除惡務本如莧之食陸可也中行者健而說決而和舜人斯得處得其平如舜之四凶周公之三監是也若秦漢之法斯亦其族則非中行

之道而有悔腊 石溪陸氏曰舊說謂莧陸為
不仁之咎矣 馬齒莧感金气之多者非也
夫坐九五易長乃終一決即為乾矣何以於金多
之物以為象乎說文莧于官切上从象羊角中[illegible]
象首下作象身尾足頗類兔非从艸也成文本草
埤雅即羚羊也讀書不博而輕肆詆之悖經旨矣且
馬齒莧从艸从[illegible]矣見切六書無艸見而音莧見
者王觀等不識二字而妄更許氏之說何異改金
張弔為
金張也 上六無号 平聲 終有凶 朱子曰金柔小
人居窮極之時
黨類已盡無所号呼終必有凶也占者
有君子之德則其敵當之不然反是 丘建安氏
曰夬者決也以五易而決上之一陰也故六爻以
上陰為主而下五易則皆以上取義九易之決陰
遠則不能相及唯比與應當之五比上者也故曰
莧陸夬夬三應上者也故曰君子夬夬夬夬者言
當決而又決不可係累於陰也四介三五兩剛之
間亦欲決上以進則礙五居則礙三故有臀無膚

行次且之象至二去上遠則無相及之理矣故但
惕号以為莫夜有戎之備而已初又最遠者也故
有壯趾往
不勝之戒

[illegible]

[illegible]

初六繫于金柅 乃紀切 貞吉有攸往見凶羸豕
孚蹢躅 蹢直益切 躅除六切 扶風馬氏曰柅者在車之
下所以止輪不動者也以
鐵為之山陽王氏曰金者堅剛之物柅者制動之
主謂九四也初六處遇之始以一柔而承五剛體
夫躁質得遇而通散而無主自縱者也柔之為物
不可以不牽臣妾之道不可以不貞故必繫于正
應乃得貞吉也若不牽于一而有攸往行則唯凶
是見矣羸豕謂牝豕也群豕之中豭強而牝弱故
謂之羸豕也孚猶務躁也夫陰質而躁恣者羸豕
特甚焉言以不貞之陰失其所牽其為淫醜若羸
豕之孚務蹢躅也 陸氏曰蹢躅不靜貌誠齋
楊氏曰初六一陰始生如豕之弱者人之所忽也
不知其中心未嘗忘蹢躅而蹢躍也惟於其方弱
之時繫之於大車之金柅繫之剛有牽而不得遂

繫之于柅繫之固也繫之于金柅固之固也如是
則一陰止而不得上進貞正之君子可以安吉也
若不有以繫而止之或聽其往而進則凶矣高帝
之封漢明帝之不殺祿山是已且繫于金柅繫何
物也羸豕也先言金柅而後言羸豕不
先得其繫之之地則遑其繫之之物矣 九二庖有
魚 庖今本誤作包當从子夏傳 无咎不利賓 魚金物而水
居初六之象
比於九二則出水而死矣二有中德能制金類
之小人斯可以無咎若不能制而使小人得遇於
衆則其為 雲峰胡氏曰剝五金曰貫魚適一
害廣矣 金但曰魚而已二與初遇制之猶
可以無咎若不制而使之得遇於衆則
遺之有魚將為剝之貫魚矣吁可畏哉 九三臀無
膚其行次且 臀次且音切並同夬九四 厲無大咎 孔氏曰
易之所
據者陰也九三處下體之上為內卦之主以乘於
二無陰可據居不獲安上又無應不能牽據以固

所處同於夬卦九四之夬趦故曰臀無膚其行次且也然後得其位非為妄處時以不遇其時故致此危厲災非己招故無大咎故曰厲無大咎朱子曰九三過剛不中下不遇於初上無應於上居則不安行則不進故其象如此然既無所遇則無全邪之傷故雖危厲而無大咎也

九四包無魚包同九二起凶 [印] 九四易失其位不中不正不遠九二之得中者故不能制小人而為包無魚之象夫小人無制則離開其居臣而不相遇君臣無所遇則上失其民而凶禍作矣諸說誤於包字皆牽强遷滯失經旨也 [印] 山陽王氏曰二有其魚故失之也無風而動失應而作是以凶也孔氏曰包無魚者二擅其應故曰包無魚也包之無魚則是無民之義也起凶者起動也無民而動失應而作是以凶也

九五以杞苞瓜苞今本作包當从子夏傳含章有隕自天 [印] 詩云南山有杞傳以為大木類枸苞蔭也瓜蔓延杞上而得其蔭有君臣相遇之象蓋瓜纍於風日則苦不可食得蔭則其美也 [印] 程子曰九五下亦無應非有遇也然得遇之道故終必有遇夫上下之遇由相求也杞高木而葉大處高體大而可以包物者杞也美實之在下者瓜也美而居下者側微之賢之象也九五尊居君位而下求賢才以至高而求至下猶以杞葉而包瓜能自降屈如此又其內蘊中正之德充實章美人君如是則無有不遇所求者也雖屈己求賢若其德不正賢者不屑也故必含蓄章美內積至誠則有隕自天矣猶云自天而降言必得之也自古人君至誠降屈以中正之道求天下之賢未有不遇者也高宗感於夢寐文王遇於漁釣皆由是道也朱子曰瓜陰物之在下者甘美而善潰杞高大堅實之木也五以陽剛中正主卦於上而下防始生必潰之陰其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以制之則可以回造化矣有隕自天本無而倏有之象也

上九遘其角今本遘作姤非當从石經吝無咎 [印] 此角乃頭角之角頭為諸易所取遺外體乾乾為首而上九在四易之上如角又在頭上也易窮上反下遺六爻背變則為夬故亦有羊象馬繫無征伐之辭然音其角不同吝無咎之義孔穎得之 [印] 孔氏曰角者最處體上上九進之於極無所復遇遇角而已故曰遺其角也吝無咎者角非所安與無遇等故獨恨而鄙吝也然不與物爭其道不害故無凶咎哉楊氏曰上九之吝而不遇者特之後遇之窮也非上九之咎也何也上九以剛易君子之德而自處於高亢不屈之地是將何所遇哉以我之高遇彼之卑而已遇其角遇其羽也天下之情順則合卒則離遇其羽矣何遇之實哉其為悔吝宜矣雖然上九何咎遇之有吾道也窮而已安之可也曰無咎聖人慰之之辭也

䷬

[illegible]

[印] 初六有孚不終乃亂乃萃隨類切若號下[illegible]一握

為笑怪鳥覺切勿恤往無咎 傳 孔氏曰初六有應在四而三承之萃聚之時貴於近合見三承四疑四與三始以中應相信不以它意相阻故曰有孚不終也既心懷嫌疑則情意迷亂奔馳而行萃不以禮故曰乃亂乃萃誠齋楊氏曰詩曰士也罔極二三其德其萃之初六乎初六與九四正應也而九四君子之剛易者也初六與六二六三同類也而二三全柔之小人也始欲從九四則遠於君子而隔於二三欲不從二三則暱於小人而私於同類欲從君子者其始有孚也復欲從小人者有孚而不終也聖人曉之曰爾何擾擾為志之亂而妄欲與小人聚乎九四雖遠爾何不號鳴爾求應乎爾與九四雖不終然九四察爾初心之孚固將舍舊而開新則爾一笑而釋然相聚矣爾何恤於自新而不往乎其無咎決矣此聖人開初六自新之塗也不開人以自新之塗是驅天下之人而胥為小人也

六二引吉無咎孚乃利用禴羊略切 傳 禴祭名商行於春周行於夏又謂之夏宮古者時祭行於各廟止祭太祖與四親而不及已毀之廟唯夏之禴秋之嘗則及於二祧蓋孟夏乾易之盛也孟秋否金之盛也故祭為之盛祭挽三高曾乃止是也彖言用大牲吉祫上帝而配以羣祖之聖賢萃之大者也繫言禴高及七廟萃之小者也六二柔順中正上下相孚得萃之吉終以金柔之才未可以承大祭故言禴而不及祫也舊說謂禴為薄祭乃不考於先王之禮而漫言之耳 傳 誠齋楊氏曰君臣之聚會始於相求終於相信臣固求君也然君之求臣甚於臣之求君觀湯之於伊尹先主之於孔明則見矣然則何道以求之星辰非能自高也引而高之者天也賢臣非能自進也引而進之者君也六二之道非九五引之而誰也故曰引吉無咎此相求於初之道也又相得相信之後則如骨肉如一體豈復事於外飾哉

六三萃如嗟如無攸利往無咎小吝 傳 孔氏曰居萃之時履非其位以投於四四亦失位不正相聚相聚不正患所生也于人之應害所起也故曰萃如嗟如無攸利也往無咎小吝者上六亦無應而獨立處極而憂危思援而求朋巽以待物者也與其萃於不正不若之於同志故可往而無咎但以上六是陰已又是陰以二陰相合猶不若一陰一陽之應故不小吝也

九四大吉無咎 傳 程子曰四當萃之時上比九五之君得君臣之聚也下比下體羣陰得下民之聚也得上下之聚可謂善矣然四以陰居陰非正也雖得上下之聚必得大吉然後為無咎也大為周遍之義無所不周然後為大無所不正則為大吉大吉則無咎也夫上下之聚固有不由正道而得者非理枉道而得君者自古多矣非理枉道而得民者蓋亦有焉如齊之陳恒魯之季氏是也然得為大吉乎得為無咎乎故九四必能大吉然後為無咎也

九五萃有位無咎匪孚元永貞悔亡 傳 程子曰九五居天下之尊萃天下之衆而君臨之當正其位修其德以易剛居尊位稱其位矣為有其位也得中正之德無過咎也如是而有不信而未歸者則當自反以修其元永貞之德則無思不服而悔亡矣元永貞者君之德民所歸也故比天下之道與萃天下之道皆在此三者王者既有其位又有其德中正無過咎而天下尚有未信服歸附者蓋其道未光大也元永貞之道未至也在修德以來之如苗民逆命帝乃誕敷文德舜德非不至也蓋有遠近昏明之異故其歸有先後既有未歸則當脩德也所謂德元永貞之道也元首也長也為君德首出庶物君長羣生有尊大之義焉有主統之義焉而又恒永貞固則通於神明光于四海無思不服矣乃無匪孚而其悔亡也所謂悔志之未光心之未懷也

上六齎咨涕洟齎將西切涕鐵利切洟亦異切無咎 傳 鄭氏曰齎咨悲嗟之聲泣洟哭泣之液也自目曰涕自鼻曰洟孔氏曰居萃之時最處上極五

非所乘內又無應處上獨立無其援助危亡之甚
居不獲安故齎咨而嗟歎也若能知有危亡懼害
之深憂危之甚至於涕洟滂沱
如此方得衆所不咎故無咎矣

古易世學卷四上終

古易世學卷四下

䷭

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【正】初六允升大吉【傳】程子曰初以柔居巽體之下又巽之主上承於

九二之剛巽之至者也二以剛中之德上應於君
當升之任者也允者信從也初之柔巽唯信從於

二信二而從之同升乃大吉也二以德言則剛中
以力言則常任初之陰柔又無應援不能自升從
於剛中之賢以進是由剛中之道也吉孰大焉九二孚乃利用禴無咎【傳】
【義】程子曰二陽剛而在下五陰柔而居上夫以剛
而事柔以陽而從陰雖有時而然非順道也以
暗而臨明以剛而事弱若黽勉於事執非誠服也
上下之交不以誠其可以久乎其可以有為乎五
雖陰柔然居尊位二雖剛陽事上者也當內存至
誠不假文飾於外誠積於中則自不事外飾故曰
利用禴謂以誠敬也九三升虛邑【傳】程子曰三以陽剛之
才正而且巽上皆順
之復有援應以是而升如入無人之邑孰禦哉朱
子曰陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛當
升時而進臨於坤故其象如此六四王用亨于岐山亨[1]借作享岐
借作歧今並
從石 吉無咎【傳】王文王也文王為西伯四十一
經 年六州之伯咸戴于周尊為天

子乃崇望而大會于岐山曰吉者天下歸之吉矣大焉曰無咎者受天命順人心非有僭竊之過也六四述此正柔以時升之象岐山在今陝西鳳翔府城東五十里一名天柱 傳 程子曰四柔順之才上順君之升下順下之進已則止其所焉以侌居柔侌而在下止其所也昔者文王之居岐山之下上順天子而欲致之有道下順天子之賢而使之升進已則柔順謙恭不出其位至德如此周之王業用是而亨也四能如是則吉且無咎矣

六五貞吉升階 傳 程子曰五以下有剛中之應故能居尊位而吉然質本侌柔必守貞固乃得其吉也若不能貞固則信賢不篤任賢不終安能吉也階所由而升也任剛中之賢輔之而升猶登進自階言有由而易也指言九二正應然在下之賢皆用升之階也能用賢則彙升矣

上六冥升利于不息之貞 傳 程子曰六以侌居升之極昏冥於升知進而不知止者也其為不明甚矣然求升不已之心有時而用於貞正而當不息之事則為至矣君子於貞正之德終日乾乾自強不息如上六不已之心用之於此則利也以小人貪求無已之心移於進德則何善如之

䷮

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

音 初六臀困于株木臀徒倫切入于幽谷三歲不覿覿徒力切 傳 誠齋楊氏曰小人之揜君子聖世所不能無也況困之世乎當困之世不必得位之小人而後能揜君子也雖在下無位之小人亦實然有揜君子之志矣初六是也所幸者進而求四之應則四自厄於困之中如株木之不能庇退而伏於二之下則已自墮於坎之底如幽谷之無所覿此其所以歎困九二之君子而不能也其公伯寮之徒歟初者卦之下體故為臀歎困君子而自困歟幽君子而自幽小人亦何利哉 講 彭山季氏曰人之身行則趾在下坐則臀在下方困不能行故語其坐坐不行也臀肉界而為二而坐於下侌之在初者象之木下曰本上曰末中曰朱朱古字也後人加木則為株耳株木者木之中身以無枝葉者言也株當木中見之在侌中者象之谷兩山間流水之道也以其隱奧故曰幽谷初侌揜易於下而不能行故有臀困于株木之象在下則不易得通故又有入于幽谷之象此以株木及幽谷取象蓋亦孟子下喬木而入幽谷之意言其困之深也三歲言其久也二易之困至五而始通相隔三位故以三歲為限也覿見也三歲之久而始得見易之通則以初侌入困之深故久不得見也

九二困于酒食朱巿巿甫勿切今本作紱當從石經方來利用亯祀亯俗作享征凶無咎 傳

【集說】朱子曰困於酒食厭飫苦惱之意酒食人之所欲然醉飽過宜則是反為所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之德以處困時雖無凶害而反困於得其所欲之多故其象如此而其占利以享祀若征行則非其時故凶而於義為無咎也【集說】白雲郭氏曰九二剛中之大臣剛而不失其所守者君子困於家食之際無飲食宴樂之奉其道則不可得而困九五之君子方將以同德而來求則困于酒食非所憂也

六三困于石據于蒺蔾蒺齊吉切蔾力夷切入于其宮不見其妻凶

【集說】程子曰六三以陰柔不中正之質處險極而用剛居陽用剛也不善處困之甚者也石堅重難勝之物蒺蔾刺不可據之物三以剛險而上進則二陽在上力不能勝堅不可犯益自困耳困于石也以不善之德居九二剛中之上其不安猶藉刺據于蒺蔾也進退既皆益困欲安其所益不能矣宮其居所安也妻所安之主也知進退之不可而欲安其居則失其所安矣進退與處皆不可唯死而已其凶可知

九四來徐徐困于金車吝有終

【集說】程子曰唯力不足故困亨困之道必由援助當困之時上下相求理當然也四與初為正應然四以不中正處困其才不足以濟人之困初比二二有剛中之才足以拯困則宜為初所從矣金剛也車載物者也二以剛在下載己故謂之金車四欲從初而阻於二故其來遲疑而徐徐是困于金車也己之所應疑其少己而之它將從之則猶豫不敢遽前豈不可羞吝乎有終者事之所歸者正也初四正應終必相從也寒士之妻弱國之臣各安其正而已苟擇勢而從則惡之大者不容於世矣二與四皆以陽居陰而二以剛中之才所以能濟困也居陰者尚柔也得中者不失剛柔之宜也誠齋楊氏曰三在下故為車剛故為金又坎為輿

九五劓刖劓宜計切刖音月困于赤紱[illegible]乃徐有說音悅利用祭祀

【案】困初六九五上六三爻楊傳甚善餘皆牽強不暢經旨無足取也【集說】誠齋楊氏曰當困之世而不能極也小人擠夫君子而不能去也君子擠於小人而不能自也則何責於易哉易有道焉存乎其人而已孰為其人上有極困之君下有極困之臣則柔可消剛可長困可亨吉矣九五以剛中之才正大之德為困世之君則上有極困之君矣九二之大臣又有剛中之才九四之近臣又有陽剛之志則下有極困之臣矣君臣同德患不為爾一有為焉孰為小人刖之以劓刖之以刖孰為君子錫以紱冕爵以精誠小人去而君子伸始乎困而徐乎說脫天下於窮困之淵而躋天下於福慶之域是易之道也程子曰五與二皆陽爻以剛中之德同而相應相求而後合者也如君臣朋友義合也方其始困安有上下之與有與則非困故徐合而後有說也二云享祀五云祭祀大意則宜用至誠乃受福也祭與祀享泛言之則可通分而言之祭天神祀地祇享人鬼五君位言祭二在下言享各以其所當用也【集說】深寧王氏曰困九五曰利用祭祀李公晦謂明雖困於人而幽可感於神豈不以人不能知而鬼神獨知之乎愚謂孔子云知我者其天乎韓子云惟乖於時乃與天通不求人知而求天知處困之道也

上六困于葛藟[illegible]切于臲卼臲五結切卼吾骨切今本作臲卼乃俗字於書無之並從石經曰動悔有悔征吉

【集說】誠齋楊氏曰九五九二九四之君臣以陽剛之才具中正之德刑小人用君子極一世之困而天下受福矣上六以一陰之孤處極困之後出刑戮之外亦適有天幸也雖有擠君子之志亦何從而逞哉然始則為二陰之所蒙如困於葛藟之蔓而不得脫終則乘二剛以自危如據于臲卼之兀而不得安動亦懼禍之及故曰有悔聖人於此開其三面可也道其歸路不可也故許其征又許其吉皆縱其去而不追其窮也夫惟開小人之去而後免小人之禍是故極困之

道莫上乎征吉而剝削為下催汔之事可不成之

䷯

初六井泥不食舊井无禽九
二井谷射鮒甕敝漏九
三井渫不食為我心惻可
用汲王明竝受其福六四
井甃无咎九五井冽寒泉
食・上六井收勿幕有孚元
吉

【正音】初六井泥(去声)不食(句)舊井(句)無禽【異識】彖經改邑
不改井無喪無得往往井井皆明井田之制至繘
井羸瓶始及井泉繫之六爻乃止言井泉而不及
田制何也曰古者周城中八家所居之井以定經
界而授以野外之田即同飲井泉之井非廬儒以
今隸畫為井字之井也文王當殷之末田制漸壞
故其治岐使耕者九一而丁字於象以明通融其
人以全其守井之法周公繼文武之後其繫易之
時距羑里已八十年田制大定於天下久矣六爻
取象以斷吉凶初之泥二之漏即繘井羸瓶之旨
也三之渫四之甃五之洌上之收則巽乎水而上
水之義也至春秋時初税畝作丘甲用田賦而田
制又壞故夫子於彖巽於象於序易於大傳復屢
言之先聖後聖其揆一也井而曰食者汲水尤以
烹飪食之療飢關乎軀命重於飲之濟渴也禽無
獸如飲馬牛之類是曰即鹿無虞以從禽也曲禮曰猩猩能言不離禽獸【傳彖】孔子曰初六最

處井底上久無應沈滯滓穢即是井之下泥污不
堪食也故曰井泥不食也井泥而不可食即是久
井不見渫治禽所不嚮而況人乎故曰舊井無禽
也誠齋楊氏曰居下流者歸衆惡安舊習者絕新
功初六在一井之底居於下者也宜其泥之不澄
也炭出金之極安於舊者也安其泉之不新也井
之可飲可食潔清故也今也泥而不潔舊而不新
衆禽且無一食之者而況人乎養人者必自養用
世者不可用故頹之樂退留之詠歸漆雕
之仕未能信不知者以為真忘斯世矣　九二井
谷射鮒(射音石鮒音付)甕敝漏(甕烏貢切)【傳彖】子夏曰鮒蝦蟇也誠齋楊氏曰
水一也其地則不一曰井曰谷是也地不一則功
亦不一故谷之水以注而下為功井之水以汲而
上為功注而下者其功及魚鼈汲而上者其初及
百姓今九二雖有微易生微水非而初六之純乎
泥也然亦在泥之上井之下其所注射僅下及於
泥中之蛙鮒耳是井不為井而反為谷不上出而
反下注止及於蛙鮒之瑣細而反不及於魚鼈之
盛矣曾谷之不如也譬之一漏甕下注而無養人
之功何足以為井哉二下比於初六初六陰而
細微有小人之資有鮒魚之象既下比小人則上
之君子無我與者矣上無我汲者矣
子常信無極而罔皆怨子憑祗八人者而君不安
足也谷下注甕漏亦下注皆不上出之義　九三井渫不食(渫息列切)為我心
惻可用汲王明竝受其福【異識】渫治也惻痛也並謂臣主皆獲其福
【傳彖】孔氏曰渫治去穢污之名也井被渫治則清潔可食九三處下卦之上異初六井泥之時
得位而有應於上非射鮒之象但井以上出為用
猶在下體未有成功功既未成井渫而不見食猶
人修己全潔而不見用使我心中惻怆故曰為我
心惻也可用汲王明並受其福者不同九二下注
而不可汲也有應於上是可汲也井之可汲猶人
可用者不遇明主則滯其才用者遭遇賢主則中

其行能賢主既嘉其行又欲其用故曰可用汲王明並受其福也

六四井甃側救切无咎

[illegible]子夏曰脩治也中溪張氏曰井甃者甃而脩之也井而甃矣則舊井完而新之俾勿壞然六四才柔雖未能施其井養之用而近承九五井洌之主苟能甃而治之脩而潔之則將有汲引上出之功而无汚濁不食之咎矣[illegible]雲峰胡氏曰初才柔有井泥象三之渫渫初之泥也二位柔有井谷象四之甃甃二之谷也渫與甃其皆日新之功乎日新而不已寒泉之來不窮矣

九五井洌寒泉食洌音列

[illegible]孔子曰餘爻不當貴位但脩德以待用九五爲卦之主擇人而用之洌潔也九五居中得正而體剛直既體剛直則不食汚穢必須井潔而寒泉然後乃食以言剛正之主不納非賢必須行潔才高而後乃用故曰井洌寒泉食也[illegible]

[illegible]雲峰胡氏曰井至此初泥已浚二漏已脩井道全矣所謂井養而不窮者正在此爻寒者水之性也洌潔也三之渫潔之也甃潔之可食矣而不如五之食者何哉五在上三猶在下故也然則渫與洌性也食與不食命也

上六井收勿冪收式救切冪民狄切今本作幕音莫非

有孚元吉[illegible]孔氏曰凡物可收成者則謂之收如五穀之有收也上六處井之極水既出井井功大成者也故曰井收也勿冪有孚元吉者冪覆也井功已成若能不擅其美不專其利不自掩覆與衆共之則爲物所歸信能致其大功而獲元吉程子曰井以上出爲用居井之上井道之成也收汲取也冪蔽覆也取而不蔽其利无窮井之施廣矣大矣有孚有常而不變也博施而有常大善之吉也夫體井之用博施而有常非大人孰能它卦之終爲極爲變唯井與鼎終乃爲成功是以吉也[illegible]西溪李氏曰初井泥二井谷皆廢井也三井渫則渫初之泥四井甃則甃二之谷既渫既甃則井道全矣故五爻井洌而泉寒上爻井收而勿冪功用始及物而井道大成矣

初九鞏用黃牛之革六二巳日乃革之征吉无咎九三征凶貞厲革言三就有孚九四悔亡有孚改命吉九五大人虎變未占有孚上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

☲

[illegible]初九鞏用黃牛之革鞏居勇切[illegible]孔氏曰鞏固也黃中也牛革牛皮也革之爲義變改之名而名皮爲革者以禽獸之皮皆可從革故以喻焉皮雖從革之物然牛皮堅仞難變初九在革之始革道未成守夫常中未能應變施之於事有似用牛皮以自固未肯遽從以從變者也程子曰變革事之大也必有其時有其位有其才審慮而慎動而後可以无悔九以時則初也動於事初則无審慎之意而有躁易之象以位則下也无時无援而動於下則有僭妄之咎而无體執之重以才則離體而易也離性上而剛體健皆速於動也其才如此有爲則凶咎至矣蓋剛不中而體躁所不足者中與順也當以中順自固而无妄動則可也鞏固束也鞏用黃牛之革謂以中順之道自固不妄動也不云吉凶何也曰妄動則有凶咎以中順自固則不革而已安得便有吉凶乎

六二巳日乃革之征吉无咎[illegible]山陽王氏曰金之爲物不能先唱順從者也不能自革革已乃能從之故曰巳日乃革之也二與五雖有水火殊體

之異同處厥中会易相應任必合志不憂咎也是以征吉而無咎程子曰以六居二柔順而得中正又文明之主上有剛陽之君同德相應中正則無偏蔽文明則盡事理應上則得權執體順則無違悖時可矣位得矣才足矣處革之至善者也然臣道不當為革之先又必待上下之信故已日乃革之也如二之才德所居之地所逢之時足以革天下之弊新天下之治當進而上輔於君以行其道則吉而無咎也不進則失可為之時為有咎也以二體柔而處當位體柔則其進緩當位則其處固變革者事之大故有此戒二得中而應剛未至失於柔也聖人因其有可戒之疑而明其義耳使賢才不失可為之時也

九三征凶貞厲革言三就有孚 傳 程子曰九三以剛陽為下之上又居離之上而不得中躁動於革者也在下而躁於變革以是而行則有凶也然居下之上事苟當革豈可不為在乎守貞正而懷危懼順從公論則可行之不疑革言猶當革之論就成也合也審察當革之言至於三而皆合則可信也言重慎之至能如是則必得至當乃有孚也已可信而衆所信也如此則可以革矣

九四悔亡有孚改命吉 傳 [illegible]程子曰九四革之盛也陽剛革之才也離下體而進上體革之時也居水火之際革之勢也得近君之位革之任也下無係應革之志也以九居四剛柔相際革之用也四既具此可謂當革之時也事之可悔而後革之革之而當其悔乃亡也革之既當唯在處之以至誠故有孚則改命吉改命改為也謂革之也既事當而弊革行之以誠上信而下順其吉可知四非中正而至善何也曰唯其處柔也故剛而不過近而不逼順承中正之君乃中正之人也易之取義無常也隨時而已誠齋楊氏曰初九戒吝六二戒專九三戒躁然則天下之敝終不可革乎曰當革在敝可革在時故曰革之時大矣哉當而亦可其賊曰未可而或違其賊曰疑革至九四吝者遁專者隨躁者衰矣而又不為不以疑而賊大謀乎聖人勸之曰可以革矣處之既詳其悔必亡既謹其斷天下已孚當是之時奉君命而革之可以言也君命未安吾改君命而革之亦可以言也君制命臣承命者也臣而改命改命而言也可乎曰事君在志行志在事志然而事亦然君子不以志違事志然而事不然君子不以事違志君命曰可君事曰可奉命可也君命曰可君事曰否改命可也吾既信吾矣君獨不信吾志哉豈惟君信之天亦信之天信之君信之矣君信生於天信天信生於自信雖然改命不可許也非誠有其志者不可改也故孟子曰有伊尹之志則可

九五大人虎變未占有孚 傳 朱子曰虎大人之變象謂希革而毛毨也在大人則自新新民之極順天應人之時也九五以陽剛中正為革之主故有此象然亦必自其未占之時人已信其如此乃足以當之耳 [illegible]雲峯胡氏曰乾九五飛龍革九五虎變皆大人造之象下卦言革上卦言改言變革道愈進而愈成也虎變謂仲夏毛希而革易仲秋毛落更生潤澤而鮮好卦體離夏革為先秋故有此象此所謂變即孟子所謂存神過化與天地同流而非區區小補之事也未占有孚諸家皆以為不待占決而人自信之本義亦然蓋革至事也占當在未革之先而孚又在未占之先則其孚也久矣必如成湯未革夏命而室家已相慶於來蘇之先乃應此占不然湯武之事未易舉也如此則九五象占雖若美之之辭而中寓含戒之之意

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉 傳 程子曰革之終革道之成也君子謂善人良善則已從革而變其著見若豹之彬蔚也小人昏愚難遷者雖未能心化亦革其面以從上之教令也龍虎大人之象故大人云虎君子云豹也人性本善皆可以變化然有下愚雖聖人不能移者以堯舜為君以聖繼聖者有餘年天下被化可謂深且久矣而有苗有象其來格烝乂蓋亦革面而已小人既革其外革道可

以爲戒也苟更從而深治之則爲已甚已甚非道
也故至革之終而又征則凶也當貞固以自守革
至於極而不守以貞則所革隨復變矣天下之事
始則患乎難革已革則患乎不能守也故革之終
戒以居貞則吉也居貞非爲六戒乎曰爲革終言
也莫不在其中矣人性本善有不可革者何也曰
語其性則皆善也語其才則有下愚之不移所謂
下愚有二焉自暴也自棄也人苟以善自治則無
不可移者雖昏愚之至皆可漸磨而進也惟自暴
者拒之以不信自棄者絕之以不爲雖聖人與居
不能化而入也仲尼之所謂下愚也然天下自棄
自暴者非必皆昏愚也往往强戾而才力有過人
者商辛是也聖人以其自絕於善謂之下愚然考
其歸則誠愚也既曰下愚其能革面何也曰心雖
絕於善道其畏威而寡罪則與人同也雲峯
唯其有與人同所以知其非性之罪也胡氏
曰虎豹皆見象豹小爲虎見說見於止有革面象
二三四五皆革者上則以革者也君子小人以位

則有上下以德則有正邪今既無不革矣此時宜
可復有往哉惟居貞不動則吉革非得已之事始
未可革當中順以自守上既已革當靜正以自居
而玄馬氏曰虎文生乎自然故爲聖德光輝不動
而變之象君子雖成德之名然視大人則有間矣
說苑云玄豹隱霧不食七日以成文章蓋豹初生
無自然之文故耳夫子云或生而知之或學而知
之或困而知之或安而行之或利而行之或勉強
而行之斯其爲虎豹之辨歟彭山季氏曰豹小於
虎其文細密則以君子所通之變不敢於職事之
煩也而相向之意謂不悖也其心不悖則爲小人
之通變在於面矣大在見休之上故能說五而化
其德如此然臣民之道不可有所往也往則寺行
而凶惟居而自守其分則得正而吉矣此戒辭也

䷱

[illegible]

[illegible]

初六鼎顛趾利出否 出奔退切 否匹比切 得妾以其子

無咎

誠齋楊氏曰去惡不盡良苞無潔清之
爲去舊不盡聖人無新美之治是故不

有顛鼎不可以盡去一爻之惡不有滌蕩不可以
盡去一世之敝鼎之初六天下革脉今開之初猶
宿昔滓濁之鼎也將欲去其故以取其新可不傾
寫滌蕩使無一豪之不盡乎故爲鼎者顛覆其趾
以盡出其否惡爲治者滌蕩其舊以盡徹其穢賓
否惡盡而貴珍之盛來穢賓徹而易光之治起湯
之革夏必代虐以寬也初在下故爲趾大含而虛
故顛覆然爲長女而初六居下故爲妾妾者含明
穢賓之象六雖含而初爲易故爲子子者易則光
明之象物惡顛覆惟鼎每覆則每潔耳朱子曰居
鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛矣然當卦初
鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顛而出之則
爲利矣得妾而因得其子亦由是也此爻之象如
此而其占無咎蓋因敗以爲功因賤以致貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉 程子曰二以剛
實居中鼎中有實之象鼎之有實上出則爲用二
易剛有濟用之才與五相應上從六五之君則得

正而共道可富然與初疑比金从易者也九二居中而應中不至失正已雖自守彼必相求故戒謹遠之使不來卽我則吉也仇對也金易相對之物謂初也相从則非正而害義是有疾也二當以正自守使之不能來就已人能自守以正則不正不能就之矣所以吉也【附錄】雲峯胡氏曰鼎諸爻與井相似井以易到爲泉鼎以易到爲實井九二有泉象下比初六則有射鮒之象鼎九二有實象下比初六則有我仇之象井初爲泥二視之爲射鮒鼎初爲否二視之爲疾皆金惡之象也井二無應故其功終不上行鼎二有應而能以剛中自守故初雖近不能就之而吉　九三鼎耳革其行塞（行彬數切塞悉則切）雉膏不食方雨虧悔終吉【傳】程子曰鼎耳六五也爲鼎之主三以陽居巽之上剛而能巽其才足以濟務然與五非應而不同五中而非正三正而非中不同也未得於君者也不得於君則其道何由而行革變革爲異也三與五異而不合也其行塞不能富也不合於君則不得其任無以施其用膏甘美之物象祿位雉指五也有文明之德故爲之雉三有才用而不得六五之祿位是不得雉膏食之也君子蘊其德久而必彰守其道其終必富五有聰明之象而三終上進之物金易爻暢則兩方雨且將雨也言五與三方將和合虧悔終吉謂不足之悔終當獲吉也三懷才而不偶故有不足之悔然其有易到之德上聰明而下巽正終必相得故吉也三雖不中以巽體故無過剛之失若過剛則豈能終吉　九四鼎折足（折音舌）覆公餗（覆甫六切餗蘇六切）其刑剭（音屋王弼本作刑渥當从石經）凶【纂疏】餗饍也八珍之膳鼎之實也剭刑之重者書曰筭栽漢曰門誅是已【傳】【附錄】孔氏曰初以出否至四所盛故當盡潔矣故以餗言之初變下体之下九四處上体之下上有所承而又應初下有所施既承且施非己所堪故曰鼎折足鼎足既折則覆公餗也朱子曰刑剭謂

重刑也九四居上任重者也而下應初六之金則不勝其任矣故其象如此而其占凶也【纂註】雲峯胡氏曰初顛趾四應初故有折足之象初未有所實故因顛趾而出否四已有所實故折足則餗皆覆矣否舊鐵餗取新者也其刑剭諸家或以爲其形渥汗或以爲屋誅之象皆未足以見四之凶如本義則大臣居上任重而信用金柔之小人必有重刑之凶閱者慎矣　六五鼎黃耳金鉉（鉉玄卷切）利貞【纂疏】鉉一名鉞狀如鈎所以貫鼎耳扛而舉之者也曰金鉉則以銅或鑄鐵爲之【傳】程子曰五在鼎上耳之象也鼎之舉措在耳爲鼎之主也五有中德故云黃耳鉉加耳者也二應於五來从於耳者鉉也二有剛中之德易休剛中色黃故爲金鉉五文明得中而應剛二剛中巽体而上應才無不足也相應至善矣所利在貞固而已六五居中應中不至於失正而質本金柔故戒以貞固於中也　上九鼎玉鉉大吉無不

利【纂疏】玉鉉謂以玉飾於金鐵之上詩曰金玉其相是也乃天子大神薦富之器鼎之極貴重者【附錄】山陽王氏曰處鼎之中鼎道之成也居鼎之成体剛履柔用動施鉉以斯處上高不識亢傷夫剛柔之節能舉其任者也應不在一則靡所不舉故曰大吉無不利也程子曰井與鼎以上出爲用處終鼎功之成也在上鉉之象剛而溫者玉也九雖剛易而居金履柔不極剛而能溫者也居成功之道唯善處而已剛柔適宜動靜不過則爲大吉無所不利矣在上爲鉉雖居無位之地實當用也與它卦異矣【附錄】建安丘氏曰鼎卦六爻合而觀之一鼎也初畫耦而虛在鼎之下爲足二三四畫奇而實居鼎之中爲腹五畫耦而虛在腹之上爲耳上畫其而實貫耳之上爲鉉初爲足故曰顛趾二三四爲腹故曰有實曰雉膏曰公餗五爲耳故曰黃耳上爲鉉故曰玉鉉此豈非全鼎之象乎然初曰趾四亦曰足者以四應乎初而四之足即初之趾也　曰鉉而五亦曰鉉者

以五附乎上五之鉉即上之鉉也五曰耳而三亦曰耳者則以三無應乎五而有乃耳革易之象蓋易道變通不窮義各有當也

䷲

初九震來虩虩後笑言啞啞吉六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得六三震蘇蘇震行无眚九四震遂泥六五震往來厲億无喪有事上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

【[illegible]】初九震來虩虩喜逆切後笑言啞啞烏逆切【吉】

【說】此周公述文王彖辭之辭特加初九後吉四字而已蓋震之所以得名者以雷之動於下也初九為成卦之主而具全卦之体故二聖同辭【附錄】程子曰初九成震之主致震者也在卦之下處震之初也如震之來當震之始若能以為恐懼而周旋顧慮虩虩然不敢寧止則終必保其安吉故後笑言啞啞也

六二震來厲億喪貝喪去聲躋于九陵勿逐七日得【附錄】程子曰六二居中得正善處震者也而乘初九之剛九震之主震剛動而上奮孰能禦之厲猛也危也彼來既猛則己處危矣億度也貝所有之資也躋升也九陵陵之高也逐往追也以震來之厲度不能當而必喪其所有則升至高以避之也九言其重岡陵之重高之至也九重之多也如九天九地也勿逐七日得二之所貴者中正也遇震懼之來雖量勢巽避當守其中正無自失也億之必喪也故遠避以自守過則復其常矣是物逐而自得也逐即物也以己即物失守於彼戒勿逐遠避自守處震之大方也如二者當危懼而善處者也卦位有六七乃更如事既終時既易也不失其守雖一時不能禦其來然時過事已則復其常故云七日得【說】雲峯胡氏曰互艮有陵象初即初九躋于九陵二進在初之上也七日得既濟六二占同皆於六二言之者自二至上又自上而二七數二中正故始雖失而終復得之

六三震蘇蘇震行無眚【附錄】程子曰蘇蘇神氣緩散自失之狀三以陰居陽不正處不正於平時且不能安況處震乎故其震懼而蘇蘇然若因震懼而能行去不正而就正則可以無過眚過也三行則

至四正也動以就正為善故二勿逐則自得三能行則無眚以不正而處震懼有眚可知

九四震遂泥去聲【附錄】程子曰九四居震動之時不中不正處柔失剛健之道居四無中正之德陷溺於重陰之間不能自震奮者也故云遂泥泥滯溺也以不正之才而上下重陰安能免於泥乎遂無反之意處震懼則莫能守也欲震動則莫能奮也震道亡矣豈復能光亨也

六五震往來厲億無喪有事於去聲【附錄】程子曰六五雖以陰居陽不當位為不正然以柔居剛又得中乃有中德者也不失中則不違於正矣所以中為貴也諸卦二五雖不當位多以中為美三四雖當位或以不中為過中常重於正也蓋中則不違於正正不必中也天下之理莫善於中於六二六五可見五之動上往則柔不可居動之極下來則犯剛是往來皆危也當君位為動之主隨宜應變在中而已故當億度無喪失其所有之事而已所有之事謂中德苟不

夬中雖有危不至於凶也億度謂間慮求不失中也五所以危由乘剛易而無助者以剛易有助為動之主則能富夫往來皆危時則甚難但期於上不失中則可自守以柔主動固不能致富濟也

上六震索索蘇覺切視矍矍居縛切征凶震不于其躬于其隣無咎婚媾有言【闕疑】程子曰索索消索不存之狀謂其志氣如是六以陰柔居震動之極其驚懼之甚志氣殫索也矍矍不安定貌志氣索索則視瞻徊徨以陰柔不中正之質而處震動之極故征則凶也震之及身乃于其躬也不謂其躬謂於及身也鄰者近於身者也能震懼於未及身之前則不至於極矣故得無咎苟未至於極尚有可改之道震終當變柔不固守故有畏隣戒而能變之義聖人於震終示人知懼能改之義為劝深矣婚媾所親也謂同動者有言有怨咎之言也六居震之上始為衆動之首今乃畏隣戒而不敢進與諸處震者異矣故婚媾有言也

【考補】雲峯胡氏曰三蘇蘇神气散蕩上索索矍矍神气無復存矣蓋以陰柔處震懼之極故其行也必凶獨幸四震之來也雖上之懼不于其身之時而已懼於及五之際則慮乎可以無咎然亦難不免於昏媾之有言者近於五而無慮於二也又言観観啞啞蘇蘇索索矍矍與二無言億講卦皆無其義雖多恐懼之見亦於爻義各有辨也六爻惟初言言啞啞自震之初九謹始恐懼所以致福豫之初六偏始逸豫所以貽凶也除上六征凶外皆無凶者皆有恐懼之福而無逸豫之凶也

䷳ 㣇二二艮囟止鎮啟㣇風頤

二一艮囟北不獲囟陵囟不跛九二二艮囟䏈勦囟

虍原屚囟二二艮囟亘鎮

啟二又艮囟桷曼九覿處

九・一九跂艮吉

初六艮其趾無咎利永貞【闕疑】程子曰六在下趾之象趾動之先也艮其趾止於動之初也事止於初未至失正故無咎也以柔處下當趾之時也行則失其正矣故止乃無咎陰柔患其不能常也不能固也故方止之初戒以利在常永貞固則不失止之道也

六二艮其腓不拯其隨其心不快【闕疑】誠齋楊氏曰六二一卦之大臣也大臣者以道事君不可則止今則不然居大臣之位進其上之剛必有順柔之忠而後可譬之一身以己下六二則猶腓也九三在上則猶背也九三易也六二金也易倡則金必和背動則腓必隨以六二之柔而欲止九三之剛以六二之腓而欲止九三之背其能與否已昭昭矣然必觀其心而後君子小人可判也古之人於其上之不善有拯而不隨者有先拯而後隨者有不拯而隨者有不拯而隨而心不然者龍逢比干拯而不隨也楚靈王之問子革先以而後拯也伍被之會淮南先拯而後隨也蚩廣悉來不拯而隨也君曰好色亦曰大王好色君曰好貨亦曰公劉好貨不拯而隨而心不然也六二艮其腓非不欲止其背之動也而柔不勝剛下不勝上故曰不拯其隨非樂隨也外不得不隨而中不得已也故曰其心不快言其不得已而隨也九三非君也而居六二之上也六二不得不隨也君子於艮之六三象其跡而衆其心六二居背之下偶而亦腓之象也

【考補】雲峯胡氏曰咸六二與艮六二皆象腓咸下体即艮也艮以三為主咸於二言腓三言隨

隨二而動者也三爲下卦之主不能自守而下隨於二故往吝艮於二言拯又言隨隨三而止者也三列夤不得止之宜而二金萊不能拯其所隨故其心不快雖然視咸之執其隨者有閒矣

九三艮其限列其夤（列與眼同今本夤作夤俗字或作胂亦然）厲薰心

【説】限身上下之間乃胺將之列絶也夤腰連絡之【傳】程子曰三以剛居剛而不中爲成艮之主決止之極也已在下體之上而隔上下之限皆爲止義故爲艮其限是確乎止而不復能進退者也止道貴乎得宜行止不能以時而定於一其堅强如此則處世乖戾與物睽絶其危甚矣人之固止一隅而舉世莫與宜者則艱蹇忿畏撓其中豈有安裕之理厲薰心謂不安之勢薰爍其中也【考】沙隨程氏曰限分上下夤列左右各止其所無相資相待之意故危薰心

六四艮其身無咎【傳】誠齋楊氏曰六四居大臣之任上欲止其君之不善下欲止天下之不善惟不止諸人不咎諸人而自止諸躬則得之矣楚莊王好獵而樊姬不食禽獸之肉太宗喜武功而纛徽不視七德之舞此其事也王者之賢能跡呂巳之獵楊誼之清能識汾陽之柒此其敖也四居休之中身之象也

六五艮其輔言有序悔亾【傳】誠齋楊氏曰六五艮之君也其言如絲之至微其出如綍之至大成王一言而天反風景公一言而熒星退可不謹哉與其言而未善寧止其輔頰而不言止而不止非不言也審而後言也審而後言者是惟不言言必有序矣何悔之有故高宗三年不言一言而四海咸仰威王三年不鳴一鳴而齊國震驚艮之六五所以能艮其輔者以其德之中正而已所謂有德者必有言也五居止而偶有口輔而不合之象故爲輔頰

上九敦艮吉【傳】誠齋楊氏曰上九以德之剛居止之終其高風勁節剛健篤實如泰山喬嶽之鎮其止宜可拔其序豈可移哉此伊尹將告歸仲尼不踰矩之事乎敦序也上九亦背之象故序【考】建安丘氏曰艮六爻以三上爲主而九三逮上二爻有王震之休失其所以爲艮止之義矣而全艮之時用者獨在乎上故上敦艮言而三艮其限厲薰心也其下四爻則皆隨易而止者五近上艮故艮其輔言有序四遠之則亦艮其身而無咎也二近下艮故艮其腓不拯其隨初遠之則但艮其趾未失正而已合二體觀之而重艮之義可識矣

䷴

初六鴻漸于干小子厲有言無咎六二鴻漸于磐飲食衎衎吉九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇六四鴻漸于木或得其桷無咎九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

【正】初六鴻漸于干小子厲有言無咎【傳】程子曰漸諸爻皆取鴻象鴻之物爲至有時而羣有序不失其時序乃爲漸也干水湄水鳥止於水之湄水至之也其進可爲漸矣行而以時乃所謂漸漸進不失漸得其宜矣六居初至下也爻之才至弱也而上無應援以此而進常情之所憂也君子則深識遠照之義理之所安時事之所宜處之不疑小人

切子惟能見已然之事從衆人之知非能燭理也故危懼而有言蓋不知在下所以有進也用柔所以不躁也無應所以緩漸也於義自無咎也若漸之初而用剛急進則失漸之義不能進而有咎必矣

六二鴻漸于磐飲食衎衎可旦切吉【傳義】程子曰二居中得正上應於五進之安裕者也但居漸故進不速磐石之安平者江河之濱所有象進之安自干之磐又漸進也二與九五之君以中正之道相應其進之安固平易莫加焉故其飲食和樂衎衎然吉可如也【纂註】雲峯胡氏曰艮為石故有磐象互坎有飲食象鴻食則呼衆飲食衎衎和鳴二柔順而有應之象初始進於下未得所安二則自干進於磐未安者安矣初之小子厲有言危而傷也二飲食衎衎安且樂矣時使之然也在初則無應在二則柔順中正而上有九五之應也九

三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育孕以證切凶利禦寇

【傳】程子曰平高曰陸平原也三在下卦之上進至於陸也易上者進也居漸之時志將漸進而上無應援當守正以俟時安處平地則得漸之道若或不能自守欲有所牽志有所就則失漸之道四陰在上而密比陽所說也三陽在下而相親陰所從也二爻相比而無應相比則相親而易合無應則無遠而相求故為之戒夫陽也夫謂三三若不守正而與四合是知征而不知復征行也復反也不復謂不反顧義理婦謂四若以不正而合則雖孕而不育蓋非其道也如是則凶也三之所利在於禦寇非理而至者寇也守正以閑邪所謂禦寇也不能禦寇則自失而凶矣【纂註】鄭氏曰三上無應而竊四四下無應而奔三三務進而妄動故征則不可還四失守而私交故孕則不敢育雲峯胡氏曰鴻舉不能止則相保亦有禦寇象

六四鴻漸于木或得其桷音角無咎【傳義】朱子曰鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛而順巽故其象如此雲峯胡氏曰巽為木而處艮山之上九三之前三以一陽畫斷於下有桷之象鴻漸於此則愈高矣鴻之掌不能握木木雖高非鴻所安也然陰居陰得正如於木之中或得平柯而處之則亦安矣故无咎【纂註】草廬吳氏曰鴻水鳥而乘風以飛下卦艮止而有坎中故下三爻之象曰干曰磐曰陸皆鴻之漸進而止於水際者也上卦巽為風為高故上三爻之象曰木曰陵曰逵皆鴻之漸進而飛於風中者也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝平聲吉【傳義】誠齋楊氏曰九五以剛明中正之君居崇高富貴之位此鴻之進於丘陵最高之地之象也下有六二柔順中正之臣九五巽之合志一德也以大有為於天下此如鴻之遇順風横四海也何難之有然猶三歲而不合不合而無成者何也五欲親二而九三在旁以間之如蒯通之說韓信二欲親五而六四近上以間之如管蔡之毀周公此其所以婦三歲不孕也惟君臣皆有中正之德故九三間臣之計不行於六二六四間君之計不行於九五終不為惑間之所勝而底於吉也彼不能勝此則如此之志願得矣君臣遇合之難也成就之不易也如此而或者欲一言而悟朞年而化或者不妥則易妄矣婦謂六二不孕謂功無成五出山木之上故為陵鴻漸而至於陵乘巽之風故也又巽為高

上九鴻漸于逵今本作陸非當從石經其羽可用為儀吉【傳義】程子曰逵雲路也謂虛空之中爾雅九達謂之逵逵通達無阻蔽之義也上九在至高之位又益上進是出乎位之外在它時則為過矣於漸之時居巽之極必有其序如鳥之離所止而飛於雲空在人則超遠乎雲事之外者也進至於是而不失其漸賢達之高致也朱子曰儀羽旄旌纛之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以為儀飾位雖極高而不為無用之象

初九歸妹以娣跛能履征
吉九二眇能視利幽人之貞
貞六三歸妹以須反歸以
娣九四歸妹愆期遲歸有
時六五帝乙歸妹其君之
袂不如其娣之袂良月幾
望吉上六女承筐無實士
刲羊無血無攸利

【音】初九歸妹以娣跛能履貞吉今本貞作征非當從石經【附】

【傳】程子曰女之歸居下而無正應娣之象也剛陽婦人為賢貞之德而處卑順娣之賢正者也處說居下為順義娣之卑下雖賢何所能為不過自善其身以承助其君而已如跛之能履言不能及遠也然在其分善故吉也

九二眇能視利幽人之貞【說】歸妹之跛眇與履六三同幽人即履九二之幽人也二卦皆以兌為下體故其取象同辭程傳泥於卦名謂為幽靜之婦人不若本義之得經旨也【附】朱子曰幽人亦抱道守正而不偶者也李舜臣氏曰二以其易明居兌體故以眇能視為象剛中而位正故以利幽人之貞為占言有望於君而未偶守正於內而未行宜固守其正者也

六三歸妹以須反歸以娣【傳】程子曰須待也待者未有所適也六居三不當位德不正也柔而尚剛行不順也為說之主以說求歸動非禮也上無應受之者也無所適故須也女子之處如是人誰取之不可以為人配矣當反歸而求為娣媵則可也以不正而失其所也

九四歸妹愆期遲歸有時【說】九四以陽剛而居陰柔之地而無正應乃君子失位未遇賢君之時也愆期者如云日月逝矣歲不我與然君子進以禮退以義上有六五之賢君其將用我猶遲以待矣愆期之動心益子曰士之仕也猶女子之嫁也易為君子謀者也若徒以為女子之占而已則周公之志無乃荒歟

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉幾平【說】大臣推賢讓能使其榮寵出於己上如女君進其娣妾飾其容服使遁於己也如是則能持盈守謙而保其吉矣春秋傳曰晉杜祁讓偪姞季隗而已次之又曰魏絳多功以趙武為賢而為之佐殆此類歟【傳】程子曰六五居尊位妹之貴高者也下應於二為下嫁之象正嫡下嫁自古而然至帝乙而後正婚姻之禮明男女之分雖至貴之女不得失柔巽之道有貴驕之志故易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹泰六五是也貴女之歸唯謙降以從禮乃尊高之德也不是容飾以說於人也娣媵者以容飾為事者也衣袂所以為容飾也六五尊貴之禮尚禮而不尚飾故其袂不及其娣之袂良也良美好也月望陰之盈也盈則敵陽矣幾望未至於盈也五之貴高常不至於盈極則不亢其夫乃為吉也女之處尊貴之道也

上六女承筐無實士刲羊無血刲苦圭切無攸利【說】承筐如採采蘋修之類刲羊見刲而無血是死羊也虛筐死羊不可供祭祀人無實學德行而欲媚說以事其君非承虛筐者乎君惟動於媚說而用此無實之人非刲死羊者乎此足以敗其國家而已何所利之有上六以陰柔居卦之終而無正應又震之終為動之極兌之終為說之極上下皆非其道故其象如此

䷶

初九遇其配主雖旬无咎往有尚六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉九三豐其旆日中見沬折其右肱无咎九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉六五來章有慶譽吉上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

【集說】初九遇其配主雖旬無咎往有尚【附錄】程子曰雷電皆至誠豐之象明動相資致豐之道非明無以照非動無以行相資猶形影相資猶表裏初九明之初九四動之初宜相資以成其用故雖旬而相應位則相應用則相資故初謂四為配主己所配也配雖匹稱然就之者也如配天以配君子故初於四云配四於初云夷也雖旬無咎旬均也天下之相應者常非均敵如侌之應昜柔之從剛下之附上敵則安肯相從唯豐之初四其用則相資其應則相成故雖均是昜剛相從而無過咎也蓋非明則動無所之非動則明無所用相資而成用同舟則胡越一心共難則仇怨協力事執使然也往而相從則能成其豐故云有尚有可嘉尚也在它卦則不同而離隙矣下六二豐其蔀步苟切日中見斗往得疑疾有孚發若吉【集說】蔀苫也以草覆屋用障雨雪者斗星名一天樞二旋三機四權此四星為魁五衡六閞昜七搖光此三星為標標合為斗居侌布昜每歲杓春指寅卯辰夏巳午未秋申酉戌冬亥子丑常見於昏而日中見者暗障蔽之由乃假象也【附錄】程子曰明動相資乃能成豐二為明之主又得中正可謂明者也而五在正應之地侌柔不正非能動者二五雖皆侌而在明動相資之時居相應之地乃才既不足資則獨明不能成豐而喪其明功故為豐其蔀日中見斗斗屬侌而主運乎象五以侌柔而當君位日中盛明之時乃見斗猶豐大之時乃柔暗不正之君既不能下求於己若往求之則反得疑猜其疾也然則如之何而可夫君子之事上也不得其心則盡其至誠以感發其志意而已苟誠意能動則雖昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正可正也古人之事庸君常主而克行其道者己之誠意上達而君見信之篤耳管仲之相桓公孔明之輔後主是也若能以誠信發其志意則得行其道乃為吉也九三豐其旆今本作沛非當从石經日中見沬亡大切今本作沫亦非折其右肱折音舌無咎【集說】沬斗傍星之至小者蔀已豐而又加之旆蔽之微者也故雖微細之星可見若深夜焉非持如斗之昏見如已【附錄】山陽王氏曰旆旛幔也程子曰旛幔圍蔽於內者豐其旆其暗更甚於蔀也三明體而反暗於四者所應侌暗故也三居明體之上昜剛而得正本能明者也豐之道必明動相資而成三應於上上侌柔又無位而處震之終既終則止矣不能動者也它卦至終則極震至終則止矣三無上之應則不能成豐沬星之微小無明數者見沬暗之甚也豐之時而遇上六日中而見沬者也右肱人之所用乃折矣其無能為可知賢智之才遇明君則能有為於天下上無可賴之主則不能有為如人之折其右肱也人之為有所失則有所歸咎曰由是故致是若欲動而

無右肱欲為而上無所賴則不能而已更復何言無所歸咎也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉【傳】程子曰四雖為動之主又得大臣之位然以不中正遇陰暗柔弱之主豈能致豐大也故為豐其蔀蔀周圍掩蔽之物周圍則不大掩蔽則不明日中見斗當盛明之時反昏暗也夷主其等夷也相應故謂之主初四皆陽而居初是其德同又居相應之地故謂夷主居大臣之位而得在下之賢同德相輔其助豈小也哉故吉也朱子曰象與六二同夷等夷也謂初九也其占為當豐而遇暗主下就同德則吉也

六五來章有慶譽吉【傳】程子曰五以陰柔之才為豐之主固不能成其豐大若能來致在下章美之才而用之則有福慶復得美譽所謂吉也六二文明中正章美之才也為五者誠能致之在位而委任之可以致豐大之慶名譽之美故吉也章美之才主二而言然初與三四皆陽剛之才五能用賢則彙征矣二雖陰有文明中正之德大賢之在下者也五與二雖非陰陽正應在明動相資之時有相為用之義五若能來章則有慶譽而吉也

上六豐其屋蔀其家闚枯圭切其無人闃言切三歲不覿提切亦凶【傳】程子曰六以陰柔之質而居豐之極處動之終其滿假躁動甚矣處豐大之時宜乎謙居而處極高致豐大之功在手剛健而體陰柔當豐大之任在手得時而不當位知上六者處無一當其凶可知豐其屋處太高也蔀其家居不明也以陰柔居豐大而在無位之地乃高亢昏暗自絕於人人誰與之故闚其戶闚其無人也至於三歲之久而不知變其凶宜矣不覿謂尚不見人蓋不變也六居卦終有變之義而不能遷是其才不能也誠齋楊氏曰自古小人掩其君之明者不過欲豐乎已之室而已不知豐其屋者適以掩其家而不光又不過欲高其位而天飛而已不知高其位者適以空其門而自道

家之掩也門之空也自此三歲而翔燿行於室麋鹿遊於臺矣豈復覿汝家之有人跡乎凶其大焉

【附錄】建安丘氏曰豐大也以卦體言則明動相資而成豐然卦以豐名而爻象反多戒辭者雖卦曰豐多故是也六五為豐盛之主其諸爻皆從五者也五以柔居尊位而言來章者乃來二四剛明之臣也四比五而二應五以五之暗也故二四皆有豐蔀見斗之象二言有孚發若者發乎五也四言遇其夷主者欲得初以共輔乎主也初去五最遠不能自致則遇四之配主而同往焉也此四爻所以吉也獨九三不知從五而遠應上六故有折肱之患上處豐盛之極障蔽之甚亦卒至自蔀其家而闃其無人也豐其可恃乎哉

䷷

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]初六旅瑣瑣斯其所取災【本義】瑣瑣猶屑屑細部局迫之貌爲旅之人宜寬容堅忍使主人敬悅而重僕親附初六陰柔之質當旅之始其志早下惟屑屑然

較於小節而吝於財用則人將怨怒而氣絕之非自取其災禍乎【傳】程子曰六以陰柔在旅之時處於卑下是柔弱之人處旅困而在卑賤所存汙下者也至卑之人旣處旅困鄙猥瑣細無所不至乃其所以致悔辱取災咎也瑣瑣猥細之狀當旅困之時才質如是上雖有援無能爲也四易性而離體亦非就下者也又在旅與他卦爲大臣之位異矣

六二旅即次懷其資得童僕貞【傳】程子曰二有柔順中正之德柔順則衆與之中正則處不失當故能保其所有童僕亦盡其忠信雖不若五有文明之德上下之助亦處旅之善者也次舍旅所安也財貨旅所資也童僕旅所賴也得就次舍懷蓄其資財又得童僕之貞良旅之善也柔弱在下者童也強壯處外者僕也二柔順中正故得內外之心在旅所親比者童僕也不云吉者旅寓之際得免於災厲則已善矣

九三旅焚其次喪童僕貞厲 喪去聲今本喪下有其字衍文也考石經削之【傳】孔氏曰九三居下體之上下於二上無其應與二相得是欲自尊而惠施於下也以羈旅之身而爲惠下之道是自欲侵權爲君主之所疑也爲君主所疑則被黜而見害故焚其次舍喪其忠貞之童僕而身危也

九四旅其處上聲得其資斧我心不快【傳】程子曰四易剛雖不居中而處柔在上體之下有用柔能下之象得旅之宜也以剛明之才爲五所與爲初所應在旅之善者也然四非正位故雖得其處上不若二之就次舍也有剛明之才爲上下所與乃旅而得貨才之資器用之利也雖在旅爲善然上無剛易之與下唯陰柔之應故不能伸其才行其志其心不快也

六五射雉一矢亡 射音石 終以譽命【傳】程子曰六五有文明柔順之德處得中道而上下與之處旅之至善者也人之處旅能合文明之道可謂善矣羈旅之人動而或失則困辱隨之動而或失然後爲善離爲雉文明之物射雉謂取則於文明之道而必合如射雉一矢而亡之發無不中則終能致譽命也譽令聞也命福祿也五居文明之位有文明之德故動必中文明之道也五君位人君無旅旅則失位故不取君義

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于場 音易今本作易 凶【傳】程子曰鳥飛騰處高者也上九剛不中而處最高又離體其亢可知故取鳥象在旅之時謙降柔和乃可自保而過剛自高失其所宜安矣巢鳥所安止焚其巢失其所安無所止也在離上爲焚象易則自處於至高始快其意故先笑既而失安莫與故號咷牛順物喪牛於場謂失其順也

☴

[illegible]

初六進退利武人之貞【傳】朱子曰初以陰居下爲巽之主卑巽之過故爲進退不果之象若以武人之貞處之則有以濟其所不及而得所宜矣

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎【傳】孔子曰九二處巽下體而

復以昜居侌爲巽之甚故曰巽在牀下史謂祝史巫謂巫覡並是接事鬼神之人也紛若者盛多之貌平喜失正則入於過吝人有威執易爲行恭神道無形多生怠慢若能用居中之德行至平之道用之於神祇不行之於威執則能致之於盛多之吉而無咎過故曰用史巫紛若吉無咎也

九三頻巽頻俗作顰吝 孔氏曰頻者頻蹙憂戚之容也九二體剛居正爲四所乘是志意窮屈不得申遂也既處巽時只得受其屈辱也頻蹙而巽羞吝之道故曰頻巽吝也程子曰三以昜處剛不得其中又在下體之上以剛亢之質而居巽順之時非能巽者勉而爲之故屢失也居巽之時處下而上臨之以巽又四以柔巽相親所乘者剛而上復有重剛雖欲不巽得乎蓋出乎不得已是可吝也

六四悔亡田獲三品 程子曰侌柔無援而承乘皆剛宜有悔也而四以侌居侌得巽之正在上體之下居上而能下也居上之下巽於上也以巽臨下巽於下也善處如此故得悔亡所以得悔亡以如田之獲三品也田獲三品及於上下也田獵之獲分三品一爲乾豆一供賓客與充庖一班徒御四能巽於上下之易如田之獲三品謂遍及上下也盧陵龍氏曰詩車攻註自左膘達右髃爲上殺達右耳本爲中殺左髀達右髃爲下殺此又三品也面傷翦毛不成禽皆不獻一舉而獲三品此又田狩最吉之占雲峰胡氏曰三得昜之正而吝四得侌之正而悔亡何也三剛而不中非能巽以入者四得侌柔之正且以巽而入於二昜之中故非特悔亡且角有獲焉曰武事也初利武人之貞四之田獲田武而有功者也下三爻有貴賤之等故曰三品或曰三昜剛在下體之上乾豆象初巽已配賓客象二應五充君庖之象

九五貞吉悔亡無不利無初有終先庚三日先去聲後庚三日後去聲吉 庚甲之說輔嗣得之月令疏之詳盡矣 山陽王氏曰以

昜居昜損於遜巽然象乎中正以宣其令物莫之違故曰貞吉悔亡無不利也化不以漸卒以剛直用加於物故初皆不說也終於中正邪道以創故有終也中命令頒之庚夫以正齊物不可卒也氏建國久直不可驟也故先中三日令著之後復中三日日然後誅而無咎怨矣甲庚皆申命之謂也

上九巽在牀下喪其資斧喪去聲貞凶 孔氏曰上九處巽之極巽之過甚故曰巽在牀下斧能折決以喻威斷也巽過則不能行威命命之不行是喪其所用之斧故曰喪其資斧也貞凶者失其威斷是於正道爲凶也

☱

初九和兌吉九二孚兌吉悔亡六三來兌凶九四商兌未寧介疾有喜九五孚于剝有厲・上六引兌

初九和兌吉 程子曰初雖昜爻居說體而在最下無所係應是能卑下和順以爲說而無所偏私也者以和爲說而無所偏私說之正也昜剛則不卑居下則能巽處說則能和無應則不偏處說如是所以吉也雲峯胡氏曰君子和而不同同與和異處說之下得昜剛之正是說而不流於邪故爲和爲吉

九二孚兌吉悔亡 孔氏曰九二說不失中有信者也說而有信則吉從之故曰孚兌吉也然履失其位有信而言乃得亡悔故曰孚兌吉悔亡也程子曰二承比侌柔侌柔小人也說之則當有悔二剛中之德孚信內充雖比小人自守不失君子和而不同說而不失剛中故吉而悔亡非二之剛中則有悔矣

六三來說

凶【傳】程子曰六三陰柔不中正之人說不以道者也來兌就之以求說也比於在下之易枉己非道就以求說所以凶也之內為來上下俱易而獨之內者以同體而陰性下也

九四商兌未寧介疾有喜【傳】孔氏曰商者商量裁制之謂也夫佞邪之人國之疾也三為佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之使三不得進匡內制外未遑寧處故曰商兌未寧居近至尊防邪隔疾宜其有喜故曰介疾有喜

九五孚于剝有厲【傳】程子曰九五得尊位而處中正盡說道之善矣而聖人復設有厲之戒蓋堯舜之盛未嘗無戒也戒所當戒而已雖聖賢在上天下未嘗無小人然不敢肆其惡也聖人亦說其能勉而革面也彼小人者未嘗不知聖賢之可說也如四凶處堯朝隱惡而順命是也聖人非不知其終惡也取其畏罪而強仁耳五若誠心信小人之假善為實善而不知其包藏則危道也小人者備之不至則害於善聖人為戒之意深矣剝者消陽之名陰消陽者也蓋指上六故孚于剝則危也以五在說之時而密比於上六故為之戒雖舜之聖且畏巧言令色安得不戒也說之惑人易入而可懼也如此

上六引兌【傳】程子曰它卦至極則變兌為說極則愈說上六成說之主居說之極說不知已者也故說既極矣又引而長之然而不至悔咎何也曰方言其說不知已未見其所說善惡也又下乘九五之中正無所施其邪說六三則承乘皆非正是以有凶朱子曰上六成說之主以陰居說之極引下二陰相與為說而不能必其從也故九五當戒而此爻不言其吉凶【纂註】建安丘氏曰兌說也以一陰而說乎下之二陽也在外以二陰為說主四陽則皆為所說者三以柔居剛為下兌之主動而求陽之說故曰來兌上以柔居柔為上兌之主靜而誘陽之說故曰引兌來兌之惡易見故本爻凶引兌之情難知故此爻當戒是以四陽爻在下兌者多言在上兌者多凶初則在下與陰無係故和兌吉二已近三入說猶淺故孚兌吉悔亡四入上兌處二五之間莫知所決故有商兌未寧之象五與上比處說將極故孚于剝則有厲矣

䷺

渙初六用拯馬壯吉九二渙奔其机悔亡六三渙其躬無悔六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思九五渙汗其大號渙王居無咎・上九渙其血去逖出無咎

【經】初六用拯馬壯吉【傳】程子曰六居卦之初渙之始也始渙而拯之又得馬壯所以吉也六爻獨初不云渙者離散之勢辨之宜早方始而拯之則不至於渙也為教深矣馬人之所託也託於壯馬故能拯渙馬謂二也二有剛中之才初陰柔順兩皆無應無應則親比相求初之柔順而託於剛中之才以拯其渙如得壯馬以致遠必有濟矣故言也渙拯於始為力則易時之順也

九二渙奔其几古文作丌象形今本作机乃吾骨切書曰邦之杌隉考石經訂之

悔亡【傳】誠齋楊氏曰君子當平世為霧中之豹為淵中之龍如酣寢而不關非揚也君子當亂世為決川之禹為救火之倫雖焚溺而不避非墨也吉凶雖民同患當其可而已九二以剛中之才當險難之世挽使無大使之位遂九五剛明中正謙巽之君猶當奔奏而赴之與之濟難而況大臣之位乎得其志願何悔之有惜然而改尹奔湯以濟納溝之難也合䔖而起

說夲高宗以濟大川之難也凡者君所憑也不言君而言几不敢斥所尊也雖然有似之而非者石李之夲州吁萄奐之夲董卑濟夲也非夲几也學者審諸 六三渙其躬無悔 【傳】

【本義】朱子曰陰柔而不中正有私於己之象也然居得易位志在濟時能散其私以得無悔大率此上四爻皆因渙以濟渙者也 六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思 【傳】程子曰四巽順而正居大臣之位五剛中而正居君位君臣合力剛柔相濟以拯天下之渙者也方渙散之時用剛則不能使之懷附用柔則不足為之依歸四以巽順之正道輔剛中正之君君臣同功所以能濟渙也渙有立匪夷所思贊美之辭也丘聚之大也方渙散而能致其大聚其功甚大其事甚難其用至妙夷平常也非平常之見所能思及也非大賢智孰能如是 老泉蘇氏曰羣者聖人之所欲渙以混一天下者也朱子曰居陰得正上承九五當濟渙之任者也下無應與為能散其朋黨之象大善而吉又能散其小群以成大羣使所散者聚而若丘則非常人思慮之所及也 九五渙汗其大號 去聲 渙王居無咎 【傳】程子曰五與四君臣合德以剛中正巽順之道治渙得其道矣唯其浹洽於人心則順從也當使號令治於民心如人身之汗浹於四體則信服而從矣如是則可以濟天下之渙居王位為稱而無咎大號大政令也與新民之大命也救渙之大政再云渙者上謂渙之時下謂處渙如是則無咎也在四已言元吉五唯言稱其位也渙之四五通言者渙以離散為害拯之使合也非君臣同功合力其能濟乎爻義相須時之宜也 上六渙其血去 上聲 惕出 今本惕誤作逖當从石經 無咎 【傳】程子曰渙之諸爻皆無係應亦渙離之象惟上應於三三居險陷之極上若下從於彼則不能出於渙也險有傷害畏懼之象故云血惕然九以陽剛處渙之外有出渙之象又居巽之極為能巽順於事理故云若能使其血去其惕出則無咎也其者所有也渙之時以能合為功獨九居渙之極有係而臨險故以能出渙遠害為善也朱子曰言渙其血則去渙其惕則出也 【本義】建安丘氏曰當渙之時惟剛柔上下相合而不散者然後能拯渙在渙六爻初柔也二剛也二俯就初在下相合以任拯渙之責故初極為壯吉而二夲几得頸也五剛也四柔也四上同五在上相合以成濟渙之功故四渙羣元吉而五渙汗無咎也此四爻皆協力以拯渙者至三上居相應之位以遠而不能相及故三則但能渙其躬之難而無悔上則不過渙血以遠害而已

䷻

[illegible]

【本義】初九不出戶庭無咎 【傳】朱子曰戶庭戶外之庭也易剛得正居節之初未可以行能節而止者也 九二不出門庭凶 【傳】程子曰二雖剛中之質然處陰居說而承柔處陰不正也居說失剛也承柔近邪也節之道當以剛中正二失其剛中之德與九五剛中正異矣不出門庭不之於外也謂不從於五也二五非陰陽正應故不相從若以剛中之道相合則可以成節之功惟其失德失時是以凶也不合於五乃不正之節也以剛中正為節如懲忿窒慾損過抑有餘是也不正之節如嗇節於用懦節於行是也 六三不節

若則嗟若無咎【象義】六三侌居昜位以柔乘剛不中不正而處兌之極臨坎之初水溢澤上說於驕佚不知謹節於平時以致窮困然爲六四之安節見而知之九五之甘節聞而知之故其心痛悔而形於嗟歎大能悔則有改過之幾足補可以無咎也舊說泥於象與多於經旨有未暢耳 六四安節亨【傳義】程子曰四順承九五剛中正之道是以中正爲節也以侌居侌安於正也當位爲有節之象下應於初四坎體水也上水溢爲無節就下有節也如四之義非強節之安於節者也故能致亨節以安爲善強守而不安則不能常豈能亨也 九五甘節吉往有尚【傳義】程子曰九五剛中正居尊位爲節之主所謂當位以節中正以道者也在己則安行天下則說從節之甘美者也其言可知以此而行其功大矣故往則有可嘉尚也 上六苦節征凶 征今本作貞非當从石經 悔亡【傳義】征行也進也上

六爲節之終在陰之極乃君子困窮而飢餓不能出門戶之時也惟當安於義命堅忍固守不以昔既動心若有進而行道之意則非所宜矣故曰征凶然交之於身不失所守仰無愧俯無怍故曰悔亡舊說不知傳寫誤字遂有雖正亦凶之說夫既曰正而悔亡又以爲凶是謂君子固窮者爲非而窮斯濫者爲言也故惟楊傳爲得聖人垂訓之大旨讀者其毋忽之哉【考證】楊傳見繫翼下建安丘氏曰節六爻大率以當位爲善不當位爲不善初九六四九五當位者也故五吉四亨初無咎九二六三不當位者也故二凶而三嗟上雖當位而亦凶者則以其當節之極居上之窮故其取義又不同也若以兩爻相比者觀之則又各相比而相反初與二比初不出戶庭則無咎二不出門庭則凶二爻爭初者也三與四比四柔得正則爲安節三柔不正則爲不節二爻爭四者也五與上比五得中則爲節之甘上過中則爲節之苦上爻爭五者也聖人於爻義用意之精如此

䷼

初九虞吉有它不燕九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之六三得敵或鼓或罷或泣或歌六四月幾望馬匹亡无咎九五有孚攣如无咎上九翰音登于天貞凶

【音釋】初九虞吉有它 土何切又土麻切 不燕【傳義】程子曰虞度也

有它志不定也燕安裕也朱子曰當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉復有它焉則失其所以度之之正而不得其所安矣戒之也 九二鳴寉在陰 寉何各切今本作鶴 其子和之 和胡臥切 我有好爵吾與爾縻之 縻明非切今本作靡並从石經【傳義】程子曰二剛實於中孚之至者也孚至則能感通寉鳴於幽隱之處不聞也而其子相應和中心之願相通也好爵我有而彼亦係慕說好爵之意同也有孚於中物無不應誠同故也【考證】中溪張氏曰二與五同德而居相應之位分則君臣也情則父子也故以類相孚宜也易鳥謂九也在陰謂二也宜鳴於幽陰之地而其子和之宜鳴而感指二而言子和而應指五而言蓋出於中心所願也我爵指五五爲君位故以爵言吾亦五也爾指二縻二係於五也二五以誠實相孚故其象如此 六三得敵或鼓或罷或泣或歌【集說】孔氏

曰六三與四俱是陰爻相與為類然三居少陰之上四居長陰之下各自有應對而不相比敵之謂也故曰得敵欲進疑四恐其害己故或鼓而攻之而四履正承尊非己所勝故或罷而退敗也不勝而退懼見侵陵故或泣而憂懼也四履于順不與物校退不見害故或歌而歡樂也

雲峯胡氏曰三與上居上下卦之極体均力敵者也中孚六爻惟取柔而正剛而中者九二九五剛而中者也上九不中矣六四柔而正者也六三不正矣以柔而不正者應剛而不中者此為說之極彼當信之窮所以不能自主或鼓或罷作止之無常或泣或歌哀樂之無常凡爻以柔居易者多以或言

六四月幾望幾平聲馬匹亡無咎 山陽王氏曰居中孚之時處巽之始應說之初居正履順以承於五內毗元首外宣德化者也充乎陰德之盛故曰月幾望馬匹亡者棄群類也若夫居盛德之位而與物校其競爭則失其所盛矣故曰絕類而上履正承尊不與三爭乃得無咎也程子曰古者駕車用四馬不能備純色則兩服兩驂各一色又小大必相稱故兩兩為匹謂對也馬者行物也初上應四而四亦進以五皆上行故以為象孚道在一四既從五若復下係於初則不一而害於孚為有咎矣故馬匹亡則無咎也蛟峯方氏曰月幾望不疑益也馬匹亡不為黨也四陰初九之黨而上以五此大臣之絕私黨而一心於君者故有馬匹亡之象以陰居陰履柔處正不敢敵易此人臣功業已盛而不敢居其盛者故有月幾望之象若大臣而處盈植黨則有咎矣禹之不伐周公之不驕月幾望也晏子不入崔陳之黨韓退之不污牛李之朋馬匹亡也

雲峯胡氏曰日月無光受日之光以為光陰不能以自孚信於易以為孚六四近九五其象為月幾望

九五有孚攣如無咎 程子曰五居君位人君之道當以至誠感通天下使天下之心信之固結如拘攣然則為無咎也人君之孚不能使天下固結如是則億兆之心安能保其不離乎

上九翰音登于天凶今本以上有貞字衍文也考石經削之 曲禮雞曰翰音卦上体巽巽為雞也二曰上為乾体天也雞無登天之理矣中孚之終下無正應信窮而變妄者也故凶

草廬吳氏曰巽為雞雞曰翰音指其羽有文彩而能鳴也豚魚知風寉知夜半雞知旦皆物之有信者故中孚象爻取三物為象上九天之位也雞飛類之走鳴于地上以孚於人皆於其音登徹于天則非所能矣建安丘氏曰柔在內而剛得中則剛中者成孚之象也在六爻以二五之剛為主故二言在鳴子和而五言有孚二言我爵爾靡而五言攣如其交孚之實可見矣餘四爻初上則以實應虛三四則以虛應實而所居之位又偃不中皆未能有孚者也初之應四初實而四虛也故初虞四之有它而四絕初之類而從五也三之應上三虛而上實也故三之應上則鼓罷歌泣之不常而上之應三則如翰音登天之無實也合中孚六爻而詳其虛實之義則剛中為孚之象昭昭矣

[illegible]

【經】初九飛鳥以凶【傳】孔氏曰小過之義上逆下順而初應在上卦進而之逆同於飛鳥無所措足故曰飛鳥以凶案胡氏曰大過有棟橈象棟之用在中故於三四言之小過有飛鳥象鳥之用在翼故於初上言之然初二五上皆翼也獨初上言之何也鳥飛不在翼而在翰初上其翰也飛初於已凶飛於上可知矣聖人戒辭與坤道同大過之初過謹則無咎小過之初不謹已有咎

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣無咎【傳】孔氏曰過而得之謂之遇六二在小過而當位是過而得之也祖始也謂初也妣者母之稱六二居內履中而正故謂之妣已過於初故曰過其祖也履得中正故曰遇其妣也過不至於僭盡於臣位而已故曰不及其君遇其臣無咎程子曰易之在上者父之象尊於父者祖之象四在三上故為祖二與五居相應之地同有柔中之德志不從於三四故過四而過五是過其祖也五陰而尊祖妣之象與二同德相應在它卦則陰易相求過之時必過其常故異也無所不過故二從五亦戒其過不及其君過其臣謂上進而不陵及於君過當臣過則無咎也過當也過臣之分則其咎可知朱子曰六二柔順中正進則過三四而遇六五是過陽而反遇陰也如此則不及六五而自得其分是不及君而適遇其臣也皆過而不過守正得中之意無咎之道也

九三弗過防之從或戕之凶戕牆羊切【傳】孔氏曰弗過防之者小過之世大者不能立德故令小者得過九三居下體之上以陽當位不能先過為防至令小者或過上六小人最居高顯而復應而從焉其從之也則有殘害之凶至矣故曰弗過防之從或戕之凶者春秋傳曰在內曰弑在外曰戕然則戕者皆殺害之謂也言或者不必之辭也猶為此行者有幸而免也朱子曰小過之時事每當過然後得中九三以剛居正衆陰所欲害者也而自恃其剛不肯過為之備故其象占如此若能過防之則可以免矣

九四無咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞【傳】孔氏曰居小過之世小人有過差之行須大德之人防使無過今九四雖體陽爻而不居其位不防之責責不在己故得無咎所以無其咎者以其失位在下不能為過厚之行故得過於無咎之宜故曰無咎弗過遇之也既能無為自守則無咎有往則危厲故曰往厲不交於物物亦不與無援之助故危則必自戒慎而已無所告救故曰不戒以斷而處於群小之中未足委任不可用之以長行其正也故曰勿用永貞也朱子曰當過之時以剛處柔過乎恭矣無咎之道也弗過遇之言弗過於剛而適合其宜也往則過矣故有厲而當戒易往堅剛故人戒以勿用永貞言當隨時之宜不可固守也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴【傳】孔氏曰小過者小過於大也六得五位是小過於大陰之盛也陰盛於上而艮止之九三陽止於下足陰陽不交雖復至盛密雲至于西郊而不能為雨也施之於人是柔得過而處尊未能行其恩施廣其風化也故曰密雲不雨自我西郊也公弋取彼在穴者公者臣之極五極陰盛故稱公也小過之時為過猶小而難未大作猶在隱伏以小過之才治小過之失能獲小過在隱伏者有如公弋之獵取得在穴隱伏之獸也雨以喻德之惠化也除過差之道在於文德懷之使其自服弋而取之是尚威武尚威武即密雲不雨之義也朱子曰以陰居尊又當陰過之時不能有為而弋取六二以為助故有此象在穴陰物也兩陰相得其不能濟大事可知

上六弗過過之飛鳥離之凶是謂災眚【傳】孔氏曰上六處

小過之極是小人之過遂至上極過而不知限至于亢者也過至於亢無所復過故曰弗遇過之也以小人之身過而弗遇必遭羅網其猶飛鳥飛而無託必離矰繳故曰飛鳥離之凶也過亢離凶是謂自災而致眚復何言哉【集說】建安丘氏曰小過四侌二昜侌過於昜故為小過合六爻而論初上兩爻皆侌不中過者也故初飛鳥以凶上飛鳥離之凶皆戒其過也二五兩爻二比三五比四則柔相濟位復得中不過者也故二言遇其臣五言弋在穴亦無凶咎之戒此上下四侌爻之別也至三四兩昜在三則曰弗過防之防謂防下二侌也使三在二侌之上而不謹為之防則侌柔必至害己故曰從或戕之凶四則曰弗過遇之遇謂遇上二侌也使四在二侌之下一或輕重致五六之過則危厲之事也故曰往厲必戒然侌在昜上其害猶可避侌在昜下其禍不可測矣是以九三凶而九四無咎此又中兩昜爻之別也觀小過者尚能於爻位侌昜求之則過與不過之義得矣

䷾

[illegible]

【[illegible]】初九曳其輪曳以計切濡其尾無咎【[illegible]】程子曰初以昜

居下上應於四又火體其進之志銳也然時既濟矣進不已則及於悔咎故曳其輪濡其尾乃得無咎朱子曰輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒如是則無咎矣

六二婦喪其茀喪去聲茀音弗勿逐七日得【[illegible]】程子曰二以文明中正之德上應九五剛昜中正之君宜得行其志也然五既得尊位時已既濟無復進而有為矣則於在下賢才豈有求用之意哉二不得遂其行也自古既濟而能用人者鮮矣以唐太宗之用言尚怠於中況其下者乎於斯時也則剛中反為中滿坎離乃為相戾矣人能識時知變則可以言易矣二侌也故以婦言茀婦人出門以自蔽者也喪其茀則不可行矣二不為五之求用則不得行如婦之喪茀也然中正之道豈可廢也時過則行矣逐者從物也以物則失其素守故戒勿逐自守不失則七日當復得也卦有六位七則變矣七日得謂時變也雖不為上所用中正之道無終廢之理不得行於今必行於異時也聖人之勸戒深矣

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用【[illegible]】高宗商王子姓諱明字曰丁理曰武廟號高宗鬼方夷國三苗遭禮廢更時分北子荊楚之剛沃甲以來商數世亂三苗負固寇害衆民高宗中興命震伐之不事攻殺圖之三年鬼方自懾而納款歸附自是內外無患而王道大行矣小人無用者言高宗之成功由能以小人為戒而不用之也蓋小人多貪而恐用兵急於邀功必肆攻殺不惟災方受害而貴財害衆中國且不勝其斃矣九三易居正位處離之終文明之極既濟之善故以高宗當之

六四繻有衣袽繻今本作繻[illegible]也袽音如終日戒【[illegible]】程子曰四在濟卦而水體故取舟為義四近君之位當其任者也既濟之時以防患慮變為急繻謂滲漏也舟有罅漏則塞以衣袽有衣袽以備濡漏又終日戒懼不怠慮患當如是也朱子曰既濟之時以柔居柔能預備而戒

懼者也故其象如此 九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福 朱子曰東西鄰言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也人當文王與紂之時故其象如此 雲峯胡氏曰殷象辭初吉終亂亦此意也 鄭剛中曰在周之東紂廟神祇宗廟之祀日殺牛而歆饗於淫祭周在殷西文王修身致祀而天下歸之故曰實受其福程傳不知東西實指殷周又撰以殺牛爲重祭不若本義之簡明精確也 上六濡其首厲 孔氏曰上六處既濟之極則反於未濟若反於未濟則首先犯焉若進而不已必遇於難故濡其首也既被濡首將沒不久危莫先焉故曰厲也程子曰既濟之極固不安而危也又全柔處之而在險體之上坎爲水濟亦取水義故言其窮至於濡首危可知也既濟之終而小人處之其敗壞可立而待也

䷿

初六濡其尾吝九二曳其輪貞吉六三未濟征凶利涉大川九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國六五貞吉无悔君子之光有孚吉上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

初六濡其尾吝 山陽王氏曰處未濟之初最居險下不可以濟者也而欲之其處進則溺身未濟之始始於既濟之上六也濡其首猶不及至於濡其尾不知紀極者也然以全處下非爲進充遂其志者也困則能反故不曰凶事在已量而必困乃反補亦善矣故曰吝也程子曰六以全柔在下處險而應四處險則不安其居有應則志行於上然已既全柔而四非中正之才不能援之以濟也既之濟水必揭其尾尾濡則不能濟濡其尾言不能濟也不度其才力而進終不能濟可羞吝也 林氏曰卦言無攸利而爻言吝者以在下一卦之初其失未遠也故係之以憂虞爲進徐氏曰既濟初濡其尾無咎未濟初濡其尾吝者既濟之初才剛足以有濟又下卦離體明也明則知謹慮之空而不急濟又前知終濟之義明雖濡尾亦終濟矣故無咎未濟之初才柔不定以濟又下卦坎體險也陷則冒險以進而急於求濟不知未濟之義明至於濡尾而不能濟矣故可吝 九二曳其輪貞吉 孔氏曰九二居未濟之時處險難之內體剛中之質以應於五五體全柔委任於二令其濟難者也經綸屯蹇任重憂深故曰曳其輪言其勞也靖難在正然後得吉故曰貞吉也程子曰在它卦九居二爲居柔得中無過剛之義也於未濟聖人深取卦象以爲戒明事上恭順之道未濟者君道艱難之時也五以柔處君位而二乃剛陽之才而居相應之地當用者也剛有陵柔之義水有勝火之象方艱難之時所賴者才臣耳尤當盡恭順之道故戒曳其輪則得正而吉也倒曳其輪殺其勢緩其進戒用剛之過也剛過則好犯上而順不足唐之郭子儀李晟當艱危未濟之時能極其恭順所以爲得正而能保其終吉也於六五則言其貞吉光輝盡君道之善於九二則戒其恭順盡臣道之正盡上下之道也誠齋楊氏曰既濟之初九曰曳其輪濡其尾則乘者人曳者馬也未濟之九二止曰曳其輪而已則一人而乘且曳也人乘車而馬曳之或兩或四或六則其車輕其濟易吾乘之吾曳之則其車重其濟艱

故九二視初九可以爲難矣自非九二以剛從堅貞之才居大臣中正之位受九五孚信之知安能以一身奧助之力而獨濟大難之險以底於中正之吉乎一蕭何而助者二人一鄧禹而助者二十有七人一玄齡而助者十有七人爲曳輪也羽既死飛又死而孔明自將以出祁山身曳輪也哀哉

六三未濟征凶利涉大川 〔傳〕孔氏曰六三以陰柔之質失位居險不能自濟者也身既不能自濟而欲自盡求濟必喪其身故曰未濟征凶二能拯難而已比之君能柔已委二則沒溺可免故曰利涉大川朱子曰陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象蓋行者可以水浮而不可以陸登也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國 〔傳〕震者商畿內諸侯爲大司馬仕姓仲偪之後摯伯震即季歷妃大任之父也高宗三十五祀鬼方作亂筮得既濟之九三命震會季歷之師代之震能體高宗不殺之德挾兵三年使其自德而納款事聞高宗又筮得未濟之九四乃命震班師而還賞摯侯故曰有賞于大國也伐鬼方一也稱高宗於既濟以成功歸於君也言震於未濟臣道無成而代有終也或曰禹征三苗七旬來格高宗用震乃至三年之久何也曰三苗者九黎之裔也倍代世之偪亞鬼之亂絕地天通顓帝平之兇其君而竄之西裔流沙之外今輝氏之奧祖也其遺推在洞庭之野堯時舜任之竄其嗣君于三危分北其種于荆楚者曰苗蠻于巴蜀者曰西羌于南粤者曰黎條于滇交者曰杆寮其編詘之鬼方者以俗習亞鬼而名也舜之末年楚苗又亂戕殺冊米命禹征之而柔格焉蓋自高陽至於有虞四百年來聖君代作全盛極治草炎卑俾苗燼倜猶天下莫之興也故振旅而格其款則易然也及殷中衰百有餘祀天下皆叛楚苗蜀羌合兵內侵高宗任其說之賢相用震歷之康庚卒成懷來之績而鬮內外之患非有中正文明堅忍寬弘之德其孰能與於此故周公再述其功以爲後世中興之君臣所當取法焉 〔傳〕程子曰九四易剛居大臣之位上有虛中明順之主又已出於險未濟已過中矣有可濟之道也濟天下之艱難非剛健之才不能也九雖陽而居四故戒以貞固則吉而悔亡不貞則不能濟也震吉之人用力之甚者故以爲義力勤而遠伐至于三伐然後成功而行大國之賞必如是乃能濟也四居柔故設此戒

六五貞吉無悔君子之光有孚吉 〔傳〕程子曰五文明之主居剛而應剛其居得中虛其心而陽爲之輔雖以柔居尊處之至正至善無不足也旣得貞正故吉而無悔貞其固有非戒也以此而濟無不濟也五文明之主故稱其光君子德輝之盛而功實稱之有孚也上云吉以貞也柔而能貞德之吉也下云吉以功也旣光而有孚時可濟也

上九有孚于飲酒無咎濡其首有孚失是 〔傳〕程子曰九以剛在上剛之極也居明之極也剛極而能明則不爲躁而爲決明能燭理剛能斷義居未濟之極非得濟之位無可濟之理則當樂天順命而已若否終則有泰時之變也未濟則無極而自濟之理故止爲未濟之極至誠安於義命而自樂則可無咎飲酒自樂也不樂其處則忿躁隕穫入于凶咎矣若從樂而耽肆過禮至濡其首亦非能安其處之有孚自信于中也失是矣其宜也如是則於有孚爲失也人之處患難知其無可奈何而放意不反者豈安於義命者哉 〔考證〕雲峯胡氏曰旣濟三爻皆得位未濟三爻皆失位然旣濟初曳輪未濟二亦曳輪旣濟三伐鬼方未濟四亦伐鬼方旣濟之五反不如未濟之上者以時而言未濟不如旣濟之初旣濟不如未濟之終也程傳如此二爻發出義命二字本義公言之蓋謂未濟之極將可濟矣自信自養所以俟命也若縱而不反如狐之濡其首則過於自信自養而失其義矣命在天義在我不能自信自樂以俟命非也過於自信自

桀而失戒之義亦非也周公繫易於既濟之終以濡其首爲時事之失於未濟之終以濡其首爲人事之失其與民同患之意愈切故於辭愈懼善學易者信不可循剸不知所懼也

古易世學卷四 終

豐系·一纂

周易彖上翼

十翼皆孔子所作一曰彖上翼二曰彖下翼三曰繫上翼四曰繫下翼五曰象上六曰象下七曰序易上八曰序易下九曰說卦十曰文言鄭費以來多有錯亂今悉以石經爲定其彖翼王弼分附於每卦經彖之下而加彖曰二字蹐甚其間字則槩往來升降之變以明文王釋卦作彖之義蓋以三畫言則乾稱父而震坎艮爲三男坤稱母而巽離兌爲三女以六畫言則乾坤爲易之門從坤戰則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是六十二卦皆乃乾坤而變程子本之無可疑者乃有非薄聖之杜撰新圖謂一卦一易之卦各六皆自復遘而來二卦二易之卦各十有五皆自臨遯而來三卦三易之卦各二十皆自泰否而來四卦四易之卦各十有五皆自大壯觀而來五卦五易之卦各六皆自夬剝而來又曰訟自遯來泰自歸妹來否自漸來隨自困蛊噬未濟而來蠱自賁井既濟而來無妄自訟而來大畜自恒而來睽自離中孚鼎而來蹇自小過而來解自升而來鼎自巽而來漸自渙旅而來渙自漸而來頤緒多端莫之適主夫天之生物一本而已豈有衆父而生一子者乎好新喜異徒移畫之上下而顛倒之至謂易本無一彖義理但如妝畫壁融實皆自然之妙復自說曰伏羲先得我圖然後據以畫卦文王周公孔子皆不知作易源委只是虛說然則[illegible]人乃生於沈之際爲天呈師至宋慶元庚申而死壽越數萬餘歲矣鑿空浪說大言不慚欺天侮聖而無所忌憚然世經民而不知愧恥嗚呼悲哉

楊氏曰朱子自言平生得力中庸語所得爲多以易與詩僅如雞肋早年狂妄之作自誑誑人之皐不可勝蹟蓋不滿於易本義詩集傳甚矣今世學業監子乃規規然守其說而不敢少異豈朱子

所望於後之君子于石溪陸氏曰銓說瑩第謂見
西亥馬先生先生與之飲食而論之以漸中學易
者皆說卦變子偶不然是以首銓曰銓亦奇心
変卦再試體卻不當含第戩云翰林最獻卦变然
後改之先生曰卦变本於說卦乾稱父一章蓋乾
坤生六子六子變化以成六十四卦乃大王名卦
作彖之本旨夫子發明於彖翼經傳詳釋而林栗
本之是也栗為兵部侍郎林喬本君作郎中恥為
栗属史詐稱足疾不上栗劾之生左遷林切齒恨
栗欲發其說思有以更之遂遷怨於我子以為聿
強又遷怨於文王周公孔子以為不如作易源委
只是虛說乃主陳搏邵雍之說謂伏義作易止是
逆畫推起如壘棋局相無一毫義理而有自然
之妙杜撰卦變圖謂伏義原得我圖然後能作易
且如此在上經第三卦臨十九觀二十而謂是自
臨觀而來以二父而生一子隨在上經第十八蠱
蠱二丁一困為下經第十七未濟三十四而謂隨
自困噬嗑未濟而來以三父而生一子又以李彩
而生兄顛倒錯亂猥褻鄙俚真牧童之惰戲也然
此實其早年氣盛不勝忿懥悍愎之私是以卒有
自誑誑人不可勝贖之悔也銓聞無極先天之學
何如先生曰二圖出於老氏而陳搏希夷得之本
修鍊之邪術也希夷授周茂叔陳搏授邵堯夫二
子乃推至附儒以之誤易且皇極經世之書余與
易異而其所以能前知者在通乎律呂聲音之妙
而參用淳風太乙之數耳淳風之數全本周易與
陳搏講圖了無干涉邵不肯為淳風後人特托皇
極以修其迹耳晦翁酷好修鍊既註參同契等
書又推周邵二子大言誇之謂周為性諸天之聖
人邵為刑是一等聖人而歸其傳授之言乃曰無
極圖是主所自作先天為伏義本圖又為伏義畫
卦上是逆畫推起一而二二而三三而四四而五
五而六六而七七而八八而九九而十以至百千
爲億之無窮而不取八卦成列因而重之之說又
作卦变圖止自下推上自上推下以合換易以易
換合如棋局盤蚨有自然之妙而不取乾坤生六

子六子変為五十六卦之說又謂伏義先得我圖
然後能畫卦又為易只為卜筮而作不當以義理
解易伏義當細止有圖畫文王周公孔子裕出彖
彖十翼之辭皆不知作易源委只是庶說文王周
公之辭未必伏義本意不可以孔子之說便為文
王說嗟康節先天後天之說最為有功嗚呼果若
斯言則老子壽瑕陳搏真知作易源委而深得伏
義本意周邵二子之聖實超乎文王周公孔子之
上乎悔翁系生於泥泡切齒之時真為伏義受業
之師乎校卦変圖說見伏義據之以畫卦而演為
先天四圖歷壽數萬餘歲至宋慶元庚申為始卒
乎夫伏義始制文字初未明之為卦也神農取天
地山澤雷風水火八文重之始名為卦命泰壹小
子以竹特之而筮法與黃帝筮得其卦灼之於龜
而卜法與少昊顓頊帝嚳以唐虞夏商之世果
皆用卦於卜筮而實未有易之名也若曰卦只為
卜筮而作是也而曰易只為卜筮而作是特權衡
而擬卑其組也至於文王身蒙大難知天有消息
盈虛之理人有趨吉避凶之情乃即卜筮之卦更
其先後之序著以彖辭而始名曰易故夫子曰易
之興也在中古文王之世是則作易之源委也周
公又兼爻繇辭使通乎上下其父子二聖於天地
日月霜風雲雨雷電星斗山川丘陵谷穴沙泥井
泉郊野田淵坎澤國邑墟巷之象君臣父子兄弟
祖妣夫婦妻妾娣妹朋友賓主師徒童僕老少帝
王公侯士農商旅巫醫冦盜之人身手耳目鼻口
須牙頰舌心腹背實顛趾手足拇指趾尾血角
羊之形仁義孝敬剛柔善惡中正謙貞健順文明
威武巽說之德憂惕喜豫悔吝恒渝勞逸寡衆隨
含求發幹楷臨觀甘苦歎剝迷復險易隱顯感應
損益聚散失得過狀之情禮樂征伐禘禴奠享訟
獄昏媾卜筮耕畜利市飲饋射御田狩飲食之事
室廬門户庭瀦井甃鼎壺匕缶瓮矢牀牖裳衣帶
袨紱紳金玉帛貝斧几舟車茀茀銃冕纓羃徽墨
桎梏之用龍虎豹馬牛羊豕豚豭豬鹿雉雞魚鼠
狐兔林木茅蒲杞果瓜之物無不曲盡其理

而於扶易抑陰尊君子戒小人之意尤惓惓焉孔子於彖象繫既皆作翼以爲本註又作序易說卦文言以發揮大旨是則易道之大成也始仍夏商以前卜筮之卦不易其序不闡其辭則但可資乎瞽乞食之術而奚以充身心天下之實用乎使其畫如逆畫推起以至百千萬億之無窮畢即其推起之畫推上挨下移來換去而不以義理辭之則但可供牧牛樵奴田間樹下一笑之歡而已如是雖再遇政斯項籍禁絕焚棄亦何損於世教而必列之爲六經之首乎夫歆奏以言明經取士圖將取其身心之有德可以實用於天下而有補於國家耳今日惟以卜筮爲數則將使萬世之下四海之內皆巫瞽乞食之徒亦何以應用行之求而成賊相之業乎內史過曰國將興聽於人將亡聽於神如使公子皆捨義理而唯卜筮之聽是率天下而速其亡也孔子曰蓋有不知而作者我無是也又曰知之爲知之不知爲不知是知也光天圖乾坤復遘坎離損益之相對正父母六子之變化而參同天根月窟爲魂光魄之本旨也光天所習淳風之數亦始於乾坤而終於未濟知天地之無窮也晦翁於儒錄之訣本無傳授而妄以納甲之法註參同契於皇極前知之學亦無所傳不知其源於淳風而妙於呂律漫猾康節於易獨爲有功不知卦至文王始名周易而反爲文王不知作易源委不知彖翼所釋名卦之義正由六子之變化而爻爲乾坤無生六子之理不知尚書周易灼龜食墨之法而謂易唯有筮而無卜不知洪範貞悔之法妄用彖於筮而棄孔子彖辭於無用矣其強所不知以爲知而任情妄作竟何如也嗚呼異端之法聖人奚嘗寒暑晝夜薰猶冰炭之相反乃謂奇淫陳搏之所傳獨得易之源委非文王周孔後天之所須是狗口出象牙糞壤有甘露而欺非粳所炊弟非虛所繪也有是理哉夫文王周公孔子生知之聖與伏羲神農黃帝堯舜王等無差萬世之公論也生則行繼天立極參贊化育之道歿則垂創法立制刪述六經之訓韓退之云如古之無聖人

人之斷識久矣斯其見道之言也周子不忍媚人而棄官邵子風流人豪以沒其世人品之高誠宋一代之巨擘也顧其德學功業視數聖何如而謂超乎其上邵夫豈人而過其實欺人而傷其眞者非正大君子論篤之道也晦翁於孔子謂見有子爲衛靈之雉空是倚於宋朝之倫謂獵較爲乎畜獸是擬於禦門之盜十翼皆所不取而唯周邵爲有功然則周邵何幸而孔子何辜邵夫既文王周公孔子不知作易源委則宜著爲別書以明辯之乃襲推墨附儒之餘智以奇淫陳傳所傳之說竄入周易謂之本義是則發披緇而稱道士替冠法服而號沙彌也使如墨翟莊周明拙孔子亦甚易辦乃陽註語孟而陰入謗言是呂布爲董卓子而於授布郡開偽降於張飛而竟刺飛也豈光明正大篤實君子之所爲乎程子曰楊墨之害甚於申韓佛老之害甚於楊墨夫楊朱爲我亦近於義墨翟兼愛亦近於仁未必眞無父眞無君眞爲禽獸而孟子曰楊墨之言不息孔子之道不著是率獸食人人將相食然則孟子之闢楊墨正以其毀孔子而已至於佛老則不然老者曰孔子學於老聃稱其猶龍而老聃序大天刑安可辭佛者曰如來閔念東土衆生遣能儒菩薩降生彼土是名孔子是雖不明毀孔子而卑之實至矣周邵二子其傳雖自二家然未嘗恃此以矜己而侮聖人通書曰道德高厚教化無窮實與天地參而四時同其唯夫子乎觀物內篇曰孔子祖三皇宗五帝子三王孫五伯以萬世爲土然則孟子言自生民以來未有孔子也斷亦未爲過矣此皆誠心尊仰非有含寫侮剌之言也至於晦翁則不然其於楊墨佛老易擠之不遺餘力含容竊其微旨以濟爾於六經本之以傲很矜愎之心濟之以强詞奪正理之筆如油和麪一入不可復出謂伏羲先天圖始於畫卦正猶韓儒降此之說也夫既畢伏羲以爲已之弟子究乎文王周公孔子不知源委者不得附於互鄉童子之末矣而況於粜鍥契益伊傅姜呂顏曾思孟之徒特蟣蝨耳此其自負之大何如哉

雖未通書之意云孔子之於伊尹者惠如太和元
氣流行於四時然明取墨翟之揚傳於集註矣援
之以宋朝樂門之流則譽之者僅十一而毀之者
已萬億矣黎民觀老日養之以酒食飼其肥腯則
烹而食之以爲美於腹勝於葬於土也已而發冢舉
家爲以佛事足足以爲孝子晦翁之易尊聖人而
矣擣之何以異於是夫所貴乎聖人者以其一言
一行皆可爲萬世人人之法也所貴乎儒者以其
著書立言能發聖人之道以爲萬世風教之助也
今而本義集註之言乃爾將使天下之人皆習五
替之奏之術曰是足以取科名叨富貴斯已矣
惡用彼身心義理之談也甚而惡人以之藉口奚
溢者曰孔子見衞靈矣刦盜者曰孔子奪禽獸
矣貪贓者曰周公必索民之黃金而後興詞矣是
其率天下而爲夷狄禽獸之禍不亡溢且烈哉識
者謂宋之亡由諸儒之議論多而成功少也使議
論一出於正奚病其多唯其不正之若是也故宋
儒君觀爲趙氏者皆受其禍明於大驗章章若此

況以聖之久遠于孔孟既歿斯道絶於秦火三百
餘歲而得董子董子没而張道陵魏伯陽葛洪許
遜竺法蘭摩騰佛圖澄鳩摩羅什慧遠寶誌達磨
慧能之說充塞於中華又千餘年而得程子皆能
闢異端而尊孔子者也南渡以來陸九淵楊簡之
邪僻呂伯恭之從離張敬夫之殊蔚陳亮之縱橫
傅良之衆葉周必大洪範之比問葉適陸游之辭
章皆出晦翁之下不足與於斯道矣而晦翁之推
異端而誣周孔又諸儒之未敢爲也孔子曰小人
不知天命而不畏也狎大人侮聖人之言又曰小
人之反中庸也有小人之心而無忌憚也晦翁大
儒君子豈其有小人之心而言之過當未免欺天
侮聖惑世誣民肆無忌憚似有甚於楊墨佛老者
其故何哉孟子曰詖辭知其所蔽淫辭知其所陷邪
辭知其所離遁辭知其所窮也於宋室傾敗之餘
中原文獻失傳而古書半見僅得陳圖邵雍四家
之說以爲物外奇寶從天而降所謂子誠齊人也
遂從而推尊之今大之使超出于數聖人之上

此其讀書未時窮理未精而敢於談闡幽學以爲
詖辭之原也貪貴無計觸書翻口標取新說其價
易傳又必大言惑人然後多售故必以伏羲爲已
授圖弟子而文王周孔從天來廣貴疣之說守不
足取又私憾林栗而盡廢孔子乾坤六子之說此
其射利沽名忌嫉褊以陷溺其良心而爲淫辭
之原也然棄象辭則六爻之皆變與皆不變者無
所決乃強取龜卜之象以占之而歸曰易無卜法
然乾坤六子之傳而削柔之象不可解則作僞圖
而有數父生一子之醜三宗之說無所歸則援以
揲著求卜解之此其離於正道而爲邪辭之原也
既曰伏羲必待我圖後能畫卦而又曰非畫卦作
易之本旨既欲誣孔子於宋朝之倫而又文之曰
古者仕於其國有見其小君之禮又門人諱其此
禮出於何書則又曰恐之矣想理當有此此其所
古夫吾左進右捨作僞心勞肺肝畢露蓋至是而
理窮計窘飾之以遁辭矣以年譜考之淳熙四年
六月論孟集註成十月易本義成晦翁年僅四十七

耳孔子以生知之資下學於圖猶曰五十學易
可無大過晦翁生絶學之後未及艾耆乃欲盡捨
前人力排群聖是爲知量者乎易曰有子考無咎
慶元二年韓侂胄用事京鏜沈繼祖余嚞胡紘附
之人叢僞學之禁晦翁落職時六十有九矣數必
忍性之餘猶書益傳注經益精乃有自誣誣人之
舉不可勝贖之悔充是心而盡取己行之書重加
訂刪使粹然一出於正則成湯之不吝顏淵之不
貳於斯再見而萬世仰之如日月之復矣詎意甫
越四年晦翁遽卒從悔之而未能改從之言而本
註殘也子朱在爲吏部侍郎黃幹爲奉議如知幹盡
之義盡取晦翁諸書傳其不詭於聖人者刪其出
入異端者重加梓行以蓋翁之過豈不全翁爲
萬世之醇儒乎不幸二子不能也又重不幸蕃臣
史彌遠柔手楊后書南子之註可以徐其北入宮
闈之迹奏行其書用以科目取士歐陽玄吳狄之
臣初無識見剏道學傳列周邵爲始首自有此傳
而正道盡判僞學目燉何者名立而實亡也嗚呼

古諺云天不生仲尼萬古如長夜迺獨遶歐陽云
出萬古復長夜豈不可憤之甚哉哉
聖祖高皇帝明詔天下士子習讀經書須傳考漢唐
諸儒議論務求合於聖賢本旨不許泥於宋元等
人一偏之說大哉
天言爲天地立心爲生民立極千古之陋一洗而空
何幸身親見之不幸楊榮侍志以不學無術之白
丁貴劉失節之賊子纂修大全等書於其鄉里奇
主宋元注儒之說易詩則朱熹書則蔡沈春秋則
胡安國禮記則陳澔皆剿人也都穴欺罔楊榮廷
上行私以利操縷人陷之於欺天侮聖之域罔於
李斯愚黔首之術且欲遂
聖祖明詔當伏無將之誅亦卓乎有見矣先帝如劉
永齋楊鏡川程篁墩楊石齋精於易者皆不主其
說泉州蔡清本以習書取第乃妄撰本義蒙引其
子存遠上之於　朝退而邊海賊謀不軌此人都
說之明效大驗見於今也銓聞先生言心欲神解
萬象默波如寒疾之得汗謹草之於冊使讀五經
者必傳學詳說體驗身心以求聖人之本
旨毋徒泥宋儒之陋學庶有裨於風教云

☰

大哉乾元萬物資始乃統
天雲行雨施品物流形大明
終始六位時成時乘六龍
以御天乾道變化各正性
命保合大和乃利貞首出
庶物萬國咸寧

大哉乾手 王弼改手作元非也今从石經 萬物資始乃統天
雲行雨施去聲品物流形大明終始六位時成

此七句乃孔子贊文王釋☰以乾之義無所不包
之謂大乾者天德之健也資猶稟也統猶包也言
大德至健故萬物稟此元氣以爲有生之始然則
彖辭乾之一字誠足以包括天德而無遺矣大明
者日也天運不息日從天而行亦不息然天運則
不可以目睹可睹而最顯者莫如日夜爲一日之終
旦爲一日之始旦而夜夜如旦始而終終而始循
環無端四時順布以成資始之功可見天德之健
果若是其不息矣於是聖人以六爻發揮明其潛
見躍飛之時以究天下之疑而成贊化之功也大
明終始中萬物資施之義乾字本文王釋☰
六位時成中乃統天之義之義非以卦名也
孔子始以爲卦名坤以下六十三卦放此雲雨日
月皆天之所以資始萬物然雲有時而散雨有時
而止月借日以爲光而有弦望晦朔唯日之行與
天周運晝夜不息故必舉大明終始而後天之健
益明矣六位即六爻也不言爻而言位者初位在
潛二位在田三位在人心四位在進退五位在天
六位在亢皆即其時而明之見聖人攄
卜筮以前民用所以成贊化之功也

時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧 俗作寧乃丁寧之寧非此安寧之謂也

此七句發明元亨利貞之占六龍者天子所駕六馬以決乾
之六爻故不曰馬而稱之爲龍也變者化之漸化
者變之成人所受爲性天所賦爲命大和者陰陽
會合冲和之氣也各正者得於有生之初保合者
全於已生之後出乎其類拔乎其萃是謂首出庶
物黎民於變時雍華夏蠻貊罔不率俾是謂萬國
咸寧言聖人有天德居天位以臨御天下唯其至
誠無息之德體天德至健之道是以不動而變萬
民感慕而日遷於善無爲而成人相忘於道而莫
知爲之者皆不失其性善之本而人無違於天命之

真含哺鼓腹生順死安而沖和之氣洋溢乎天地之間顧其所以然者莫非本於仁義禮智至正之道也此其為出類拔萃之聖人而萬國咸寧其氣大亨而利於正也何知武王撥亂子本所引占書之辭而析元亨利貞為四德之後雖大儒若程朱亦不免為其所惑本義之釋占辭是已於此自相於繇反謂孔子文義非文王之旨殊不知彖與贊彖經之本注也主老莊之邪說而非議聖人可謂釋爲而程子曰天爲萬物之祖王爲萬邦之精者乎宗乾道首出庶物而萬彙亨君道善臨天位而四海以王者體天之道則萬邦咸寧也誠齋楊氏曰舉而一謂之元一而二謂之氣運而無息謂之道融而無偏謂之和天非和不立物非和而不生莫之令而令其和者曰命莫之稟而稟其和者曰性始而終終而始始而復始終終而復終始終變化而不已此貪易不測之妙也是故體此道以居乾爻之六位則時行時上而聖德成執此道以禦乾之六龍則時飛時潛而天位正此其所以

首出庶物而萬國咸寧者聖人之與乾道合而為一故也此彖翼之首本一章而前七句明乾之一字故極贊文王作彖之功復七句明元亨利貞之占故言聖人法天之道以為不如是則元不足以當此占也然言利貞而不及元亨者非遺之也仁義禮智性之正也利貞隱而蓋慈辭讓是非情之順也以是施於父子君臣兄弟夫婦朋友之間所謂天下之達道也是道也何道也乃道之正而利於行者也夫如是則萬國咸寧何元亨如之蓋不由正雖亨且利亦小人之行險僥倖豈是以語乾道之元亨也我聖人釋經發其大旨以訓萬世非後世訓詁陋儒逐文為說而反礙六旨之比也或曰夫子於乾贊彖之詳而略於坤何也曰此者天中之一物則乾坤固非乾比矣矧文王乾彖簡而坤彖詳故翼詳於乾以見贊化之功若於詳者復詳則贅矣斯立文之體當然也且既詳於乾則餘卦皆可推類而得又聖人舉一隅之教也朱子彖經本義云占得乾卦者當得大通而必利在正固

然後保其終也保合文王之旨而足可以破輔嗣之妄矣至此乃言萬物資始乃統天釋之乾元雲行雨施品物流行釋乾之亨乾道變化釋乾之利各正性命保合大和釋乾之貞嚴而聽之亡則美矣偉與前說大相違矣且夫文王孔子之本旨亦因輔嗣僅以乾乎為乾元而況其四德之分也且揭欲乎字以補元不能補一亨字而本意庶雲行雨施二言補之不知夫子之意先言乾道變化各正性命保合大和復言首出庶物萬國咸寧皆所以發明元亨之大者也然非本於正道何以致之故著乃利貞三字於中耶朱子正固不復可保其終之意但虛心詳玩其旨自明何必屢變其說又樽後人於曖網而靡有定理耶

至哉坤元萬物資生乃順
承天坤厚載物德合无疆
含弘光大品物咸亨牝馬
地類行地无疆柔順利貞
君子攸行先迷失道後順
得常西南得朋乃與類行
東北喪朋乃終有慶
安貞之吉應地无疆

至哉坤乎王弼亦改乎作元今並從石經萬物資生乃順承

天坤厚載物德合無疆含弘光大品物咸亨牝馬

地類行地無疆柔順利貞君子攸行先迷失道先去
聲後順得常後去聲西南得朋乃與類行東北喪朋
喪去聲乃終有慶叶音羌安貞之吉應地無疆應聲

說 無所不盡之謂至坤者地德之順也此亦贊文王作彖以坤釋…之義言地以純侌靜順之德上承乎天受易之施爲物眾之以成形質而有土則知坤之一字足以盡地之德矣夫地以厚德載物天之氣無窮地之質亦無壞雖其純也故其爲德無所不容之謂含無所不有之謂弘美華外發之謂光博厚中充之謂大是以品物旣資天以流形又資地而咸亨也乾爲馬牝則地類馬行甚健牝則柔順而純侌故經言其占曰元亨利牝馬之貞也旣曰利貞則君子之有攸往也亦必行仁義禮智之正道而非主於貨利之私矣先迷後得詳見彖經失道謂先之而不順則失爲臣爲子爲婦之道得常謂後之而順則得其所主之歡心而爲忠臣孝子貞婦之常也與類行者遠於所尊則利於舉用類以共行其道終有慶者近於所尊則利於獻其朋黨使上不疑而保其福慶也慶地無疆謂占者如是則合乎地道

證 此章首五句贊坤至順之純德而獲其吉也字含弘光大釋元字品物咸亨釋亨字牝馬至利貞三句釋利牝馬之貞君子攸行至應地無疆釋君子有攸往至安貞吉六句曰後順德常而不言主利可見文王孔子之指原以先迷一句後得主一句利於西南得朋利於東北喪朋此一利字直貫二句若非宋人南貫之說也子曰君子喻於義小人喻於利喻義即宜於正道之謂也言義則仁禮智在其中矣豈有君子而主利者乎以臣道言遠於尊如魯用孔子齊用管仲衛用甯俞鄭用子產利得朋也近於尊如魯受蔡伯之朝祭求之聘及蘇子盟會劉文公之英皆非禮也狄梁公曰薦賢爲國豈私門當李文靖曰患欲歸己怨將誰歸可謂知喪朋之利矣以子道言公子重耳從五賢以出利得朋也禮曰子婦無私蓄不敢私假不敢私與利喪朋也以婦道言關雎思進淑女利得朋也無攸遂在中饋利喪朋也以夷狄言王猛事符堅終練代晉利得朋也女直結秦檜力主和議遂喪朋之義者也三言無疆皆以純德純則誠誠則無息矣九山全學士嘗問於道生曰吾讀坤卦彖翼覺其文斷續而意支離何也道生答曰昔人之文實有斷續而支離者由王弼擅改乎字作元字俊儒又讀主利二字自爲一句自是成順理瑞亙誣孔子與文王不同致支離耳因出先高祖累說視之學士歎曰吾家傳易數世乃今豁然彼異端之學誤人乃爾

[illegible]

彖 屯諸云切剛柔始交而難生難如字舊作乃旦切非動乎險中大高而宜貞高舊作亨今本作高下闕而宜二字考石經補之雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

證 屯字象立春之初草木根莖生於地下而枝葉未能出土之形卦本坤離而交於乾乾之二易施於坤而坤受之一索而得震爲長男再索而得坎爲中男坎以乾坤之後而曰剛柔始交而難生自震言爲氣交之始自坎言見物生之艱乃難易之難非患難之難也震動內卦坎險外卦故曰動乎險中大以訓元宜以訓利發例於此餘卦可推天造謂時運也盈天地之間唯萬物而雷以動之雨以澤之然混沌初

蒙之際生養未遂而或懷恐懼之心禮教未施而而無趨向之覺草率冥昧未可以有攸往也聖人於此急立置君以定民而且慎德勤政不從寧處也本義於經莫大旨發明未盡惟作卦爻關鍵也二昜自臨來四侌自觀來夫也於重卦為三十九於周易第三臨於重卦為四十二周易第十九觀於重卦為十四周易第二十而乃有云云者[印]顛倒錯亂真牧童鄙哉也說微誤不可不辨本義獨自此以下釋元亨利貞乃用文王本義非也乾曰乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧坤曰坤厚載物德合無疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地無疆柔順利貞其所以發明元亨利貞者極其曲盡何嘗非文王之本意乎但於此始以大訓元宜訓利為明切耳王弼本從而宜二字不唯失聖人之旨其文理亦不通矣雷雨滿盈以發天道草昧之意猶詩之興體也蓋當震則人心震驚怖而未獲安寧雨盈則道塗晦冥而莫知趨向此屯之所以勿用有所往也朱子曰剛柔始交而難生以二體釋卦義也動乎險中以二體之德釋卦辭也雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧以二體之象釋卦辭也得之矣

䷃

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[彖]山下有險險而止蒙（今本山上有蒙字蒙下有亨字皆衍文也考石）

經剛之以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也（應去聲）初筮告（音谷下同）以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

[本義]蒙亦坤體而交於乾但初進而二五進而上坎以中男為內卦三索得艮為少男居於外故為山下有險之象採朱楊氏二說皆善可以兼考但卦變圖謂蒙之二昜自臨而來其四侌自觀而來夫蒙在重卦為四十二坎之子也周易第四也之對也豈臨觀所生哉鑿拙按子曰換何取於義理兒戲識諛與也哥耳[印]山下有險內險不可處外止莫能進未知所為故為蒙之義蒙亨以亨行時中也蒙之能亨以亨道行也所謂亨道時中也時謂得君之應中謂處得其中得中則時也匪我求童蒙童蒙求我志應也二以剛明之賢處於下五以童蒙居上非是二求於五蓋五之志應於二也賢者在下其可自進以求於君苟自求之必無能信用之理古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者非欲自為尊大蓋其尊德樂道不如是不足與有為也初筮謂誠一而來求決其蒙則當以剛中之道告而開發之再三煩數也求筮之意煩數不能誠一則瀆慢矣不當告也告之必不能信受徒為煩瀆故曰瀆蒙也求者告者皆煩瀆矣蒙經曰利貞彖傳申其義以明不止為戒於二實養蒙之道也未發之謂蒙以純一未發之蒙而養其正乃作聖之功也發而後禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也蒙之六爻二昜為治蒙者四侌皆處蒙者也朱子曰以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也誠齋楊氏曰蒙之險有險中之亨蒙之止有止中之行險而

止者辟而衆也當而行者蒙而違也何違也違乎中正而已何為而違乎中正也以其求中正之志就其剛明中正之人斯違矣曰時中曰養正道之中正也曰應志求者有志則叡者必應也曰剛中九二剛明中正之人也始乎蒙卒乎聖原乎志而已易謂志童蒙求我是也瀆之謂言褻也再三瀆者褻也再三告者亦褻也則之褻則昧當之褻則棄豈我求童蒙謂九二蒙以養正謂六五

䷄

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以中正也利涉大川往有功也

需本乾體而坤來交四上二會遂成坎象故有須待之義程傳詳之變融國謂需之二易自遯而來其四會自大壯來妄與前同蓋須在重卦為第七周易第四遯於重卦為九周易下經第三大壯重卦第五周易下經第四顛倒錯亂真兒戲娛而已

程子曰需之義須也以險在於前未可遽進故需待而行也以乾之剛健而能需待不輕動故不陷於險其義不至於困窮也剛健之人其動必躁乃能需待而動處之至善者也故夫子贊之云其義不困窮矣五以剛實居中為孚之象而得其所需亦為有孚之義以乾剛而至誠故其德光明而能亨通得貞正而吉也所以能然者以居天位而得中正也居天位指五以正中兼二言故云正中既有孚而貞正雖涉險阻往則有功也需道之善也以乾剛而能需何所不利

䷅

訟上下險而健訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

訟上剛下險險而健今本健下又有訟字衍文訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

訟亦乾體而交於坤者然四之會入而易初上之會入而易三此需之反也上乾下坎內險外健失其所需而為爭訟之象焉然雖有孚雖心惺窒而戒求从四五以處中吉者以九二易剛居中為之主也其曰剛來者坎無二則否矣今乾施而坤受再索而成中男且本上三易之頓而獨入于中故謂之來也本義言訟自遯來顛倒其先後之序不過移三於二易上為三四易自大壯而來移五為初上為二以二爻主一子而絕無義理真妝童變融之戲耳上經其健必致訟成終之凶也大人指九五剛明位尊居中得正決天下之是非者見之則是非辯而復中吉矣入淵者必溺而死重為行險健訟之戒也子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎故文王懷懷於經而孔子諄諄於翼聖人息民之戒不其至哉

師衆也貞正也能以衆正
可以王矣剛中而應行險
而順以此毒天下而民從
之吉又何咎矣

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣王于放切剛中而應行險而順以此毒天下而民从之吉又何咎矣【釋義】師本純坤之體而乾以一易施之入二爲一卦之主九師也復則獨重而前列八敵之象故稱師爲王者之師謂之征征者正也能使四海之内一歸於正則可以王天下矣二以易剛居中而六五正應任之專也坎内爲險所謂佳兵不祥之器坤順於外則義兵也夫師旅之興不免傷財殘人故謂之毒然内用剛中丈人之將外聲大義以應乎天而順乎人則民之從之也東征西夷怨南征北狄怨其迎王師也若大旱之遇甘雨也何言如之言謂必先無咎謂合義戴融圖謂師之一易自復而來其五爻自剝而來夫師在重卦爲五十圖易第七復重卦爲四十圖易二十四剝重卦爲十一圖易二十三顛倒[illegible]朱子曰聖人之制作而全無義理妄與前同【本義】此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一易在下之中而五爻皆爲所以也又以卦體卦德釋文言吉無咎之義剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也毒害也師旅之興不無害於天下然以其有是才德是以民悅而從之也

比輔也下順从也
原筮元永貞无咎以剛中也不寧
方來上下應也後夫凶其
道窮也

彖曰比皮味切今本此上有比吉也三字衍文也考石經删之輔也下順从也原筮元永貞無咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也【釋義】比亦全坤之體而乾以一易施於五爲比之主有居道爲比輔也以卦體釋名義下順从謂九五居尊而五爻附之原筮以下又以卦體釋彖辭之辭剛中謂五上下謂五爻詳見程傳楊傳戴融圖謂比之一易自復而來五爻自夬而來妄與前同不勝其辭學者但以聖經爲主而群考之可以類推矣【[illegible]】程子曰比輔也釋比之義比者相親輔也下順从也解卦所以爲比也五以陽居尊位群下順從以親輔之所以爲比也推原筮決相比之道得元永貞而後可以無咎所謂元永貞如五是也以陽剛居中正盡比道之善者也以陽剛當尊位爲君德元也居中得正能永而貞也卦辭本泛言比道彖言元永貞者九五以剛處中正是也人之生不能保其安寧方且來求附比民不能自保故戴君以求寧君不能獨立故保民以爲安不寧而來比者上下相應也以聖人之公言之固至誠求天下之比以安民也以後王之私言之不求下民之附則危亡至矣故天下之志必相應也在卦言之上下群陰比於五五比其衆乃上下應也衆必相比而後能遂其生天地之間未有不相親比而能遂者也若相從之志不疾而後則不能成比雖夫亦凶矣無所親比困屈以致凶窮之道也誠齋楊氏曰下順从謂五爻以一易元永貞

以剛中謂九五復夫出謂上六夫亦謂九五九夫道也君道也六妻道也臣道也上六居一卦之末故曰復郭子和曰一易之卦得位者師比而已得天位為比得臣位為師天下之吉莫吉於此

☰ 小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未光也

[illegible] 小畜許六切 柔得位而上下應之應去聲 曰小畜 健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未光也施去聲

[illegible] 小畜亦純乾之體而坤之一侌入於六四所謂巽一索而為長女也柔得其位而五昜應之所以畜昜而未能大止故曰小畜侌寡而昜眾也曰柔得位而上下應之以卦體釋卦名義健而巽以下以卦德卦體而言密雲不雨以下乃釋彖經之辭也變融圖謂小畜一侌自遘來五昜自大來安典前同 [illegible] 程子曰以侌居四又處上位柔得位也上下五昜皆應之為所畜也以一侌而畜五昜能係而不能固是以為小畜也內乾而外巽健而能巽也二五居中剛中也昜性上進下復乾體志在於行也剛居中為剛而得中又為中剛言畜昜則以柔巽言能畜則由剛中以成卦之義言則為侌畜昜以卦才言則昜為剛中才如是故畜雖小而能亨也侌昜交而和則相固而成雨二气不和昜尚往而上故不成雨蓋自侌方之气先倡故不和而不能成雨其功施未行也小畜之不能成大猶西郊之雲不能成雨也

☰ 履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

[illegible] 履柔履剛也說而應乎乾說音悅應去聲 是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

[illegible] 履亦純乾之體而取坤一侌入二所謂兌三索而為少女也天尊澤卑有名分截然之象故曰履詳見程傳變融圖謂履一侌自遘來五昜自夬來安典前同 [illegible] 程子曰兌以侌柔履藉乾之昜剛柔履剛也兌以說順應乎乾剛而履藉之下順乎上侌承乎昜天下之至理也所履如此至順至當雖履虎尾亦不見傷害以此履行其亨可知 [illegible] 草廬吳氏曰又以卦體釋彖經之占言占之當者以九五之剛中正履帝位而不疚且光明也剛而中得其正得之不疚病尊居帝位而臨下其位之光明顯著也不疚光明所謂亨也雲峯胡氏曰釋經已平又於此專指九五以推廣其意猶乾坤文言也履者小畜之反小畜曰柔得位此則曰剛正履帝位而不疚言外之意可見

☰ 泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰

內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

【正音】泰小往大來吉亯借作亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內易而外侌內健而外順內君子而外小人君子道長知賞切小人道消也

【集說】泰以乾爲主於內而坤來受交於外有天地訢合之象詳見程傳變卦圖謂泰自歸妹來移六於四九於三以義理言之則泰在前吉卦也歸妹在後凶卦也何爲而自彼來哉牡牝兒戲邪妄甚矣

【附錄】程子曰小往大來侌往而易來也則是天地侌易之气相交而萬物得遂其通泰也在人則上下之情交通而其志意同也易來居內侌往居外易進而侌退也乾健在內坤順在外爲內健而外順君子之道也君子在內小人在外是君子道長小人道消所以爲泰也既取侌易交和又取君子道長侌易交和乃君子之道長也

䷋

否匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下無邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

【正音】否匪人今本否下有之字亦衍文不利否匹比切君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下無邦也內侌而外易內柔而外剛內小人而外君子小人道長知賞切君子道消也

【集說】否以坤主於內而擯乾於外六爻皆與泰反經文匪人即彖言小人也程傳二傳皆詳明而有關世教變卦圖言否自漸來者不過移四於三升三四耳巧兒戲全無義理作說之尤者也

【附錄】程子曰夫天地之气不交則萬物無生成之理上下之義不交則天下無邦國之道建邦國所以爲治也上施正以治民民戴君而從命上下相交所以治安也今上下不交是天下無邦國之道也侌柔在內易剛在外君子往居於外小人來處於內小人道長君子道消之時也誠齋楊氏曰易中極亂之辭未有痛於否之彖者匪人一用何適至於天地不交而萬物不通上下不交而天下無邦乎萬物不通則衆天下而爲墟天下無邦則舉國家而爲盜小人之禍何若是烈也益秦亡於李斯上書之日漢替於張禹談經之時咸陽之煨燼始皇之塗炭何必見而後悟哉又曰侌易剛柔不惟君子小人而已亦气類應感而自至也主德不斷亦侌柔也女謁通行亦侌柔也近習用事亦侌柔也是三者有一焉小人乘而入之矣故內小人而外君子小人道長君子道消聖人先之以內侌而外易內柔而外剛惟侌命侌惟柔召柔气類然也

【附錄】彭山季氏曰无邦者志不同而天下之國皆不聽命也

柔得位中而應乎乾曰
同人于野亨利涉大川乾
行也文明以健中正而應
君子正也惟君子為能通
天下之志

【□】柔得位中正（今本柔上有同人二字衍文也考石經刪也）而應乎乾（應去聲）曰同人（今本此句下又有同人曰三字亦衍文）同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也惟君子為能通天下之志【□】（同人亦統乾之体取坤一爻居二所謂離再索而為中女也程傳詳明當以為主彼謂同人自道來者亦虞融之妄說也【□】程子曰柔得位謂二以陰居陰得其正位也五中正而二以中正應之得中而應乎乾也五剛健中正而二以柔順中正應之各得其正其得同也故為同人五乾之主故曰應乎乾象取天火之象而象專以二言至誠無私可以蹈險難者乾之行也無私天德也又以二體言其義有文明之德而剛健以中正之道相應乃君子之正道也天下之志萬殊理則一也君子明理故能通天下天下之至聖人視億兆之心猶一心者通於理而已文明則能燭理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同之道然後能中正合乎乾行也朱子曰柔謂六二通天下之志乃謂大同不然則是私情之合而已何以致亨而利涉哉）

柔得尊位大中而上下應
之曰大有其德剛健而文
明應乎天而時行是以元
亨

【□】柔得尊位大中而上下應之（今本柔上有大有二字衍文也考石經刪之應去聲）曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨（亨借作）【□】（大有亦統乾之體而取坤一爻為五柔得尊位而五易以之此所以為大有也乾剛健離文明而六五應於九二皆得時中是以其占如此蓋謂大有亦自道來均兒戲也【□】程子曰五以陰居君位柔得尊位也處中得大中之道也為諸陽所宗上下應之也夫居尊執柔固眾之所歸也而又有虛中文明大中之德故上下同志應之所以為大有也卦之德內剛健而外文明六五之君應於乾之九二五之性柔順而明能順應乎二二乾之主也是應乎乾也順乾行順乎天時也故曰應乎天而時行其德如此是以元亨也）

[illegible]

踰君子之終也

【彖】謙亯借作亨天道下濟而光明濟去聲地道卑行

上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害

盈而福謙人道惡盈而好謙惡烏故切好呼告切謙尊而光

卑而不可踰君子之終也[illegible]謙本旋坤之体而乾以一易旋於三

乃此卦之主也天道謂九三自乾而來居坤之下故下濟處艮之上故光明地道謂六五初二卑矣

而四五上皆在易上故曰卑而上行蓋外損而內止順則不違天理而有和敬之德上則不徇人慾

而無貪戾之欲此謙之所以為美德也故以天行言盈者虧謙者則益如日臨淵則食月既望必

弦著海而秋涼寒極而春復以地勢言山高峻積而淋潰崩缺大海虛窪而百川委輸鬼首歸也人

生變鬼於天或鬼於地死則魂升歸天魄降歸地故謂之鬼神者中也天神地不化織不息故謂之

神祖考之於子孫背則祐之不肖則否神不之於人善則降之百祥不善降之百殃人之情於驕肆

者疾而卑之謙虛者慕而譽之蓋盈者忠貫之滿而謙者受善之地聖人諄諄於此美謙而戒盈之

謙雖自處以卑與而為天之所益地之所流鬼神之所福人情之所好寔不天尊而光乎然天下中

道自不可踰若適於卑諂或降班毀列於上或吮癰舐痔於下皆非君子之道也君子之道所以終

身行之而盡善者其必深明理數之詳上其內而順其外乎彼言謙之一易自復而來其五爻自剝

而來者亦[illegible]揚子雲曰山殺瘦澤增高為山融之戲耳[illegible]上積土為水所潔則山崩而澤

平亡都回切殺旋楨切不音祈一作祗又作示

[illegible]

乎天地以順動故日月不

過而四時不忒聖人以順

動則刑罰清而民服豫之

時義大矣哉

【彖】豫剛應而志行應去聲順以動豫今本此句下有豫豫順以動五

字當衍文考石經刪之故天地如之而況建侯行師乎天地

以順動故日月不過而四時之忒忒它得切聖人以順

動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉[illegible]豫亦旋坤

之体而乾以一易旋之於四為此卦之主五爻應之剛得衆應而易志上行上下順从矣蓋震主動

於外而坤順理於內此卦之所以名豫也天地之道萬物之理惟至順而已故順以動者天地且弗

違而況建侯行師乎復詳言順動之道天地之以其順動所以日月之度不過差四時之行不忒

或聖人以順動故經王而民與於善刑罰清簡而萬民服也萬民既服則建侯而載之如父母行師

而畏之如雷霆此豫之所以得時而義之所以大言之不足而極贊之也壁融國謂豫之一易自復

而來其五爻自剝而來琢於前同

[illegible]

亨貞無咎而天下隨之隨

之時義大矣哉

【□】隨剛來而下柔（下遐嫁切）動而說（說音悅）大亨貞無咎而天下隨之隨之時義大矣哉（高借作亨 今本作天下隨時隨時之義皆誤也王肅本與石經同）

【□】隨坤也而乾以三易坤之是謂剛來初在二爻之下四五在一爻之下是謂下柔震以長男中處而兌以少女處之此卦象之所以為隨也以剛下柔是為以貴下賤故動而天下說之此卦德之所以為隨也故既釋經文而又贊之當可隨之時而隨是為能合乎義此其所以為大也牧童之說以二與三易三易二五易上而謂隨自否來以五易上而謂隨自困來又以三易二五易上而謂隨自未濟來夫噬嗑困未濟皆隨後之卦也世豈有仲尼紊三弟先生而三弟乃先生伯兄者乎其固說謂隨自否而來而又有自困噬嗑未濟之說何其兩占之多端也天之生物也一本豈有五父而共一子者乎淺陋膚昕任爽醜穢甚矣

䷑

蠱剛上而柔下巽而止蠱

元亨而天下治也利涉大

川往有事也先甲三日後

甲三日終則有始天行也

【□】蠱（音古）剛上而柔下巽而止蠱蠱元高（高借作亨 而）天下治也（治去聲）利涉大川往有事也先甲三日後甲三日（先後並去聲）終則有始天行也

【□】蠱乾也而坤以一爻易其四五爻壞蝕其初首壞於近背之地又以二爻易其四五爻壞壞於君相之間上九極於亢龍剛愎自用三爻壞於要位柔順曲从巽遜則退怯而不進艮止則情慢而不進此卦象所以致蠱也然男雖少而居上女雖長而居下尊卑得正上下順理以此處積弊之際猶可以大通而治天下以卦德之可以治蠱也故治蠱之道當不避艱險往而濟之謹其令甲慮其始終不弛弛以拒人無泄泄於方驟乃能合乎天道而易亂為治矣此詳釋彖經之辭天行主乾而言也蠱融卻說謂蠱自泰否而來又以初易二謂自賁來以五易上謂自旅來又以初易二五易上而謂自既濟而來五父生丶丶子最可笑者艮由不以乾坤為大父母而故天文王孔子之說杜撰詖淫極其醜而不顧不勝其辭而不容於不辯也

䷒

臨剛浸而長說而順剛中

而應大亨以正天之道也

至于八月有凶消不久也

【□】臨剛浸而長（長知丈切）說而順（說音悅）剛中而應（應去聲）大亨以正（高借作亨）天之道也至於八月有凶消不久也

【□】臨本坤體而乾以二易坤之初二是易漸長以臨其爻此卦之所以名也兌說於內坤順於外二以剛得中而應於五此卦德之善也故經曰元亨利貞蓋剛正而和順天之道也化育之功所以不息者也以此而臨乎天下豈不大通而得正乎八月為觀四爻盛長之卦也消

不久謂臨一反即為觀矣聖人思患豫防之戒也
蓋臨為十二月之卦其易尚寒未若三易之泰四
易之大壯五易之夬之盛也彼以八月為建未之
遯謂西伯於羑里之中乙政正翔乃其邪說之尤
甚者惟陰
山何之

䷓

大觀在上·順而巽中正以
觀天下·觀盥而不薦有孚
顒若下·觀而化也觀天之
神道而四時不忒聖人以
神道設教而天下服矣

大觀在上（觀古充切作去聲非）順而巽中正以觀天下
觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道
而四時不忒聖人以神道設教而萬民服矣

觀亦神體而乾以二易乾之居五上至尊之位如
人君御極而觀風乎天下故以其象釋卦之所以
名也然天下風俗之所以美其本在乎脩身內順外
巽而五以易剛中正之德處乎尊位斯得觀天
下之本矣此以卦德釋卦之義也觀而化者所謂
奏假無言時靡有爭一於誠敬則不賞而勸不怒
而威篤恭而天下平矣神道設教謂聖人制祭祀
之禮使人知有天敬神追遠継孝則天下悅服而
化成淳厚之俗矣此因盥薦而言非以妖怪惑人
如莫大欲嗜之類也經傳可以參考但盥而不薦
之說不若本義致其崇清程子曰五居尊位
而而經旨用謂得經旨也以剛易中正之德

為下所觀其德甚大故曰大觀在上下坤而上巽
是能順而巽也五居中正以巽順中正之德為觀
於天下也天道至神故曰神道觀天之運行四時
無有差忒則見其神妙聖人見天道之神体神道
以設教故天下莫不服也夫天道至神故運行四
時化育萬物無有差忒至神之道莫可名言惟聖
人默契體其妙用設為政教故天下之人涵泳其
德而不知其功鼓舞其化而莫測其用自然仰觀
而戴服故曰以神道
設教而天下服矣

䷔

頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨
剛柔分動而明雷電合而章
柔得中而上行雖不當位
利用獄也

頤中有物曰噬嗑噬嗑而亯（借作）剛柔分動
而明雷電合而章柔得中而上行（上時掌切）雖不當位
利用獄也

噬嗑亦只乾坤而交錯以索成長
男中女之象六五貪柔居尊不當
其位故為有物相間而求合之卦也頤中有物曰
噬嗑者頤之四為貪以易易之則有物矣噬之物
通有高道易貪易之文各三有間而不相雜天尊
地卑乾坤定矣故曰剛柔分震以威之離以察之
上下相須內外相合莫敢縱其志莫敢隱其情故
曰動而明雷電合而章皆言此卦之德也六五貪
居易位以柔處剛而得其中故為用獄則空目既
敗之固易其二三為貪四上為易而以為出於泰
又移其初為貪更其五為易而以為出於否曾不
知乾坤之為大本也杜撰見識誠不勝其淺陋矣

【傳】程子曰六五以柔居中為用柔得中之義上行謂居尊位雖不當位謂以柔居五為不當而利於用獄者治獄之道全剛則傷於嚴暴過柔則失於寬縱五為用獄之主以柔處剛而得中得用獄之宜也以柔居剛為利用獄以剛居柔為利否曰剛柔質也居用也用柔非治獄之宜也誠齋楊氏曰治獄者明以察情非矜其明威以懲惡非尚其威一聽於六五仁厚中和之君而已此先王治獄之本意

☲

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

•一

【彖】賁兵備切今本賁下有亨字衍文也考石經削之柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往剛柔交錯今本闕此四字考石經削之天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

【傳】賁亦與乾坤二體而交錯以象成中女少男之象程傳最備楊傳尤精彼蠱賊者变二為侌上為昜以為賁自泰來变初三為侌变四五為昜以為賁出於否又云自損來者柔自三而剛自二上自既濟來者柔自上而剛自五上不知其本乾坤而以四爻生一子珍與隨蠱同

【傳】程子曰卦為賁飾之象以上下二体剛柔交相為文飾也下體本乾柔來文其中而為離上體本坤剛往文其上而為艮乃為山下有火止於文明而成賁也天下之事無飾不行故賁則能亨也柔來而文剛故亨柔來文於剛而成文明之象文明所以為亨也賁之道能致亨實由飾而能亨也分剛上而文柔故小利有攸往分乾之中文往文於艮之上也事由飾而加盛由飾而能行故小利有攸往夫往而能利者以有本也賁飾之道非能增其實也但加之文彩耳事由文而顯盛故為小利有攸往亨者亨通也往者加進也二卦之变共成賁義而彖分言上下各主一事者蓋離明足以致亨文柔又能小進也天文人文承上文言侌昜剛柔相文者天之文也止於文明者人之文也止謂處於文明也質必有文自然之理理必有對待生生之本也有上則有下有此則有彼有質則有文一不獨立二不為文非知道者孰能識之又曰凡卦有以二體之義及二象而成者如屯取動乎險中與雲雷訟取上剛下險與天水違行是也有取一爻者成卦之由也柔得位而上下應之曰小畜柔得尊位大中而上下應之曰大有是也有取二體又取消長之義者雷在地中復山附於地剝是也有取二象兼取二爻交變為義者風雷益兼取損上益下山下有澤損兼取損下益上是也有既以二象成卦復取爻之義者夬之剛決柔遘之柔遇剛是也有以用成卦者巽乎水而上水井木上有火鼎是也鼎又以卦形為象有以形為象者山下有雷頤頤中有物曰噬嗑是也此成卦之義也如剛上柔下損上益下謂剛居上柔在下損於上益於下據成卦而言非謂就卦中升降也如訟無妄云剛來豈自上體而來也凡以柔居五者皆云柔進而上行柔居下者也乃居尊位是進而上也非謂自下體而上也卦之变皆自乾坤先儒不達故謂賁本是泰卦豈有乾坤重而為泰又由泰而变之理下離本乾中爻变而成離上艮本坤

上爻變而成艮離在內故云柔來文在上故云剛上非自下体而上也乾坤變而為六子八卦重而為六十四皆由乾坤之變也誠齋楊氏曰上卦本坤而上六之柔來文九二之剛文錯柔而賁剛又中正故高下卦本乾而九二之剛上文上六之柔文錯剛而賁柔又非中正故小利有攸往乾下於坤而中文升於坤之上故為天文以乾坤之交言也離明炎上而艮止之則火之气焰鬱積光華而成文故為人文以離艮之体言也天文之著者三辰五行之象觀之可以察四時之變人文之著者三綱五常之典觀之可以成天下之化大抵賁者物之辯文者物之雜周官畫繪之事雜五色曰玄與黃相次又曰青與赤謂之文賁天玄地黃火赤山青【[illegible]】雙湖胡氏曰本義卦變只十九卦唯所釋曰訟晉與圖同餘皆不合如隨自困噬嗑未濟既濟來據圖則自泰否來也益圖雖因象傳而作而卦變則無所不通不可以一定拘也嘗考此圖之變各生於兩卦凡易爻變全則易自下而上往居全位全自上而下來居易位如復變師復初上為師之二復二下為師之初之類是也凡全爻變易則全自下而上往居易位易自上而下來居全位如遁變同人遁初上為同人之二遁二下為同人之初之類是也此圖變法又自是一例不過全易之爻移上換下而與初九變為初爻之八初六變為初爻之七者其例又不同要之卜筮所用必八九六七之爻乃為備也畏巷兒氏曰觀朱子卦變圖自一爻一易以至六爻六易其變雖眾其義則未是也何者卦中所見上有一爻兩爻之變而無及於三爻者蓋乾坤之体無往來之義惟震坎艮巽離兑六子全易爻錯有往來變化之象震以剛來居初坎以剛來居二艮以剛上居三巽以柔來居初離以柔來居二兑以柔上居三六十四卦之中或可以變言者皆不出於六子而在乾坤則無此矣變有兩体有一体以一体變者如隨噬嗑無妄大畜晉睽鼎是也以兩体變者如賁蹇解漸渙是也其曰剛來而下柔曰剛自外來而為主於內皆言震也其曰剛來而得中曰剛來而不窮又曰得中得位皆言坎也其曰分剛上而文柔又曰剛上曰尚賢曰得位皆言艮也其曰柔得位乎外而上同曰往得中皆言巽也其曰柔進而上行曰上行而得中曰柔來而文剛曰往得中皆言離也觀此則大要具矣本義以兩爻互換為說而不用程子之說然以柔得位乎外而上同一句觀之不以為渙之四而以為渙之三亦不通也夫聖人卦變就其体而推之見其所成之由或以一体或以兩体有此象則發明此義以著以卦非以此為彼來彼為此往而後有此卦也若以乾坤無變為六子之理則震一索而得男一章為贅語矣忽忽可哉

剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

【[illegible]】剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也長知賁切順而上之觀象也君子尚消息盈虛天行也【[illegible]】

【說】剝者坤之五爻大盛而乾之一爻僅存於上卦德則程傳盡之順上之義楊傳可以參考【[illegible]】程子曰剝剝也謂剝落也柔變剛也柔長而剛變也夏至一爻生而漸長一爻生則一爻消至於建戌則極而成剝是爻柔變剛易之爻小人之道方長盛而剝消於易故君子不利有所往也君子當剝之時知不可有所往順時而止乃能觀剝之象也卦有順上之象乃處剝之道君子當觀而

体之君子尚消息盈虛天行也君子存心消息盈虛之理而能順之乃合乎天行也理有消衰有息長有盈滿有虛損順之則吉逆之則凶君子隨時敦尚所以事天也誠齋楊氏曰自一陰之遁生而逾長進而愈上至於五易爲五陰矣五陰盛而外一易小人衆而外一君子故君子不利有所往此君子處剝之道也然則不利有所往其遂聽天下之自亂乎聖人故曰盖觀諸剝之象乎坤順艮止上亂以順止小人亦以順攻解衆禍皆陳定之臨近唐作者方慶之對皆順而止之非逆而激之也此君子治剝之道也然天亦豈忍天下之久剝乎五易消矣消極必息五陰盈矣盈極必虛故剝極而七日來復是以君子尚之也於是乎知有天道益天道已行矣朱子曰剝剝也以卦体釋卦名義言柔進于易變剛爲柔也不利有攸往以下乃以卦体卦德釋經【[illegible]】孔子曰君子尚消息盈虛天行者解所以在剝之時順而止之觀其顧色形象者顧量時制變隨物而動君子通達物理貴尚消息盈虛道消之時行消道也道息之時行盈道也在虛之時行虛道也若值消虛之時存身遁害危行言遜也若值盈息之時極言正議建事立功也天行謂逆時消息盈虛乃天道之所行也春始生之時天氣盛大秋冬嚴殺之時天氣消滅故云天行也

䷗

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入無疾朋來無咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

【彖曰】復亯（亨）借作 剛反動而以順行是以出入無疾朋來無咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也（長知貴切）復其見天地之心乎【[illegible]】復本統坤而乾以一易生其下事月之卧也程楊二傳脩之【[illegible]】程子曰復亨謂剛反而亨也易剛消極而來反既來反則漸長盛而亨通矣動而以順行是以出入無疾朋來無咎以卦才言其所以然也下動而上順是動而以順行也易剛反而順動是以得出入無疾朋來而無咎也朋之來亦順動也其道反復往來迭消迭息七日而來復者天地之運行如是也消長相因天之理也易剛君子之道長故利有攸往一易復於下乃天地生物之心也先儒皆以靜爲見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也非知道者孰能識之誠齋楊氏曰復何以亨曰剛反何以出入無疾朋來無咎曰動而以順行何以反復其道七日來復曰天行何以利有攸往曰剛長易寢於剝之上必反於復之下反歸也易歸爲主陰去爲客主安得不亨故復之亨以剛之反喜之之辭也震一易動而進坤群陰順而退易既入而處於下人將出而進於上何必欲速疾速也復而臨臨而泰三易朋來則復不祇何患有咎故動而以順行則自然出入無疾朋來無咎僕之之辭也天道之行消則息終則始疾觀息之出入物之榮枯日之朝夕月之晦朔歲之冬春迭者如斯不舍晝夜曷嘗須剝而息哉故天行則自然反復其道七日來復戀之之辭也七日者自坤之初六一陰生於午至復之初九一易生於子七月也而曰七日猶詩一之日二之日也易長則萬物望生息之功君子長則天下望平治之福豈屑屑而不行哉故剛長則利有攸往又一勉之之辭也聖人極言復之亨矣無咎矣利矣又一言斷之曰復其見天地之心乎然則孰爲天地之心動而生物是天地之心貴易賤陰是天地之心長君子消小人是天地

之心天地之心不可見也聖人觀於復而見之又從之以示人有天下者可不求彼之心為此之心乎休之聖人之惡復之治含之亂聖惡治亂於心而已

☰

無妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往無妄之往何之矣天命不祐行矣哉

彖 無妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應去聲大亨以正亨當作亨天之命也其匪正有眚不利有攸往無妄之往何之矣天命不祐行矣哉

無妄本乾之体而一爻衍震之長男二爻乃神之所往也夫初九一易本外卦三易之類而入處坤体之下為無妄之主故曰剛自外來而為主於內此言卦之象也動而健剛中而應有不欺之心而無間所謂中者天下之大本也大亨以正必循於理所謂發而皆中節謂之和天下之達道也此實天命之性也所以述卦德而著卦之名義也經之所謂匪正有眚者若自信其心之不欺而所行之違於正理則皆亡其天命之性而天豈祐之也哉既曰無妄之往何之矣又曰行矣哉重言以深戒之也故君子尤貴於窮理之學彼決以尊德性自詑而不屑於問學者豈非異端之邪術而聖門之罪人也與壁融圓易切為二而謂無妄自訟來又易為三而謂自遯來又易四為三三為五而謂自

家人來妄與前同 程傳 程子曰坤初爻變而為震剛自外而來也震以初爻為主成卦由之故初為無妄之主動以天為無妄動而以天動為主也以剛變柔為以正去妄之象又剛正為主於內無妄之義也九居初正也下動而上健是其動剛健也剛健無妄之体也剛中而應五以剛居中正二復以中正相應是順理而不妄也故其道大亨通而貞正乃天之命也天命謂天道所謂無妄也誠齋楊氏曰下震本坤体初九自坤之上而來居坤之下為震故曰剛自外來卦之成以震為主震之卦以易為主下卦為內故曰為主於內震動乾健動以天也故曰動而健九五之君以剛健中正偏於上六二之臣以柔順中正應於下其動豈有妄乎故曰剛中而應比其所以動而大亨也何為動而亨也動以正也何為而能動以正也動以天也朱子曰人亨而利於正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲何往哉蓋其逆天之命而天不祐之故不可以有行也 本義

三家大旨相似而微有不同學者以略說為主而於三家合推取長可也蓋大王孔子之旨皆最重正字無妄既曰元亨固大通而利於行矣然必所行悉中正理而慶宜也堯舜之禪授湯武之放伐周公之東征孔子之歷聘列國皆利貞而元亨者也若自信無妄而率意任情行不中理如王安石之變法大亂天下而宋隨滅亡何肯如之周公之禁於初九曰往無欲急人以進於學也六二曰不耕穫不菑畬則利有攸往戒人以絕功利之私也蓋此卦四易健而動不知所戒則剛愎自信而不屑循理三聖人惓惓之心諄諄之戒惟恐人之陷於匪正而必勸之以學故即繼之以大畜象曰多識前言往行以畜其德論語言好古敏以求之篤信好學守死善道孔子言詩學而詳說之將以反說約也行不著習不察則終身由之而不知道皆初九禁辭之意也程傳謂匪正由有往若無妄而不往何由有匪正乎意支語滯殊乖動而健之象也堯舜湯武周公孔子皆無妄之有往者也惟行

之以正而已若無妄眾戒勿往往即非正而
必以全然無往爲正則聖人皆如示偶邪

䷙

大畜剛健篤實輝光日新
其德剛上而尚賢能止健
大正也不家食吉養賢也
利涉大川應乎天也

[illegible]大畜許六切

剛健篤實輝光日新其德剛上而
尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川
應乎天也應去聲[illegible]大畜亦以乾之体而交坤取
二爻於四五以畜其易者剛

健乾体篤實艮体輝光者三五上互離体而在外
也日新其德者乾体在内自強不息此皆因卦象
而著卦德釋卦之所以名也剛上以下乃釋彖經
之辭尚賢者二乘尊而三剛於上也能止健者一
剛之大正也養賢者不家食而與天下之賢者共
享天祿則可施其所畜以濟天下矣應乎天者涉
險非乾健之力不能故凡卦有乾体者多云利涉
大川險故爾蹙融固移四於上而謂大畜自大畜
來而又移五於上而謂[illegible]程子曰剛上易居上
自畜而來移與前同也易剛居尊位之上
爲尚賢之義上居健上爲能止健之義止乎健者
非大正則安能以剛易在上與尊尚賢德能止至
健皆大正之道也利涉大川謂大有畜之人宜
濟天下之艱險也六五居也下應乾之中爻乃大
畜之君應乾而行也所行能應乎天無艱險之不
可濟況其它乎誠齋楊氏曰上之者非上其位也
上其德也武尊望曰尚父康尊畢曰父師是也尚
亦上也以五上二位言爲君尚臣以艮乾二体言

爲臣止君乾爲君艮爲少男乾健欲上進而艮止
之於下此臣之止其君之下善者也曷爲能止君
之不善有大人正己之德而潛格其非心也凡天
下之不善吾皆止而不爲則不必止其君也蓋有
不止之止者矣故曰能止健大正也天少冲
則艮山深則崇故日新五應二故應天[illegible]養
張氏曰養賢所畜養者人矣賢者不能養則聖望
然去矣安能畜而止之哉故上能畜賢則賢者可
以行其所畜之大而不家食吉也德應乎
乎天所畜之大也涉大川所濟者大也

䷚

頤貞吉養正則吉也觀頤
觀其所養也自求口實觀
其自養也天地養萬物聖
人養賢以及萬民頤之時
大矣哉

[illegible]頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求
口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬
民頤之時大矣哉[illegible]頤本統坤之体而交於乾
一索而得震再索而得艮
聖人因上止下動之象以名卦而著養道焉程傳
最詳而楊傳尤勝蹙融者移初於五而以爲自觀
而來又以修鍊邪[illegible]程子曰貞吉所養者正則
術釋之謬蓋甚矣吉也所養謂所養之人與
養之之道自求口實謂其自求養身之道皆以正
則吉也又極言頤之道而贊其大天地之道則養
育萬物養育萬物之道正而已矣聖人則養賢才
與之共天位使之食天祿俾施澤於天下養賢以

又萬民也養賢所以養萬民之大天地之中品物之衆非養則不生聖人裁成天地之道輔相天地之宜以養天下至於鳥獸草木皆有養之政其道配天地故夫子推順之道贊天地與聖人之功曰順之時大矣哉或云義或云用或止云時以其大者也萬物之生與養時爲大故云時誠齋楊氏曰上艮下震口象然卦之形也上止下動卦之用也皆頤養飲食之象故頤養也頤之時聖人養賢君子可任之時也然聖人之所養君子之自養貞則吉邪則凶故上不可輕施其養下不可輕就其養上之所施必觀其所養之邪正所養者賢而正則萬民均得其所養下之所就必反觀自養之一邪正自養者定而正則聖人不失其所養是養一一人而福天下不曰養正則吉乎苟養不得齊宜要不得爲卑是也天地養萬物萬物以天地爲天也聖人養賢以及萬民以聖人爲天也吉孰大焉斯時豈易逢哉故聖人喜之曰頤之時大矣哉自求口實賁而非偽也石澗俞氏曰十翼孔子之所以解經者也故學易者求之十翼而已矣其有未備者推類以通之而已矣如頤之彖曰順貞言養正則吉也蓋養人與自養言之也觀頤觀其所養也言養人之貴正也自求口實觀其自養也言自養之貴正也先養人而後自養者頤以養人爲義也然自養其本也故曰求云耳今本義以觀頤爲所養之道自求口實爲所以養身之術而大象曰君子以慎言語節飲食遂析而爲養德養身之事殊不知養德養身其實一也皆所以自養也析而二之非經文之旨矣故學易者亦先求之十翼而已矣

☱☴

大過大者過也棟橈本末

弱也剛過而中巽而說行

利有攸往乃亨大過之時

大矣哉

彖曰大過大者過也棟橈奴力切本末弱也剛過而中巽而說行說音悅利有攸往乃亨亨借作享大過之時大矣哉

本義大過乾之體而中來受交一索而得巽之長女三索而爲兌之少女聖人因易盛之象而名之曰大過大謂易也棟橈以下乃釋彖經之辭本末爲初上二爻易雖盛而五二皆得其中内巽外兌爲巽而說行是有中和之德而能用大過人之才者也故有往而必通矣又以特贊其大者因執衷類必得此才行此德而能建非常之功也程傳得之而楊傳亦美蹟融則程初於五以爲自大壯而來又移初於二以爲自革而來移於前賢

程子曰剛雖過而二五皆得中是處不失中道也下巽上兌是以巽順和說之道而行也在大過之時以中道巽說而行故利有攸往乃所以能亨也大過之時其事甚大故贊之曰大矣哉如立非常之大事興不世之大功成絕俗之大德皆大過之事也誠齋楊氏曰大過之時何時也大廈將顛之時也下撓將壓其本弱矣上撓將折其末弱矣此不可爲之時也而曰利有攸往亨何也非天下不可爲之事無以施天下大過人之才孰爲天下大過人之才九五之剛易居有斯才矣九二大臣又斯才矣九四近臣又斯才矣九三羣臣又斯才也斯寡也有九五之梁以主之有九二九三九四松柏杞梓之柱森然以支吾之棟雖撓也廈其可顛乎不惟不可顛也又將扶其顛而起之也而況四剛雖過於剛而二五乃得其中爲下者順而以爲上消說而行往安所不利而不高乎本謂初六末謂上六上六居上棟之初六礎也亦曰棟者卦之又爲上六四易剛過故爲大者過也大全小小往大來是也

彖
習坎重險也水流而不盈
行險而不失其信維心亨
乃以剛中也行有尚往有
功也天險不可升也地險
山川丘陵也王公設險以
守其國險之時用大矣哉

[彖]習坎重險也（重平聲）水流而不盈行險而不失其信維心（句）高（佀作亨）乃以剛中也行有尚往有功

也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國坎之時用大矣哉[印]坎者乾父以二易施於坤之二五而

坤交之所謂再索而得中男以中爲主而代父者也重險以釋習坎即其象而著卦之所以名也水流以下即卦德以釋彖經之辭也信釋有孚以二五之皆實也以剛在中釋通之象如是而往必有功也此皆以水言而自是險之道也天險以下專以險言而因明險之方也壁壘圖謂坎之二易自臨來其四金曰[印]程子曰習坎者謂重險也上觀來其與前同[印]下皆坎兩險相重也初六云坎窞是坎中之坎重險也水流而不盈易動於險中而未出於險乃水性之流行而未盈於坎既盈則出乎坎矣行險而不失其信易剛中實居險之中行險而不失其信者也坎中實水就下皆爲信義有孚之維其心可以高通者乃以其剛中也中實爲有孚之象至誠之道何所不通以剛中之道

而行則可以濟險難而高通也以其剛中之才而往則有功故可嘉尚若止而不行則常在險中矣坎以能行爲功高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王公君人者觀坎之象知險之不可陵也故設爲城郭溝池之險以守其國保其民人是有用險之時其用甚大故贊其大矣哉山河城池設險之大端也若夫尊卑之辨貴賤之分明等威異物采凡所以杜絕陵僭限隔上下者皆體險之用也誠齋楊氏曰坎本坤也乾一易交其中而生水坎內易而外金故其明內景離本乾也坤一金交其中而生火火內金而外易故其明外景一易交於二金之中亦險於二金之中故水爲坎坎陷也險也壘險而險物曰坎以用經是也習重也習言是也上下重坎故曰習坎易動故曰水流陷於中而未出故曰不盈水惟險則行故曰行險中實故曰孚信剛在中心象故曰心高險惟行則濟故曰往有尚又曰有功天險上卦也險下卦王九五公九二法天之不可升故設平貴高賤之嚴法也之不可踰故設城郭溝池之固有險之時不可不濟無險之用不可不設故曰大矣哉

離麗也日月麗乎天百
穀草木麗乎土重明以
麗乎正乃化成天下柔
麗乎中正故亨是以畜
牝牛吉也

[彖]離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正（重平聲）乃化成天下柔麗乎中正故高（佀作亨）是以畜牝牛吉也（畜許六切）[印]離者坤冊交於乾二五乾二金入於二五

是謂再索而得中女以麗於四易而為卦之主故即日月百穀之象以明離之為麗也重明以麗乎正此中女所以代母乃順承乾而化成天下此述卦德以明離之為用也二正五中皆以柔順而麗乎乾体之中故其道必通而畜牝牛吉正中女之所以代母此指其占以釋彖經之辭也蠱融閒謂離之四易自大壯來其[illegible]程子曰離麗也謂附二五自遯來妥與前同[illegible]麗也如日月則麗於天百穀草木則麗於土萬物莫各有所麗天地之中無無麗之物在人當審其所麗麗得其正則能亨也上下皆離重明也五二皆處中正麗乎正也君臣上下皆有明德而處中正可以化天下成文明之俗也二五以柔順麗於中正所以能亨人能養其至順以麗中正則吉故曰畜牝牛吉也戒曰二則中正矣五以陰居陽得為正乎曰離主於所麗五中正之位又麗於正位乃為正也学者知時義而不失輕重則可以言易矣誠齋楊氏曰火出於至無生於至虛麗於薪則無者有虛者實薪

盡則復初王在上君也天也二在下臣也土也君臣以明相重各盡其明而明無所麗是猶日月不麗乎天百穀草木不麗乎土也可乎君之明麗乎正即日月麗乎天臣之明麗乎正即百穀草木麗乎土此唐虞三代君臣之明也其化成天下宜哉柔中謂六五柔正謂六二牝牛謂二爻皆坤坤為母牛畜[illegible]乃伏羲書與之養之本文也神農因而重之

重 為

純乾 重 為 純坤 重 為 純艮 重 為

純兌 重 為 純震 重 為 純巽 重 為

純坎 重 為 純離 先儒謂之八純卦雖晦翁亦然若臨以 重 兌之子也觀

重 坤之子也大壯以 重 乾之子也遯以 重 艮之子也今云坎非 乾之男而來自臨觀離非坤之女而來自壯遯則翁可不父常齋不必說孫居而退它發四翁為父四極為母乎博曰伏羲果無義理止是逐畫堆起而皇極雖起先後之於序又與啓蒙本義列圖不同是初不知邵学而況

以獨知作易源委自乾徒罔自誣誣人欺天侮聖唯其深賦咏聚而欲以鑿融收戮史其正說焉而玄謂其本於邃密之私急於射利之計以是陷溺其良心為缺深而無所忌憚可謂得其情矣然翁之天資高邁識見超卓如乾坤無妄等說深得聖人之旨雖程子有所不逮況漢唐宋元諸儒乎特以急於務名好新喜異極其雜博而未能純全故專尚陳傳王氣朔元圖而力主無極之說時取陰長生火候圖而矜為卦變自然之妙又任客氣而見逕養之功至謂文王周公孔子不知作易源委乃失之大者子施曰無意無必無固無我此聖人之所以為聖也子曰擇其善者而從之其不善者而改之謂本義者從其所長而戒其所短斯亦擇師之道與

古易世学卷五終

彖下系一·翼

正音周易彖下翼 古說文王作易之義上篇以乾坤為大父母而坎離代行其化主於天道而明易之體也下篇以震巽艮兌代坎離之變以終乾坤之化主於人道而明易之用也故夫子作翼上篇之釋卦德往往推本於造化而多贊辭下篇之論卦義惓惓致詳於人事而多戒辭也其篇不可合而其序不可亂如此然則疏說之輩但謂簡袠重大而分初無義理者其為膚淺疏陋而自陷於侮聖人之辠明矣

䷞

咸咸女婁·一天儷一·二二☱

感從乙亨兼止天亨明一·

女是乙合物隙敂女吉女

三三感天地物以與乃

感乃以天二一·鮮乘繼以

亙感天三三地物止興西

明矣

古說咸感也柔上而剛下二氣感應以相與應去聲止而說音悅男下女下嫁切是以亨利貞取女吉也亨作亨取俗作娶天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣古說咸以少男少女代坎離以繼乾坤之化程傳得其大旨而楊傳尤精彼謂咸自旅來柔上居六剛下居五者亦妝畫蠱　傳程子曰咸之義感也在卦則柔爻上而剛爻下柔上變剛而成兌剛下變柔而成艮金易相交為男女交感而義又兌女在上艮男居下亦柔上剛下也金易二氣相感相應而和合是相與也止而說止於說為堅慤之意艮止於下篤誠相求也兌說於上和說相應也以男下女和之至也相感之道如此是以能亨通而得正取女如是則吉也卦才如此大率感道利於正也既言男女相感之義復推極感道以盡天地之理聖人之用天地二氣交感而化生萬物聖人至誠以感億兆之心而天下和平天下之心所以和平由聖人感之也觀天地交感化生萬物之理與聖人感人心致和平之道則天地萬物之情可見矣感通之理知道者默而觀之可也

齋楊氏曰上經首乾坤乾坤合易之辨下經首咸恆咸恆合易之交不辨分不嚴不交情不通故曰咸感也坤六三上而兌乾上九下而艮故曰柔上而剛下坤之一柔上矣二柔使下而艮乾之一剛下矣二剛使上而兌故曰二氣感應以相與說斯感感必止感而不止必流故利與貞而後吉艮少男兌少女艮上兌而已下之故曰男下女天地君臣父子兄弟朋友萬物皆以情相感而後通姑舉男女一端觀之然天氣先降而後地氣升男先下女而後女隨君先下臣而後臣志應先主見孔明傳男下女之感矣

䷟

亙恆女儷·一天婁一·三三

亨無咎天貞儷婁亨從亙

[illegible]

【彖曰】恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔相應去聲【異說】今本多一恒字乃誤寫卦名代卦畫也考石經正之恒亯 俗作亨

無咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

【】恒以長男長女代坎離以繼乾坤之化程傳詳揚傳尤精彼謂恒自豐來剛上居二柔下居初亦蠱融之兌戲也【】程子曰剛上而柔下謂乾之初上居於四坤之初下居於初剛爻上而柔下也二爻易處則成震巽震上巽下亦剛上而柔下也剛處上而柔居下乃恒道也雷風相與雷震則風發二者相須交助其勢故云相與乃其常也巽而動下巽順上震動為以巽而動天地造化恒久不已者順而動已巽而動常久之道也動而不順豈能常也剛柔皆應一卦剛柔之爻皆相應剛柔相應理之常也此四

者恒之道也卦所以為恒也恒之道可致亨而無過咎但所恒宜得其正失正則非可恒之道也故曰久於其道其道可恒之正道也不恒其德與恒於不正皆不能亨而有咎也天下之理未有不動而能恒者也動則終而復始所以恒而不窮凡天地所生之物雖山嶽之堅厚未有能不變者也故恒非一定之謂也一定則不能恒矣唯隨時變易乃常道也故云利有攸往明理之如是懼人之泥於常也日月陰陽之精氣耳唯其順天之道往來盈縮故能久照而不已得天順天理也四時陰陽之氣耳往來變化生成萬物亦以得天故常久不已聖人以常久之道行之有常天下化之以成美俗也觀其所恒謂觀日月之久照四時之久成聖人之道所以能常久之理觀此則天地萬物之情理可見矣天地常久之道天下常久之理非知道也孰能識之誠齋楊氏曰咸以少男下少女此男女之新昏恒以長女下長男此夫婦之偕老男下女則女隨女下男則男尊男尊女卑尊卑定位然後天地日月春秋君臣父子長幼之長分正矣正則可久久則可恒故曰利貞剛上謂乾之初升震而柔下謂坤之初下而巽終則有始荀爽謂乾气下終復升上居四而為始坤气上終復降下居初而為始程子謂動則終而復始所以恒而不窮也范文正公曰恒易動陰順剛上柔下上下各得其常之時也天尊地卑道之常矣君處上臣處下理之常矣男在外女在內義之常矣天地君臣男女各得其正常莫大焉諸卦多以有應為吉此卦六爻皆應而爻無元吉者何也夫吉於應者相求以濟之時也常者上下各得其所之時矣故以剛柔皆應為常而不以獲應為吉若以士之常也在於己不在於人諸侯之常也在於正不在於邪天子之常也在於道不在於權故曰聖人久於其道而天下化成堯舜為仁終身而已矣其知常也哉

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

[illegible]遯亨俗作亨遯而亨也剛當位而應當平聲應去聲與時行也小利貞浸而長也長知丈切遯之時義大矣哉

[illegible]正義程傳皆有可取[illegible]孔子曰小人之道方長君子非遯不通故曰遯而亨也一侌漸長而正道亦未即消故小利貞相時度宜遯世而遯自非大人照幾不能如此故贊其時義大矣哉程子曰小人道長之時君子遯退乃其道之亨也君子遯藏所以伸道也此言處遯之道雖遯之時君子處之未有必遯之義五以剛昜之德處中正之位又下與六二以中正相應雖侌長之時如卦之才尚當隨時消息苟可以致其力無不至誠盡以扶持其道未必於遯藏而不為故曰與時行也遯者侌之始長君子知微故當深戒而聖人之意未便遽已也故有與時行小利貞之教聖賢之於天下雖知道之將廢豈肯坐視其亂而不救必區區致力於未極之間強此之衰艱彼之進圖其暫安苟得為之孔孟之所屑為也王允謝安於之晉漢是也若有可變之道可亨之理更不假言也此處遯時之道也故聖人贊時時義大矣哉或久或速其義皆大也

䷡

大壯大者壯也剛以動故壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

[illegible]大壯大者壯也剛以動故壯利貞今本卦上又有大壯二字衍文也考石經刪之大者正也正大而天地之情可見矣

[illegible]本義及程楊二傳皆善而楊尤勝[illegible]朱子曰以卦體言則昜長過中大者壯也以卦德言則乾健震動所以壯也程子曰侌為小昜為大昜長以盛是大者壯也下剛而上動以乾之至剛而動故為大壯大者既壯則利於貞正正而大者道也極正大之理則天地之情可見矣天地之道常久而不已者至大至正也正大之理學者默識心通可也誠齋楊氏曰惟正故大惟大故正正則舉天下萬物莫能加不曰大乎大則舉天下不正無所事不曰正乎正而大大而正天地之情不過是也而況人乎天地之情不可見也以正大而可見學者求道舍正大何適矣四昜盛強二侌微滅大者勝則小者衰剛者動則柔者退強者長則弱者消理之自然也泰曰小往大來是也

䷢

晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

[illegible]晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也[illegible]程楊二傳皆詳謂從晉自臨觀而來者亦鑿融之纖悉也[illegible]程子曰晉進也明進而盛也明出於地益進而盛故為晉所以不謂之進者進為前進不能包明盛之義明出地上離在坤上也坤麗於離以

順麗於大明順德之臣上附於大明之君也柔進而上行凡卦離在上者柔居君位多云柔進而上行噬嗑睽鼎是也六五以柔居君位明而順麗為能待下寵遇親密之義是以為康侯用錫馬蕃庶晝日三接也大明之君安天下者也諸侯能順附天子之明德是康民安國之侯也故謂之康侯是以寵錫而親禮晝日之間三接見於天子也不曰公卿而曰侯天子治於上者也諸侯治於下者也在下而順附於大明之君諸侯之象也誠齋楊氏曰晉之世上則天子進乎德有不已之明下則諸侯進乎順有不已之報進乎德如日之出於地愈升愈明進乎順如地之承於日愈下愈高下順上而不已故上燭下亦不已是以錫馬蕃庶而忌之者豈晝日三接而禮之頻也君進於明可也臣進於順可也諸侯非在廷之臣也在外之臣也在外而不進於順則尾大而驕蹇矣坤為馬離為日日出於地為晝三接下三爻也柔進而上行謂六五也康侯天子鎮撫諸侯以安之也上下相安

則天下安

☷☲

[illegible]

【彖】明入地中曰明夷 今本無曰字脫也 利艱貞晦其明也 今本此七字在文王以之之下錯簡也並考石經正之 內文明而外柔順以蒙大難 去聲下同 文王以之內難而能正其志箕子以之

【說】文王事紂為三公紂殺九侯鄂侯文王歎被囚于羑里七年作易彖聞大之徒有獻於紂乃得釋箕子為紂父師諫而被囚三年武王釋之程楊二傳皆甚彼鑿附圖謂明夷亦自晦避來晉晉與晉同【闕】程子曰明入於地其明滅也故為明夷明夷之時利於處艱危而不失其貞正謂能晦藏其明也不晦其明則被禍患不守其正則非賢明內卦離離者文明之象外卦坤坤者柔順之象為人內有文明之德而外能柔順也昔者文王如是故曰文王以之當紂之昏暗乃明夷之時而文王內有大明之德外足柔順以事紂蒙犯大難而內不失其明聖外足以遠禍患此文王所用之道也身處其國內切近其難故云內難然箕子能藏晦其明而自守其正志箕子所用之道也誠齋楊氏曰易之道有時有人逢其時顧其人用之者何如耳如明夷之時地揜夫日所以傷夫明也惟能揜而不傷是明夷之道也是時也何明也紂之時也是道也孰能用之用一卦之道

者文王也用一爻之道者箕子也文王用一卦故內為離之文明我則用之以不失其盛外為坤之柔順我則用之以服事殷用是二者是故以此蒙犯羑里之大難而紂無所施其虐此文王捲而不傷之道也箕子用一爻故不惟利於居易而亦利於處艱艱而利利而正蓋不晦其明則以艱險而傷其生何利之有不正其志則以艱險而傷其明何貞之有大難以天下言內難以一家言紂之難大能及天下而不能及文王小能及一家而不能及箕子此用明夷之力也

☷☲

[illegible]

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家
道正正家而天下定矣

正義 家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

集說 巽長女姑之象離中女婦之象姑尊於上婦承於下女正位乎內也內既正則男子無內顧之憂而得以正位乎外矣嚴君本上九威如而言晏平仲曰父慈而敎子孝而箴兄愛而友弟敬而順夫和而義妻柔而正姑慈而從婦聽而婉禮之善物也益與夫子同時其亦聞正家之旨者乎孔義程傳皆善盛融圖謂家人自遯而來移初爲四又謂自大壯來移五爲二上爲五皆無義理可發明故牛兒之鄙誠耳

傳說 孔子曰此因三五得正以釋家人之義并明女貞之旨家人之道必湏女主於內男主於外然後家道乃立今此卦六二柔而得位是女正乎位內也九五剛而得位是男正位乎外也家人以爲本故先說女也因正位之言廣明家人之義乃道均二儀非惟人事而已家人即女正於內男正於外二儀則天尊在上地卑在下同於男女正位故曰天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂者上明義均天地此又言道齊邦國父母一家之主家人尊事同於國有嚴君故曰家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定者矣此歎美正家之功可以定於天下申成道齊邦國既家有嚴君即入不失父道乃至婦不失婦道尊卑有序上下不失而後爲家道之正各正其家無家不正即天下之治定矣程子曰易居五在外也㚢居二處內也男女各得其正位立尊卑內外之道正合天地㚢易之大義也家人之道必有所尊嚴而君長者謂父母也雖一家之小無尊嚴則孝敬衰無君長則法度廢有嚴君而後家道正家者國之則也父子兄弟夫婦各得其道則家道正矣推一家之道可以及天下故家正則天下定矣朱子曰上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此相

䷥

睽火動而上澤動而下二
女同居其志不同行說而
麗乎明柔進而上行得中
而應乎剛是以小事吉天
地睽而其事同也男女睽
而其志通也萬物睽而其
事類也睽之時用大矣哉

正義 睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明說音兌柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉應去聲

集說 兌貞少女離悔中女故曰二女聖人贊睽而及於天地亦以二女代狀離而繼乾坤之變化其經緯二傳明備彼紫融圖謂睽自遯來移而爲二二爲五又謂自大壯來移五爲三上爲五無此理也兒戚可笑

傳說 程子曰先釋睽義次言卦才終言合睽之道而贊其時用之大大之

性動而上澤之性動而下二物之性違異故爲睽義中少二女雖同居其志不同行亦爲睽義女之少也同處長則各適其歸其志異也言睽者本同也本不同則非睽也兌說也離麗也又爲明故爲說順而附麗於明凡離在上而彖欲見柔居尊者則曰柔進而上行晉鼎是也方睽乖之時六五以柔居尊位有說順麗明之善又得中道而應剛雖不能合天下之睽成天下之大事亦可以小濟是於小事吉也五以明而應剛不能致大吉何也曰五陰柔雖應二而睽之時相與之道未能深固故二必遇主于巷五噬膚則無咎也天下睽散之時必君臣剛陽中正至誠協力而後能合也推物理之同以明睽之時用乃聖人合睽之道也見同之爲同者世俗之知也聖人則明物理之本同所以能同天下而和合萬類也以天地男女萬物明之天高地下其體睽也然陽降陰升相合而成化育之事則同也男女異質睽也而相求之志則通也生物萬殊睽也然而得天地之和稟陰陽之氣則相類也物雖異而理本同故天下之大羣生之衆睽散萬殊而聖人爲能同之處睽之時合睽之用其事至大故云大矣哉 誠齋楊氏曰易道窮窮則通睽者人物之散也離之火兌之水睽涣俱動而異就物之散也離仲女兌季女仲季同居而殊歸人之散也物睽則散散則孤孤矣焉得而不窮然睽孤而小事吉何也散不可聚睽不可合小不可吉則無爲貴易矣兌之說麗乎離之明是合睽也六五柔而上行是合睽也六五得中而應乎九二是合睽之道又有大者天地之判而合男女之别而耦萬物之分而聚非合睽之大乎故仲尼贊之曰睽之時用大矣哉故曰易窮則通 [illegible] 周子曰治天下有本身之謂也治天下有則家之謂也本必端端本誠心而已矣則必善善則和親而已矣家難而天下易家親而天下疏也家人離必起於婦人故睽次家人以二女同居而志不同行也堯所以釐降二女于嬀汭舜可禪乎吾茲試矣是治天下觀于家治家觀身而已矣身端心誠之謂也誠心復其不善之動而已矣

䷦

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

彖 蹇難也難去聲險在前也見險而能止知矣哉

知與智同 蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉當平聲以正邦也蹇之時用大矣哉

集說 西兌之說南離之明三四五離體也在卦之中故自西而南爲往得中也東震以動北坎以險而坎又居上故自東而北爲其道窮也餘詳程傳蹇彖圖謂蹇之二易爲自西而來其四陰自觀而來不遇往初二爲三五變三五爲四上求其義理竟何所本哉眞見哉笑

[illegible] 程子曰蹇難之時非聖賢不能濟天下之蹇故利於見大人也大人當位則成濟蹇之功矣往而有功也能濟天下之蹇者唯大正之道夫子又取卦才而言蹇之諸爻除初外餘皆當正位故爲貞正而吉也初六雖以陰居陽而處下亦陰之正也以如此正道正其邦可以濟於蹇矣處蹇之時濟蹇之道其用至大故云大矣哉天下之難豈易平也非聖賢不能其用可謂大矣

順時而動重險而行从平易之道而至正之理乃蹇之時用也

䷧ 解險以動動而免乎險解解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

【正音】解險以動動而免乎險解奚改切今本此句下又有解字衍文也考石經削之解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼[illegible]切解之時大矣哉【集說】解之二三四亦離體而初五上為坤體地道自西而北其曰得眾猶坤言得朋乃與類行也詳見程傳蹇融圃謂解自升來三往居四又其二易自觀而來又言四爻自觀而來頭緒多端莫知主何卦為原委以三爻而生一字天下有此理乎真兒戲之大甚者也【傳說】程子曰坎險震動險以動也不險則非難不動則不能出難動而出於險外是免乎險難也故為解天地之氣開散交感而和暢則成雷雨雷雨作而萬物皆生發甲坼天地之功由解而成故贊解之時大矣哉王者法天道行寬宥施恩惠養育兆民至於昆蟲草木乃順解之時與天地合德也

䷨ 損下益上其道上行損而有孚元吉無咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

【正音】損損下益上其道上行損而有孚元吉無咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時應平聲損剛益柔有時損益盈虛與時偕行【集說】兌以少女居內艮以少男居外亦代坎離之用以離乾坤之化者損下益上損剛益柔之義揚傳最精蘊融圃謂損自泰來移坤於上之下二之上又謂自否來移乾之四五於初二亦以二爻而生一子鄙摭之戲談耳【傳說】楊氏曰損之為卦以澤之深益山之高此損下益上之象也以乾之上九降而為六三以坤之六三升而為上九此損剛益柔之義也然損之道有損者以從儉者有損不善以從善者有損已以益人者有損已而取人之益者有損之損者有損之益者有不損之損者其損七其所以損者一也二簋可言損者以从儉也大象之懲忿窒欲六四之損其疾此損不善以从善也初九之益六四九二之益六五六三之益上九此損已以益人也六五之虛已以从諸爻之益此損已而取人之益也初九以已益人而又酌損之主而損也六三以一人之損而得友六五為損之主而得益此損之損也九二上九之亦損此不損之損也故曰其損七然知損而不知其所以

損則損者僞也漢文却千里馬而歸之以儉得有
所以損也晉武焚雉頭裘而終之以奢不得其所
以損也爲謂所以損曰誠是者文王曰損有孚仲
尼曰損而有孚言損之不可不誠也故曰所以損
者一然損下益上是剝下以厚上也損剛益柔是
削君子而長小人也可乎曰非是之謂也損下益
上者不於其貨於其德損剛益柔者不於其道於
其政記曰爲人臣者殺其身有益於君則爲之此
損下益上之義也傳曰政猛則施之以寬又曰寬
以濟猛此損剛益柔之義也聖人之言豈一端而
已哉然聖人之所謂損不出於聖人之義而出於
天下之時聖人何容心焉國奢示之以儉國儉示
之以禮故曰二簋應有時彊而友剛克燮而友柔
克故曰損剛益柔有時不然凶歲不祭師旅之罝
年則隆平國用中興施之亂國則弛故曰損益盈
虛與時偕行卦形頤蹬背而復虛有二器上覆下
承之象故曰二簋程子曰損之所以爲損者以損
於下而益於上也取下以益上故云其道上行大

損上而益下則爲益損下而益上則爲損損基本
以爲高者豈可謂之益乎損而以至誠則有此元
吉以下四者損道之盡善也夫子恐後人不達遂
以爲文飾當盡去故詳言之有本必有末有實必
有文天下萬事無不然者無本不立無文不行父
子主恩必有嚴順之體君臣主敬必有承接之儀
禮讓存乎內待威儀而後行尊卑有其序非物采
則無別文之與實相須而不可缺也及夫文之勝
末之流遠本喪實乃當損之時也故云曷所用哉
二簋足以薦其誠矣謂當務實而損飾也夫子恐
人之泥言也故復明之曰二簋之質用之當有明
非其所用而用之不可也謂文飾未過而損之與
損之至於過甚則非也損剛益柔有時剛爲過柔
爲不足損益皆損剛益柔也必順時而行不當時
而損益之則非也或損或益或盈或虛唯隨時而
已過者損之不足者益之虧者益之實者虛之與
時偕
行也

䷩

益損上益下民說無疆自
上下下其道大光利有攸往
中正有慶利涉大川益道
乃行益動而巽日進無疆
天施地生其益無方凡益
之道與時偕行

[傳] 益損上益下民說無疆 說音悅 自上下下 上下遐嫁
切下下奚賈切 其道大光利有攸往中正有慶利涉大川

益道乃行 王弼本作木道非當从石經 益動而巽日進無疆天
施地生 施去聲 其益無方凡益之道與時偕行 [集說]

益以長男長女代坎離之用以繼乾坤之化其卦
與恒反損與咸皆一體而變者故損益之於咸恒
猶泰否之於乾坤也戴融者謂益自
泰否而來亦二父生一子之微說也 [傳] 此卦二
體釋卦名之義柔損在上剛動在下上巽不遜於
下損上益下之義也既居上者能自損以益下則
下民懽說五爻中正能自上下下則其道光大爲
天下之所慶順也以中正有慶之德故所往無不
利焉若動而驕益則從損無已若動而卑巽則進
益無疆故曰益動而巽日進無疆天施地生其益
無方者此統天地廣明益之大義也天施氣於地
地受氣而化生亦是損上益下義也其施化之益
無有方所故曰天施地生其益無方雖施益無方
不可恒同當應時行之故舉凡益總結之故曰凡

益之道與時偕行也范文正公曰益則柔而勤柔
損有餘而補不足自上惠下之時也天道下濟而
物咸吉聖人下濟萬國咸寧益之為道大矣哉然
則益上曰損損上曰益者何也夫益上則損下損
下則傷其本也是故謂之損損上則益下益下則
固其本也是故謂之益本斯固矣幹斯茂矣源斯
深矣流斯長矣下之益上則利有竭焉上之益下
則因其利而利之何竭之有焉是故木以動也涉
大川而無患當風與也與萬物而無疆明益之道
何往而不利哉程子曰卦之為益以其損上益下
也損於上而益下則民說之無疆謂無窮極也自
上而降己以下下其道之大光顯也昜下居初侌
上居四為自上下下之義五以剛昜中正居尊位
二復以中正應之是以中正之道益天下天下受
其福慶也益之為道於平常無事之際其益猶小
當艱危險難則所益至大故利涉大川也於濟艱
險乃益道大行之時也益誤作木或以為上巽下
震故云木道非也又以二体言卦才下動而上巽
動而巽也為益之道其動巽順於理則其益日進
廣大無有疆限也動而不順於理豈能成大益也
以天地之功言益道之大聖人体之以益天下也
天道資始地道生物天施地生化育萬物各正性
命其益可謂無方矣方所也有方則有限量無
方謂廣大無窮極也天地之益萬物豈有窮際乎
誠齋楊氏曰益之為道以損人者施諸己則約而
豈以益己者施諸人則散而聚民說無疆不曰豈
且聚乎以卑人者施諸己則卑而不可踰以尊己
者施諸人則謙而尊其道大光不曰不可踰而尊
乎得此道者是惟無動動罔不利矣是故天下無
事則下令如流水事為往而不行故曰利有攸往
天下有事則涉險如夷涂難何向而不濟故曰利
涉大川事必行而難必濟夫豈吾一人獨能之乎
其行也或先之其濟也或左右之何也道光而民
悅故也何也損己而益人卑己而尊人故也聖人
以此道而示人至矣備曰未也又曰何以動而罔
不利乎巽以動故也震以動者動必汩巽以動

者動必進故曰益動而巽日進無疆豈惟人哉天
地且然天气降而施諸地然後地气勝而生夫物
天且損上而益下自上而下下而況於人乎故夫
益人之道非人為也與天時偕行而已矣惟聖人
以己益人惟聖人以天益己大哉益乎乾之四在
上乃損昜而為侌中之初在下乃益侌而為昜此
卦之損上益下也乾之初九在上乃避中之初六
於己上而己下之此卦之自上下下也震能動巽
能巽故為益動而巽初九為天地
六四為地生中謂九五正謂六二

䷪

[illegible]

【音】夬古賣切 決也剛決柔也健而說音悅決而和揚
于王庭柔乘五剛也孚號號何高切有厲其危乃光也
告自邑今本闕此四字考石經補之 不利即戎所尚
乃窮也利有攸往剛長乃終也長知貫切【[illegible]】夬其船謂決去
己私使正道一本於船行乃服小人之要道也【[illegible]】山陽王氏曰健而說則決而和矣剛德齊
長一柔為逆眾所同誅而無忌者也故可揚于王
庭剛正明信以宣其令則柔邪者危故曰其危乃

光也以剛斷制告令可也告自邑謂行令於邑也
用剛即戎尚力取勝也尚力取勝物所同疾也剛
德愈長柔邪愈消故利有攸往道乃成也程子曰
夬為決義五剛決上之一陰也健而說決而和以二
体言卦才也下健而上說是健而能說決而能
和決之至善也兌說為和柔雖消矣然居五剛之
上猶為乘陵之象陰而乘陽非理之甚君子孰既
足以去之當顯揚其罪於王朝大庭使衆知善惡
也孟誠信以命其衆而知有危懼則君子之道乃
無虞而光大也當先自和不宜專尚剛武即戎則
所尚乃至窮極也夬之時所尚謂剛武也易剛雖
盛長猶未終尚有一陰更當決去則君子之道純
一而無害之者矣乃剛長之終也朱子以柔乘五
剛以卦体言謂以一小人加于衆君子之上是其
事也剛長乃終謂
一變則為純乾也

䷫

遇遇也柔遇剛也勿用取
女不可長也天地相遇品
物咸章也剛遇中正天下
大行也遇之時大矣哉

遇 今本依王洙擅改作姤謬甚 遇也柔遇剛也勿用取女 取上聲 不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中
正天下大行也遇之時大矣哉 今本時下有義字鄭氏本與石經無之

[illegible] 誠齋楊氏曰柔遇剛者言五剛不幸而與
一柔相遇也一陰方壯而五剛遇之其孰
豈可久長哉壯而不已必至於剝也遇遇之時若
是其大可大哉然則相遇之道遂可廢乎曰柔

遇雖不可長也若天地相遇剛遇中正何可廢也
天地不相遇則物不生君臣不相遇則道不行五
易乾也一陰竹也故曰天地二五皆剛且中正故
曰剛曰中正遇之義若是其大其可廢哉不以一
柔五剛之相遇而不義不以一柔五剛相遇之可
戒而廢天地君臣之相遇此易之貴於變也司馬
溫公曰世之治亂人之窮通事之成不可以力致
不可以數求遇不遇而已矣舜遇堯而五典克
從百揆時敘禹稷皋陶遇舜而六府三事允治地
平天成不然則泯泯於衆人之中後世誰知哉遇
之時義大矣雲峰胡氏曰柔遇剛遇之不善者也
別取一義曰天地相遇曰剛遇中正遇之善者也
曰品物咸章曰天下大行亦既極言之矣遇之時
義大矣哉非贊遇之大也一陰之生雖微可慮者
大也人之為善亦既誠意忽有一陰之自欺潛萌
於中衆君子在上忽有一小人欲長於下幾微之
際大可慮也
故聖人謹之

䷬

萃聚也順以說剛中而應
故聚也王格有廟致孝享
也利見大人亨聚以正也
用大牲吉利有攸往順天
命也觀其所聚而天地萬
物之情可見矣

[illegible] 萃聚也順以說 音悅 剛中而應 去聲 故聚也王格
有廟 格今本作假 致孝享也 享俗作亨 利見大人亨 亨俗作享 聚

以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚
而天地萬物之情可見矣【[illegible]】廟清廟王格有廟用大牲吉宗祀祖考以配上帝故曰致孝享見大人而利攸往如伊尹舉而十一征無敵於天下且成立賢無方之美太公歸而撫方是集大統且成不顯亦世之盛故曰聚以正二者皆天理之當然而聖人行之天下人心無不感悅而畢聚人心之聚即天命之歸矣故曰順天命也盛諫圖謂萃自觀來移初於上又謂自臨來移其易之於四五亦見戕之妄談耳【[illegible]】范文正公曰萃澤處於地其流集矣上說下順其義觀矣物情和聚之時也上以說臨下下以順奉上上下莫不聚乎天地富而萬物以類聚大人富而天下以義聚觀其所聚而天地萬物之情可見矣蔡言剛中而應者取其上下相應以成萃聚之義而已若夫萃天下者豈私其應哉必也以處受人然後能萃其天下故九五以大人之位而匪孚者以其應之於一不能盡天下之誠惜哉無私則至矣程子曰萃之義聚也順以說以卦才言也上說而下順為上以說道使民而順於人心下說上之政令而順從於上既上下順說又陽剛處中正之位而下有應助如此故能聚也欲天下之萃才非如是不能也祭祀人心之所自盡也故萃天下之心者無如孝享見大人則能享萃聚以正道也見大人則其聚以正道得其正則享矣萃不以正其能享乎天地之化育萬物之生成凡有者皆聚也有無動靜終始之理聚散而已故觀其所以聚則天地萬物之情可見矣雲峰胡氏曰咸之情通恒之情久聚之情一然其所以感所以恒所以聚則皆有理存焉如天地聖人之感感之理也如日月之得天聖人之久於道恒之理也萃之所謂聚以正所謂順天命聚之理也凡天地萬物之情可見者皆此理之可見矣

䷭

[illegible]
[illegible]
[illegible]

【[illegible]】柔以時升巽而順剛中而應去聲是以大亨俗作亨
用見大人勿恤有慶也南征吉志行也【集說】南征吉者圖圓升位而南坤位而升當巽予於東南也自西而南以金從易不遂其本故得行其志順而升也盛融圖謂升之二金自臨來四易自觀來亦二爻之一子移與前同【[illegible]】程子曰以二體言柔升謂坤上行也巽既體卑而就下坤乃順時而上升也以時謂時當升也柔既上而成升則下巽而上順以巽順之道升可謂時矣以二則中之道應於五五以中順之德應於二能巽而順其升以時是以元亨也凡升之道必由大人升於位則由王公升於道則由聖賢用巽順剛中之道以見大人必遂其升勿恤不憂其不遂也遂其升則己之福慶而福慶及物也南人之所向南征謂前進也前進則遂其升而得行其志是以吉也

䷮

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

【[illegible]】困剛揜也險以說音悅困而不失其所亨俗作亨

其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也【說】剛則無欲故能守正為大人之吉兌為口上為於故曰尚口乃窮也威融圖頌困三易自泰來三全自否來亦二父生一子據與前同【說】范文正公曰困水在澤下澤方竭為其道不加於物君子用窮之時也夫水者滲於外而後施於物今伏於其內何施之有是則川澤竭而後其流君子困而隱其道困於險而不改其說其惟君子乎能困窮而樂道哉苟不安其窮欲尚口而去之窮斯甚矣知此時者泰而僅之極然後反其用必言故曰困窮夫子之於陳蔡也豈其憂乎程子曰卦所以為用以剛為柔所揜蔽也陷於下而揜於上所以用也下險而上說為處陰而能說雖在困窮艱險之中樂天安義自得其說樂也時雖困也處不失義則其道自亨困而不失其所亨也能如是者其惟君子乎若時當困而反亨身雖窮乃其道之困也君子大人通稱困而能貞大人所以吉也蓋其以剛中之道也五與二是也非剛中則遇困而失其正矣當困而言人所不信欲以口免困乃所以致窮也以說處困故有尚口之戒

䷯

巽乎坎而上水䷯井養而不窮也改邑不改井乃剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

【音】巽乎坎（今本作水誤也當以石經）而上水䷯（今本重出一井字蓋謄寫誤以卦名代卦象也）井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

【說】巽入為內卦坎為外卦而在其上有井田之象焉上與尚通加也聖人以水喻民如師比之類先生因城中八家共飲一井之衆者定為比閭族黨之限而推以野外九百畝之田其養民之道可行於萬世而無窮所謂茲我烝民莫匪爾極也邑卯內井為邑之邑邑之受田者隨時遷徙使民無凍餒之夫田無荒蕪之地井之居民者一定而不可易使經籍無徵毗之撒王政有稽覈之實其大司徒閭師遂人之職必得剛中之人乃能嚴時循舉而免廢墜之患若有柔懦者則不能守法如仲孫蔑冉有之類載反於汲而不竟其綆功何有焉貪鄙者必變法以害民如魯宣公季孫肥之類反繫其綆而毀之是以凶也此又為政在人之深戒也蠢融專実不知文王孔子惓惓政意專為王政而言其於經翼之旨略無發揮乃曰井自泰來移四於初移二於五又自否來移四於二移三於上不思聖人所謂剛中者但指本卦二五兩爻而言耳乃以二爻而生一子淺陋之見鄙儼之詖聽之汙耳言之刺舌可勝辯哉

䷰

革☱☲相息二女同居其不相得曰革巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡三☰☷革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時

時大矣哉

正音 革澤火相息（今本澤作水非當从石經）二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說（悅音）大亨以正（亨作亨）革而當（去聲）其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人（應去聲）革之時義大矣哉（今本脫義字据石經補之）

集說 離貞兌悔故曰二女與睽同若作水坎乃中男其撰明矣時義者救時合義所謂天下之義生故知聞丈當損也睽與革皆君子行權之時然睽之乖小而革之變大故睽之惡人僅如陽處之類革之順天應人非湯武不足以當之盛融園謂革自遯來移初於二移二於上又謂自大壯來移五於二

辨疑 亦以二父而生一子淺陋醜蔵之見戲也

兌丈正公曰革水火相薄變在其中聖人行權革易之時也夫澤有水則得其宜今澤有火是反其常矣天下無道聖人革之以反常之權然而反常之權天下何由而從之以其內文明而外說也以此之文明易彼之昏亂以天下之說易四海之怨以至仁易不仁以有道易無道此所以反常而天下聽矣其湯武之作邪程子曰澤大相滅息又二女志不相得故為革息為止息又為生息物止而後有生故為生義革之相息謂止息也事之變革人心豈能便信必終日而後孚在上者於改為之際當詳告申令至於已日使人信之人心不信雖強之行不能成也先王正令人心始以為疑者有矣然其久也必信終不孚而成善治者未之有也離為文明兌為說文明則理無不盡事無不察說則人心和順革而能照察事理和順人心可致大亨而得貞正如是變革得其至當故悔亡也天下之事革之不得其道則反致弊害故革有悔之道唯革之至當則新舊之悔皆亡也天地陰易推遷改易而成四時萬物於是生長成終各得其宜革而後四時成也時運既終必有革而新之者王者之興受命於天故易世謂之革命湯武之王上順天命下應人心順乎天而應乎人也天道變改世故遷易革之至大也故贊之曰革之時大矣哉誠齋楊氏曰易之道至於革聖人其喜於革乎抑懼於革乎曰懼於革也何以知之曰革者聖人之不得已也何以知其不得已也曰大違水則滅水違大則竭二女居則同而志則別是可以不革乎天下之事苟不至於如水火如二女聖人豈得已而不已乎故彖之曰已日乃孚又曰革而信之言其初之未信也曰元亨利貞悔亡又曰革而當其悔乃亡言革之而非大亨非大利非大正皆革而不當也其能無悔乎革而不信革而有悔則如勿革故曰聖人懼於革乎然則何以能革而信革而當乎曰彼之所以失見此之所以得灼知其理於未革之先當如離之文明未革而民顧之將革而民使之相慶其舉於既革之後當如兌之說如是者可以革而信革而當矣天地得此理故革而四時成湯武得此理故革而天人說革之時其細哉執可不慎哉秦之變法趙之胡服莽之革漢靈宦之革晉豈曰革而信革而當也乎

䷱

鼎象也以木巽火亨飪也
聖人亨以亨上帝而大亨
以養聖賢巽而耳目聰明
柔進而上行得中而應乎剛
是以元亨

正音 鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以亨上帝

而大亯以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得

中而應乎剛是以元亯 亯飪人亯大亯之亯並普彭切俗作烹飪加今切以

亯之亯並希兩切俗作享應去聲元亯之亯堅耕切俗作享 享上帝大養不和牲用精

至敬不文其禮尚簡故曰烹而已享聖賢則有三

牲之劉八珍之羞六飲之勺五味之齊故曰大烹

也王氏程楊之說皆有可采盛融圓指鼎自遯來

移二於五又自大壯來移五於初移上初五亦以

二父生一子 山陽王氏曰亯者鼎之所謂也

鄭蔵之戢也 革去故而鼎成新故為亯飪調

和之器也去取新聖賢不可失也飪熟也天下莫

不用之而聖人用之乃上以亯上帝而下以大亯

養聖賢也聖人獲養則已不為而成矣故巽而

耳目聰明也謂五也有斷二德故能成新而獲大

亯也范文正公曰鼎以木順火鼎始用焉聖人開

基立器之時也夫天下無道聖人革之天下既革

而制作興制作興而立成器立成器而鼎莫先焉

故取鼎為義表時之新也湯武正位然後改正朔

變服章更器用以新天下之耳目此之時歟故曰

革去故而鼎取新聖人之新為天下也夫何盛焉

莫盛乎亯上帝而養聖賢也亯上帝而天下順養

聖賢而天下治不亦盛乎程子曰卦之為鼎取鼎

之象也鼎之為器法卦之象也有象而後有器卦

後用器而為義也鼎大器也重寶也故其制作形

模法象尤嚴鼎之名正也古人訓方方實正也以

刑言則耳對植以上足分峙於下周圓內外高卑

厚薄莫不有法而至正至正然後成安重之象故

鼎者法象之器卦之為鼎以其象也以二體言鼎

之用也以木巽火以木從火所以亯飪也鼎之為

器生人所賴至切者也極其用之大則聖人亯以

亯上帝大亯以養聖賢聖人古之聖王大言其廣

以卦才言人能如卦之才可以致元亯也下體巽

為巽順於理離明而中虛於上為耳目聰明之象

凡巽在上者皆云柔進而上行柔在下之物乃居

尊位進而上行也以明居尊而得中道應乎剛能

用剛陽之道也五居中而又以柔而應剛為得中

道其才如是所以能元亯也誠齋楊氏曰鼎象也

象者卦之形肖鼎之形也以列足而載一腹以一

鉉而貫兩耳非鼎之剛乎六爻畫而鼎之利以巽

二體合而鼎之用以行以巽之木入離之火而亯

飪之用著矣古者聖人之制鼎豈自本口體而已

哉有鼎之用有鼎之德亯上帝養聖賢乃其用也

體巽之順以順為義理離之明以達其視聽體

五六之柔中以應剛易之聖賢乃其德也全其德

以施其用爲往而不大

亯乎故曰是以元亯

䷲

震亯震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯出可以守宗廟社稷以為祭主

● 也

彖 震亯 亯俗作 震來虩虩 許逆切 恐致福也 恐曲勇切 笑

言啞啞 烏客切 後有則也震驚百里驚遠而懼邇也

不喪匕鬯 喪去聲鬯音暢今本脫此四字考石經正之 可以守宗廟

社稷以為祭主也 震以長男代坎離以離乾坤之用比上篇也咸恆無

妄綠後隨頤下篇恆大壯解皆震也巽艮震之用

用而長男之全體呈矣盛融圓謂震之一易自臨

而來移二以代四又謂自觀來移五於初移上於

四亦以二父而生一子不知震乃紀三因而重之

至簡至易而弄狄童兒戲以為巧矣孔子曰
淺陋狠鄙之邪說不勝其可笑也

【餘論】震言者由懼而通也恐至福者戚震之來初雖恐懼能因懼自脩所以致福也後有則者因前恐懼自脩永致寬逸致福之後方有笑言以冒經戒懼不敢失則必時然後言樂然後笑故曰笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼通者言威震驚於百里之遠則惰者恐懼於近也程子曰象異用長子之義謂其誠敬能不喪匕鬯可以守世祀承國家矣

䷳

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也・上下・敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

【彖】艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其背今本作止誤也當从石經止其所也上下敵應去聲不相與也是以不獲其身行其庭不見其人無咎也

【纂註】動靜者時也事幾未著不睹不聞則端莊戒懼以存之思慮初萌將與物接則隨處省察以謹之暗室夢寐之必主乎敬視聽言動之必循於禮然後動靜各止其所而大本可立達道可行故曰光明也艮其背者止之本也上下敵者謂二體皆艮而陰與陰敵陽與陽敵不相為應其義皆止故曰不相與也不獲其身者忘乎我也行其庭不見其人者忘乎物也無我無物一聽於理內外兩忘而澄然無事矣此艮者萬物之所以成終成始而敬者聖學之所以成始成終也宋人有傳無極圖於陳搏寄遲者作易說不曰主敬而曰主靜實禪學之精微也乃其黨附之者大言極譽以為先王性諸天而得千古不傳之祕非文王周公孔子從天之學可得而與也是何言與且艮以少男繼坎離而代乾坤之用凡上經之蒙賁大畜謙剝蠱頤下經之恒遯咸皆艮也至是艮之用周而少男之全體呈矣盛融圃謂艮之二易自臨而來移初於三二於上其四陰自觀來易五為三亦二父而生一子鄙陋淺蔑兒戲邪說之醜者也

【集說】范文正公曰艮山相當而各止其所內外不相與上下靜止之時也天地動而萬物生日月動而晝夜成聖賢動而天下亨今其止者君子理不可動之時也故此卦無元亨貞之德者以其道不行焉然止之為道必因時而存之若夫時不可進斯止矣高不可亢斯止矣位不可侵斯止矣不可從斯止矣止得其時何咎之有故曰時止則止時行則行動靜不失其時其道光明非君子其孰能與於此乎程子曰艮為止止之道唯其時行止動靜不以時則妄也不失其時則順理而合義在物為理處物為義動靜合理義不失其時也乃其道之光明也君子所貴乎時仲尼行止久速是也艮體篤實有光明之義艮其止謂止之而止也止之而能止者由止得其所也止而不得其所則無可止之理夫子曰於止知其所止謂當止之所也夫有物必有則父止於慈子止於孝君止於仁臣止於敬萬物庶事莫不各有其所得其所則安失其所則悖聖人所以能使天下順治非能為物作則也唯止之各於其所而已上下二體以敵相應無相與之義陰陽相應則情通而相與乃以其敵故不相與也相不與則相背為艮其背止之義也誠齋楊氏曰艮止也非止而不行之為止也時止則止也時行則行亦止也非行之

為止也時乎當行道乎可行吾斯行焉吾雖行然止乎道也時乎當止道乎可止吾斯止焉非吾止亦止乎道也行止聽乎已耦而耕踰而避君子不以為止行止聽乎道聘列國見齊梁君子不以為不止何也彼之止非止乎道也此之行亦止乎道也如北辰為杓建無定指而北辰有定居故曰動靜不失其時其道光明艮其止止其所也而孔子亦曰北辰居其所君子之止其所即北辰之居其所也上下敵應不相與者前一人面內而不自見其背況見己之面乎後一人見前人之背而不見前人之面況見後人之面乎所以釋艮其背不獲其身行其庭不見其人之卦辭也

䷴

漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

【正音】漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

【發揮】漸卦巽以長女交乎少男以繼坎離而代乾坤之用者也戲𢌿圖謂漸自渙來九進居三自旅而來九進居五又曰自泰來變初二二易為會變五六二會為易又自否來易三於四亦以四父而生一子也謬妄同前【傳】孔子曰漸是係動之名不當進退但卦所名漸是之於進也漸漸而進之施於人事是女歸之吉也進得位往有功也進以正可以正邦也者此就九五得位剛中釋利貞也言進而得於貴位是往而有功也以六二遠九五是進而以正身既得正可以正邦也其位剛得中者此卦爻皆得位上言進得位嫌是兼二三四等故特言剛得中以明得位言言唯是九五也止不為暴巽能用謙以斯漸進物無遠拒故能漸而動進不有用窮也程子曰如漸之義而進乃女歸之言也謂正而有漸也女歸為大耳它進亦然漸進之時而會易各得正位進有而功也四便由上進而得正位三離下而為上遂得正位亦為進得位之義以正道而進可以正邦國是於天下也凡進於事進於德進於位莫不皆當以正也所謂位者五以剛易中正得尊位也諸爻之得正亦可謂之得位矣然未若五之得尊位故特言之內艮止外巽順止為安靜之象巽為和順之義人之進也若以欲心之動則躁而不得其漸故有用窮在漸之義內止靜而外巽順故其進動不有困窮也

䷵

歸妹☰☷之大義也☰☷不交而萬物不興歸妹人之終始也說而動所歸妹也征凶位不當也無攸利柔乘剛也

【正音】歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說而動說音悅所歸妹也征凶位不當也無攸利柔乘剛也

【發揮】歸妹兌以少女交乎長男繼坎離而代乾坤之用者也戲𢌿圖謂自泰來移三於四移四於五又自否來變初二會為易五六易為會亦

無義理而徒爲狀童之見戲二【關】孫子曰一會
父生一子之戲殊繆與漸同一易之消道
會易交感男女配合天地之常理也歸妹女歸於
男也故云天地之大義也男在女上會從易動故
爲女歸之象天地不交則萬物何從而生女之歸
男乃生生相續之道男女交而後有生息有生息
而後其終不窮前者有終而後者有始相續不窮
是人之終始也以二体釋歸妹之義男女相感說
而動者少女之事故以說而動所歸者妹也所以
征則凶者以諸爻皆不當位也所處皆不正何動
而不凶大率以說而動安有不失正者不唯位不
當也又有乘剛之過三五皆乘剛男女有尊卑之
序夫婦有唱隨之禮此常理也始恒是也苟不由
常正之道徇情肆欲唯說是動則夫婦瀆亂男牽
欲而失其剛婦狃說而忘其順如歸妹之乘剛是
也所以凶無所往而利也夫陰陽之配合男女之
交媾理之常也然從欲而流放不由義理則淫邪
無所不至傷身敗德豈人理哉歸妹之所以凶也

䷶

豐大也明以動故豐王格之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

【正音】豐大也明以動故豐王格之（今在格作假當以石經）尚
大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則
食（今本作蝕乃俗字也當從石經）天地盈虛與時消息而況於人

乎況於鬼神乎【說】程傳得之盛融同謂豐自泰來易二於四又自否來易四
於初易五於三四於上掾與前同【關朗】程子曰豐者盛之大義離明而震動明動相資而成
豐大也王者有四海之廣兆民之衆極天下之大
也故豐大之道唯王者能致之所有既大其保之
治之之道亦當大也故王者之所尚至大也所有
既廣所治既衆當憂慮其不能周及宜如日中之
盛明普照天下無所不至則可勿憂矣如是然後
能保其豐大保有豐大豈小才小知之所能也既
言豐盛之至復言難常以爲誡也日中盛極則當
昃昃月既盈滿則有虧缺天地之盈虛尚與時消
息況人與鬼神乎盈虛謂盛衰消息謂進退天地
之運亦隨時進退也鬼神謂造化之亦於萬物盛
衰可見其消息也於豐盛之時而爲此誡欲其守
中不至過盛處豐之道豈易也哉朱子曰此又發
明卦辭外意言不可過中也

䷷

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

【正音】旅小亨（借作亨下同）柔得中乎外而順乎剛止而
麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉【譬】
王輔嗣註孔沖遠范丈正義程楊二傳皆善虞
【說】融圍謂旅自否來移三於正又自泰來移於四
四五於二三於上二父生一子掾與前同【關朗】山陽王氏曰夫物失其
王則散柔乘於剛則乖

既卒且散物皆羈旅何由得小亨而貞吉乎夫易為物長而金皆順易唯六五乘剛而復得中乎外以承于上金出順易不為卑逆上而麗明動不履妄雖不及剛得尊位恢弘大通是以小亨令附旅者不失其正得其所安也孔子曰旅小亨者與經文也柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也此就六五及二体釋旅得亨貞之義柔處於外弱而為客之象若所託不得其主得主而不能順以則卑辱而離散何由得自通而貞吉乎今柔雖處外而得中順易則是得其所託而順以於主又止而麗明動不履妄故能於寄旅之時得通而正不失所安也旅者大散物皆失其所居之時也咸失其居物願所附豈非知者有為之時乎又歎美寄旅之時物皆失其所居若能與物為附使旅者獲安非小才可濟惟大知能然故曰旅之時義大矣哉范文正公曰旅火麗山而不久其處君子羈旅之時也君子羈旅之時處無其位何能與物大通然則內止而不動于心外明而弗迷

其性以斯道旅故得小亨而貞吉夫旅人之志卑則自辱高則見嫉能執其中可謂知矣是故初瑣瑣而四不快者以其處二体之下卑以自辱者也三焚次而上焚巢者以其處二体之上高而見嫉者也二懷資而五譽命者柔而不失其中者也居子旅之時也道其然乎程子曰旅困之時非易剛中正有動於下不能致大亨也所謂得在外之中中非一概旅有旅之中也止麗于明則不失時宜然後得處旅之道誠齋楊氏曰旅者人之窮何大乎時義也時在彼其繫在遇義在此其繫在守遇非我所能為也守我所能為也聖賢君子不幸而為旅盡其所能為聽其所不能為而已

䷸

[illegible]

[illegible]

小亨利有攸往利見大人

【彖曰】重風以申命（重平聲今本風誤作巽當以石經）剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨（借作享）利有攸往利見大人

【集說】風之被萬物猶君令之被萬物重則見中命之意詳程傳盛融國瑪巽之二易自遯而來其四金自大壯來淺陋鄙蔑辨見兌巽

【附錄】范文正公曰巽風以至而物莫之遁上下皆順命令宜行之時也夫上下弗順雖令不以令上下皆順故可中命而行事也若夫巽之為德其失也偽非君子体之則入乎柔邪之道矣觀其名雖近於謙為然則謙之為体內剛而外柔降於礼而不降於德者也是以言君子有終巽之為体內外皆柔可以行權未可以語義惟五以中正而志得乃得小亨利有攸往利見大人是故謙之六爻皆然凶然巽之六爻則美惡半矣程子

曰上順道以出命下奉命而順從上下皆順重巽之象也又重為重復之義君子体重巽之義以申復其命令丁寧之謂也易剛居巽而得中正巽順於中正之道也易性上其志在以中正之道上行也又上下之柔皆巽順於剛其才如是雖內柔可以小亨也巽順之道無往不能入故利有攸往巽順雖善道必知所以能巽順於易剛中正之大人則為利故利見大人也如五二之易剛中正大人也巽順不於大人未必不為過也誠齋楊氏曰巽之為卦為幽為靡為苟合為詭隨為導諛其於人也為姦佞非全德之卦也然則聖人曷用巽其惟用之於命令乎上順下而出命則周浹乎民之心下順上而承命則周還乎君之政故曰重巽以申命中而重之者一弗而中之也剛巽乎中正謂二五柔皆順乎剛謂初與四皆以柔而順易大人謂九五重風謂二卦皆巽

䷸

兌說也剛中而柔外說以
利貞是以順乎天而應乎
人說以先民民忘其勞說以
犯難民忘其死說之大民
勸矣哉

【音】兌說也[悅音悅下並同]剛中而柔外說以利貞是以
順乎天而應乎人[應去聲]說以先民[先去聲]民忘其勞
說以犯難　民忘其死說之大民勸矣哉[難去聲]【說】易以
乾坤為大父母而六子為之用坎離震艮之功詳
於前矣凡上經之小畜蠱觀大過皆巽也履隨臨

大過皆兌也下經之恒家人益遘升井鼎漸亦巽
也咸睽損大因革歸妹亦兌也至是巽兌之用周
而少男少女之全体呈矣慶元德萬餘歲神明壽
密尊主老氏所傳先天修鍊火候圖伏羲畫卦
止是逐畫增上原無義理六子之說皆後天之學
不知作易之源故作盛融圖謂諸卦之变非由乾
坤與六子而六子反為諸卦所生於上下篇之分
亦唯以簡袠重大估乎拈来不從計其多寡之齊
否孔子二篇之策之言皆非也如兌之二畫自遯
而来四易自臨而来亦二爻而生一子謬與巽同
孟子曰詖辭知其所蔽然則陳邵范丈正公
黿三氏豈非本義詖陷之原乎【傳】曰兌澤重
潤而上下皆說君子推恩教思之時也夫說萬物
者莫說乎澤今後重之民說而無疆者也勸天下
者莫大乎推恩而教思則順乎天應乎人而王道
不然者反此若夫威以先民民重其勞威則先
民民重其威以犯難民重其死故周文為臺而
人謂神靈者忘其勞也楚子不令而人如挾纊者

忘其死也然則說之為德其失也佞上下皆說之
時必內存其剛正然後免佞之情故曰說以利貞
程子曰兌之義說也一陰居二陽之上陰說於陽
而為陽所說也陽剛居中中心誠實之象柔爻在
外接物和柔之象故為說而能貞也利貞說之道
宜正也卦有剛中之德能貞者也說而能貞是以
上順天理下應人心說道之至正至善者也若夫
違道以干百姓之譽者苟說之道違道不順天干
譽非應人苟取一時之說耳非君子之正道君子
之道其說於民如天地之施感於其心而說服無
斁故以之先民則民心說隨而忘其勞率之以犯
難則民心說服於義而不恤其死說道之大民莫
不知勸勸謂信之而勉力順從人君之道以人心
說服為本故聖人贊其大誠齋楊氏曰利貞者剛
中以正己柔外以說民也惟民說故天說惟利民
故民說惟不利己故能利民惟正己故能不利己
天人俱說是惟無事有事而與民趋之則勞而忘
勞是惟無難有難而與民犯之則死而忘死好逸

惡勞好生惡死人之情也勞而忘勞死而忘死非
人之情也非人之情而忘之者說而不自知其勞
且死也曷為而說也知聖人勞我以逸我死我以
生我也是以說而自勸也勸民與民自勸相去遠
矣是以聖人大之曰說之大民勸矣哉勞而忘勞
禹之治水是也死而忘死湯之東征西怨是也

☴☵

渙亨剛來而不窮柔得位
乎外而上同王假有廟王乃
在中也利涉大川乘木有
功也

【音】渙亯[亨]借作　剛來而不窮柔得位乎外而上同

王格有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也拾諸
本作假令易之將終六子既盡其全體矣又
以石經【集說】於渙節二卦明少女長女之交于
中男以見其代乾坤之用於無窮也盛駁圖謂渙
自漸來九來居二六往居三又謂三易自泰三合
自否掾程子曰剛易之來則不窮極於下而
與前同【闕疑】處得其中柔之往則得正位於外而
上同於五之中巽順於五乃上同也四五君臣之
位當渙而比其義相通同五乃从中也當渙之時
而守其中則不至於離散故能亨也在中謂求得
其中攝其心之謂也中者心之象剛來而不窮柔
得位而上同卦才之義皆主於中也王者極渙之
道在得其中而已孟子曰得其民有道得其心斯
得民矣誠齋楊氏曰日利貞又曰王乃在中言王
者中正之德足以散大難也然天下之大難濟之
易散之難散之易散之而不居難乎吳卞晉平陳
卞隋居之而驕也武王一戎而天下定難已濟矣

散牛而不復用難已散矣武王方且祀於周廟大
告武成曰此惟先王后稷之功此惟太王王季之
功此惟文考文王之功至於在我則曰予小子其
承厥志而已退然無自功之色矣此然後見才不
足為武王道德不足為武王言非有道孰能謙與
而不居其功乎不斷否不驕不驕斷不敗故與之
才在木而不在木巽之德在風而不在風無天地
人之謙者其惟巽之有道與故曰既濟既散而不
居者存乎道此渙言所以首之以王格有廟然後
及濟難散難利貞之辭與剛來而不窮謂九二柔
得位乎外而【參同】武疑咍說於萃彖曰禘於渙曰
上同謂六四時祭其為格廟一也何以為別
曰萃体兌坤兌正秋也禘于季秋而以地配天即
人皇合宮之禮也且坤厚載物禘乃祭之極厚者
也渙体巽坎巽木居春坎木居冬四時之祭始于
春而終於冬且巽曰史巫坎曰簋貳是祭之从簡
者
也

䷻
[illegible]

【隷書】節亨借作亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其
道窮也說音悅以行險當位以節當平聲中正以通
天地節而四時成節以制度不傷財不害民【集說】

楊傳得之渦奇之說亦可取盛駁圖謂【闕疑】誠齋
節三易自泰來三合自否來妄與前同楊氏
曰民之欲無窮而財之生有窮以有窮奉無窮民
於是乎始窮聖人憂焉故受之以節節者約侈而
歸節也節則稽稽則通故曰節亨亨者通也然有
財之窮亦有節之窮財不窮自不節始節之窮自
通於節始通於節則人情苦之而不可久於是節
之說又窮聖人憂焉故受之以中中者非不節亦
不過於節故曰苦節不可貞又曰其道窮也又曰
中正以通中則通矣雖然中無形也無形則難守
於是中之說又窮聖人憂焉故受之以制先之禮
後之法禮以立則截然不可踰法一立則凜乎不
可犯上下有分名器有等然後財不傷民不害矣
非必上之虐取然後為傷害也下無制度則財後
自傷民以侈自害也下侈且然況不止於下侈
乎大哉聖人之制度乎其如天地乎天地節而四
時成聖人節而天下當坎易兌金故曰剛柔分二
五皆以易居中故曰剛得中兌說坎險故曰說以

行險二易當君臣之正位故曰當位冬閉不固則春生不茂故曰天地節而時四成摩齊馮氏曰剛柔分謂乾本純剛坤本純柔則剛柔無節剛不得中則節苦而不言今坤分五之六以柔三節乾之剛乾亦分三之剛以位五節坤之柔是之謂節也向也坤以柔居中則不能節節使以止其過非剛不可剛常患於大過今剛當大君之位而得中則無過節之苦斯可通行於天下矣

䷼

中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

[illegible]中孚柔在內而剛得中說而巽說音悅孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

中孚以利貞乃應乎天也應去声[illegible]柔謂三四二陰剛得中謂二五二易巽為木初二反上易賁三四陰虛有舟象乎應天者二五上為乾伍二上應於五者至是巽兌雖切離之功畢而長女少女代乾坤之用者終矣盛融國謂中孚四易自大壯來二陰自遯來掺與前同[illegible]程子曰二孚在內中虛為誠之象二剛得上下体之中中實為孚之象卦所以為中孚也上巽下兌為上至誠以順巽於下下有孚以說從其上如是其孚乃能化於邦國也若人不說從或違拂事理豈能化天下乎信能反於豚魚信道至矣所以吉也以中孚涉險難其利如乘木濟川而以虛舟也虛舟則無沉覆之患卦虛中為虛舟之象中孚而貞則應乎天矣天之道孚貞而已

䷽

小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

[illegible]小過小者過而宮也宮俗作亨過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也今本此句下有有飛鳥之象焉六字考石經削之飛鳥遺之音不宜上宜下大吉止逆而下順也[illegible]易大陰小二五陰得位是小者過也時當過而過亦可以通其行矣然柔得中位但可以通於小事三四易久而三失其中四失其正是大者失位故不可大事也上六道窮應絕是上逆也初二五有坤休而五下應於二是下順也此卦震艮雖坎離之功畢而長男少男代乾坤之用者無不周矣故下經首咸恒者四子用事之始也至是而列中孚小過者四子成功之終也盛融國謂小過二易自臨而來四陰自觀而來妄與前同[illegible]程子曰事有時而當過所以從宜然豈可甚過也如過恭過哀過儉大過

則不可所以在小過也所過當如飛鳥之遺音宜
疾迅疾發出而身已過然其能相違也事之當過
者亦如是身不能甚遠於聲
事不可遠過其常在得宜耳
平庵項氏曰時
當小過不稍過
則執而不過小過所以言也然心利於正而後可
過故曰過以利貞與時行也草廬吳氏曰二五之
柔得中會柔小人得時也然小人可以為小事而
已為大事者必易剛君子而後能三四之剛不中
而四又失位則易剛不得志矣是以不可為大事
也建安丘氏曰遺之音者言鳥雖飛而音尚遺過
之不遠者也愈以象易為順乘易為逆上逆而下
順者明不宜上宜下之義雲峰胡氏曰錯天下之
枉者以過為正然剛過而中為大過柔得中為小
過是則事有當過者而皆不可外乎中也小過可
小事不可大事大則亢矣如飛鳥宜
下不宜上上則逆矣為禽危之也

既濟小亨小者亨也利貞
剛柔正而位當也初吉柔
得中也終止則亂其道窮
也

既濟去聲小亨今本既小字著石經稱之亨借作亨不同小者亨也
利貞剛柔正而位當也當平聲初吉柔得中也終止
則亂其道窮也四子之功用既半而坎離交乃易道之大成也故為既濟
其卦雖坎離而實地天泰之錯也盧
融國謂自損益困否而來辯見未濟
程子曰既濟之
時大者固已亨矣唯有小者未亨也時既濟矣固
宜貞固以守之卦才剛柔正當其位當位者其常

也乃正固之義利於如是之貞也會易各得正位
所以為既濟也二以柔順文明而得中故能成既
濟之功六居下體方濟之初也而又善處是以吉
也天下之事不進則退無一定之理濟之終不進
而止矣無常止也衰亂至矣蓋其道已窮極也九
五之才非不善也時極道窮理當必變也聖人至
此奈何曰唯聖人為能通其變於未窮不使至於
極也堯舜是也故有終而無亂誠齋楊氏曰出多
難而入無難是為既濟之世當是之時小者亦亨
況大者乎蓋無一人不亨無一物不亨無一事不
亨也如濟川者舍川而登舍舟而藏危者安險者
濟何憂之有然人皆欲於洪流莫測數然克涂人
皆懼於覆舟莫戒懼於覆舟是以初吉而終亂也
惟聖人能外內無患自非聖人外寧必有內憂此
鄢陵之勝范文子所以憂晉之必禍也蓋人之常
情多難則戒戒則憂憂則治無難則驕驕則怠怠
則亂聖人見其初吉而探其終亂惟能守之以貞
固而不忘時之以憂勤而不息則可以免於亂而
不窮矣故戒之曰利貞又曰終止則亂其道窮也

剛柔正謂六爻剛居剛位柔居柔位柔得中位六
二終止謂上六柔怠自
責非克終既濟之才
雙湖胡氏曰文王卦
辭初吉終亂之云不
過如泰極則否之類既濟極則又為未濟耳非有
它也夫子釋之則曰終止則亂味止之一字即雜
卦所謂既濟定也之義蓋既濟之象易各歸其家
而於坎而不動履其逆者若一切止而不為則亂
之所由起矣此又夫子之旨也然則如之何而可
亦曰剛柔雖正位雖當而氣機之運不可使一息
或停譬之人身心火既降腎水既升可謂一身之
既濟矣然甚於庶濟者豈可使升者不降降者不
升必如所謂靜極復動動極復靜一靜一動又為
其根而循環而端為而後可耳此夫子終止則亂
之微
意也

未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾無攸利不續終也雖不當位剛柔應也

【□】未濟（去聲下同）亨（借作享）柔得中也小狐汔濟（汔強乞切）未出中也濡其尾無攸利不續終也雖不當位（當去聲）剛柔應也（應去聲）

【□】六子之功既畢乾坤豈遂息乎觀乎未濟則見乾坤未嘗息而易之道無窮也雖水火各從其性而天地之否錯其中爲聖人因以示無平不陂之戒耳夫治而亂亂而治闔而闢闢而闔循環無端易有窮已六合之外聖人存而不議唯從焉孳孳求盡其人道之實於六合之內而已故六經垂訓惓惓教人以仁義禮智之德孝弟忠信之行伏終天年順受其正此所謂人道之實也吾身不能飛出六合之外何必知天地之始終辨理氣之有無從意知之亦何切於身心之實學家國天下之實用也彼老氏之虛無釋氏之寂滅皆談出世法而實不能逃生死於六合之外者也程子曰吾儒萬理皆實異端萬理皆虛旨哉善讀易者當以是求之

【傳】程子曰五以柔居尊位居剛而應剛得柔之中也剛柔得中處未濟之時可以亨也二以剛陽居險中將濟者也又上應於五險非可安之地及有當從之理故果於濟如小狐也既果於濟故有濡尾之患未能出於險中也其進銳者其退速始雖勇於濟不能繼續而終之無所往而利也雖陰陽不當位然剛柔皆相應當未濟而有與若能重慎則有可濟之理二以汔濟致濡尾也卦之諸爻皆不得位故爲未濟雜卦云未濟男之窮也謂三陽皆失位也誠齋楊氏曰易之卦六十有四其辯邪正其防消長其儆勤怠其戒治亂安危存亡其變不知其幾也幸而至於既濟矣而其終猶未濟然則事何時而濟濟何時而定乎蓋天下國家之治如人之一身而天下之造化一身亦必有處天地蓋必有夜天下國家治必有亂其變無息聖人處之亦無息此易之道是故泰復變爲否既濟復變爲未濟惡既濟者在於有特守克終之心惡未濟者在於有進爲克終之才心不忘終故既濟爲未濟才而克終故未濟爲既濟濟斯富矣故曰未濟富非未濟之富也未濟而能濟之富也既曰富矣又曰小狐汔濟濡其尾無攸利何也三易失位而弱於才如狐之能濟而恨其小也惟其才之能濟而恨其小且弱故狐雖濟而衰力不能以舉其尾如事之幾成而敗才不能以畢其功柔得中謂六五未出中謂未出於險中剛柔應指六二五皆一陰一陽自相應也

【□】先高祖於彖翼彖說每卦必辯故彖本義卦變之非正以發明文王周公孔子之本旨也蓋彖翼者彖經之本註而彖翼所陳剛柔往來升降之義正由乾坤爲大父母而六子代乾坤之變化也文言云先天而天弗違後天而奉天時先後皆讀去聲陳邵先天後天二圖乃讀作如字實原於崔公入藥鏡先天氣後天氣之文也其所謂一百十二卦推上推下較盈換易之圖實參同契晝夜六十卦用之依次第修鍊火候之訣也夫聖人作易將以利身心性情之德行治國平天下之道開物成務參贊化育而撩之于方士之邪術目之以丹書之曲技豈非收藏談謔邪遁之醜者乎蓋晦翁之悔謗三聖深文巧詆不遺餘力故吾祖於此圖亦明目張膽不顧忌諱也

聖祖明詔昭昭如日星遵依闡揚臣子之分庶幾正人心扶世教之一助也嗚呼孟子曰予豈好辯哉予不得已也知吾祖者其以是說也夫罪吾祖者亦以是說也夫

古易世學卷六終

古易世學卷七上

周易繫上翼

【繫說】繫翼上下亦孔子所作以為周公繫辭之本註也鄭玄費直分附每卦經文之後非也至王弼唯乾一卦仍費氏之舊自坤至未濟六十三卦皆細析其辭分附每卦各爻之下而加象曰二字後人因謂之小象謬益甚矣【考補】丙玄馬氏曰本義於繫翼多不註其釋亦多不用翼義蓋梅翁尊主陳搏先天之說謂孔子後天之學不知作易源委削桅之耳

☰

潛龍勿用易在下也

【繫說】此釋繫經乾卦初九爻之義易數九下位初易方生於下故爲龍以易物而伏蟄地下之象其占則未可用也【傳義】程子曰易氣在下君子處微未可用也【考補】滌寔王氏曰乾初九復也潛龍勿用即閉關之意魯恭曰十一月易氣潛藏未得用事雖煦嘘萬物養其根荄而猶盛会在上地凍水文易氣否塞閉而成冬漢儒說易可以參考

見龍在田（見賢遍切）德施普也（施去聲）

【繫說】此釋乾九二爻之義德謂仁義禮智之德龍見於田則施雨澤而滋百穀之象君子盛德升聞將佐聖君以施德化於天下豈曰小補之哉

終日乾乾（幼延切）反復道也（復芳伏切 一作覆）

【繫說】此釋乾九三爻之義慎獨之功不舍晝夜所謂反覆道也【傳義】朱子曰反覆重複踐行之義

或躍在淵進無咎也（進今本作進服氏本與石經同）

【繫說】此釋乾九四爻之義有躍起遇君之勢而能存退讓之心則可以無咎耳【考補】石溪陸氏曰恭介夫謂九四改革之際如湯武非也乾乃天之純德生知安行之聖君堯舜當之坤乃地之純德生知安行之聖臣文王周公當之若湯武則學知利行之聖克己復禮革諸身以臣易君革諸位夫子以革卦當之矣舉業俚儒不遵聖人之訓妄生邪說可惡也哉

飛龍在天大人聚也聚今本作造劉子政本與石經同

異說此釋乾九五爻之義聖君得賢臣共行天道以變化爲民而成保合大和之功其曰聚者天下至大非一人之所能獨理必君臣道合聖賢聚會而可以成其功也

亢龍有悔盈不可久也

異說此釋乾上九爻之義盈謂位已極釋亢字不可久謂貪將生釋有悔字考補虞盛王氏曰蔡澤謂易曰亢龍有悔此言上而不能下信而不能詘往而不能自反者也亦吾言易夫澤相秦數月而歸相印非苟知之實踐書云亢龍往而不能反故易曰有悔潜龍入而不能出故易曰勿用龍之神也其惟飛龍乎石溪陸氏曰史克明謂亢龍爲太上皇非也五爲君位與二應過五則雖貴而太高二之臣不得近而初之民尤遼絕前則武乙帝辛後則始皇二世皆驕亢之君也始皇初尊莊襄爲太上皇漢唐宋因之周孔以前惡得有君稱太上皇者耶

用九天德不可爲首也

異說此釋乾之六爻皆變而繫言見羣龍無首吉之義天德純乾易剛之德也變而之坤則中和純粹而成天德之全矣不可爲首釋經言無首以其不可爲物先故耳傳說誠齋楊氏曰初九以易剛而在下君子以之潜而勿用是故潜德而非爲我九二以易德而出君子以之施而必周是故德普而非熙變九三知有此而不知有彼是故反後於道而不敢離九四知有此而不知有彼是故旋覬無咎而後敢進至於九五不以得位爲樂而志在大有爲上九以處高爲悔而戒其不久蓋乾之德不可爲首故也知乾之德不可爲首則惟六位所遭而處之焉往而不綽綽考補范文正公曰乾上乾下內外中正聖人之德位乎天之時也德內也位外也九二君之德九五君之位成德於其內充位于其外聖人之德居乎誠而不遷有時舍之義故曰見龍在田德胎于中故曰利見大人天下文明君德也聖人之

位行乎道而不息有將乘之義故曰飛龍在天位正於上故曰利見大人乃位乎天德於是乎位矣或者泥於六位之序止以五爲君曾不思始畫八卦三易爲乾君之象也豈俟於五乎三会爲坤臣之象也豈俟於四乎震爲長子豈俟重其卦而始見于長子乎明夫乾君之象既重其卦則有內外之分九二居乎內德也九五居乎外位也餘爻則以其進退安危之會而言之非必自下而上次而成之也如卦言六龍而九

三不言龍而言君子蓋龍無乘剛之義則以君子言之隨義而發非必執六龍之義也故曰易無體而聖人之言豈疑滯於斯乎夔湖胡氏曰昔蔡墨言在乾之遯曰潛龍勿用其同人曰見龍在田其大有曰飛龍在天其夬曰亢龍有悔其坤曰見群龍無首吉坤之剝曰龍戰於野杜氏註曰今說易者皆以龍喻易象如史墨之言則爲皆是真龍愚謂乾六爻皆易且變動而不居故以爲六龍之象是爲均當豈得爲皆是真龍也哉然而善易者聊次悠然與易爲一居觀象玩辭動觀變玩占真見其上下無常剛柔相易是亦一真龍而已矣昧者未足與語此何爲象易疑初筮於潛龍上加初九字見龍上加九二字於日上加九三字或躍上加九四字飛龍上加九五字亢龍上加上九字見群龍上加用九字考石經不然蓋後繫經周公本文於此其謬甚矣今依杜子閒本錄之後放此

䷁

初六履霜（王弼本作履霜堅冰許之本與石經同當以爲正）陰始凝也馴致其

道也至堅冰也

【[illegible]說】此釋坤初六爻之義馴者因循習熟之意文言所謂漸也道謂小人之道

六二之大（王弼本大作動今以石經）直以方也不習無不利地道光也

【[illegible]說】此釋坤六二爻之義詳見程傳　程子曰直方則大矣直方之義其大無窮也道光顯其功順成豈習而後利哉

含章可貞以時發也或從王事知光大也（知與智同）

【[illegible]說】此釋坤六三爻之義程傳尤備　程子曰

為臣處下之道不當有其功善必含晦其美乃正而可常然義所當為者則以時而發不有其功耳不失其宜乃以時也非含藏終不為也含而不為不盡忠者也或以王事而能無成有終者是其知之光大也唯其知之光大故能含晦淺猜之人有吾惟恐人之不知豈能含章也

括囊無咎愼不害也

【愚說】此釋坤六四爻之義愼言括囊不害言無咎

【考補】孫窒王氏曰潛龍以不見成德管窒所以藏

邪康全身以遠害杜襲所以戒繁欽易曰括囊無咎愼不害也

黃常元吉文在中也

【愚說】此釋坤六五爻之義朱子文在中而見於外者得之蓋五與二應黃常之文即直方之光也誠齋楊程傳母后之說尤遠非矣【愚說】蔡泉何氏曰伊川疎折搢技皆宗怒而不食宣仁高大后曰為怪物害事伊川閑而嫌之故遷怒於坤之黃裳而妄比於武曌以陰訕高后龜山從蔡京父子之聘而釋否六四爲包承小人以自文其過晦翁非之是已然翁欲爲史彌遠飾宮闈之事而註論語子見南子不取應劭南蒯之說而錄墨翟齊遷衛靈夫人之謗以實之又何歟夫聖人經旨萬世風教之訓而大儒假之以行其私不亦可惜之甚哉

龍戰于野其道窮也

【愚說】此釋坤上六之義道窮謂陰盛之極故爭而傷也

用六永貞以大終也

【傳義】朱子曰初陰後陽故曰大終

䷂

雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

【愚說】此釋屯初九爻之義程傳甚備經言居貞而巽言行正者其志存乎天下之大公將建侯以行正道也蓋盤桓有將行之意志有居貞【傳義】程子曰賢人在下時苟未利雖盤桓未能遂往濟時之屯然有濟屯之志與濟屯之用志在行其正也九當屯難之時以陽而來居陰下為以貴下賤之象方

屯之時衆柔不能自存有一剛昜之才衆所歸从
也更能自處卑下所以大得民也或疑方屯于下
何有貴乎夫以剛明之才而下於衆柔以能濟屯
之才而下於不能乃以貴下賤也況昜之於衆
自爲貴乎誠齋楊氏曰君子濟屯患無才有才
患無位初九以剛明之才而居下位非二非四
雖欲有爲未可也始盤桓不進以待時而已然
豈其不爲哉居正有待而其志未嘗不欲行
其正也居而不貞則無德行而不正則無功

周公言居貞而孔子言行正然後濟屯之功德
備矣然則何以行吾志何以濟夫屯建侯以求
助自卑以得民則志可行屯可濟矣初九在下
而遠君建侯非我職也而初九能之乎初九患無
志耳有有爲之志而輔以建侯之助何職之拘何
位之俟哉故濟屯者志爲大初九遠君無位聖人
猶許其有志而況有志而近君有位者乎褒之
初以一昜爲二衆之主故曰貴二衆賤而一昜
下之故曰下賤【傳義】雲峯胡氏曰夫子於乾坤

初爻揭衆昜二字以明昜之大義乾初曰昜在下
坤初曰衆始凝扶昜抑衆之意已見於言辭之
表至此則以昜爲貴衆爲賤昜爲君衆爲臣其
義益嚴矣

六二之難（平聲）乘剛也（乘臣純切）十年乃字反常也

【蒙說】此釋屯六二爻之義以衆柔居屯之中而
乘昜爻之上爲剛所逼故其進尤難而有乘馬
班如之象反復也正應在上久而必通復其常
理故爲女子十年而後許嫁之象君子亦貞而

已矣所謂居昜以俟命可也

即鹿無虞以从禽也君子舍之（舍音捨）往吝窮也

【蒙說】此釋屯六三爻之義从禽蓋書所謂禽荒
程子以喻人欲是也【傳義】程子曰事不可而妄
動以从欲也無虞而即鹿以貪禽也當屯之時不
可動而動猶無虞而即鹿以有从禽之心也君子
則見幾而舍之不从若往則可吝而困窮矣

求而往明也

【蒙說】此釋屯六四爻之義【傳義】程子曰知己不足

求賢自輔而後往可謂明矣居得致之地已不能而逮已至暗者也六四居上而侌柔非濟屯之才故乘馬而不進初九在下而剛明為六四之應故求助則必往此六四有自知之明無疾賢之忮者也

屯其膏施未光也 施去聲

【續說】此釋屯九五爻之義自此以下程傳皆是【傳說】程子曰膏澤不下及是以德施未能光大也人君之屯也

泣血漣如何可長也

【續說】此釋屯上六爻之義【傳說】程子曰屯難窮極莫知所為故至血血顛沛如此其能長久乎夫卦者事也爻者事之時也分三而又兩之足以包括衆理引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣誠齋楊氏曰窮否反泰極屯反亨屯之上難之極也然非剛明之極何以亨屯難之極今乃以六之柔而當之進無必為之才退有無益之泣求夕亡朝得之求朝亡夕得之何可長也唐之僖昭是已

䷃

利用刑人以正法也

【續說】此釋象初六爻之義正法謂正其身以為法於天下也非先王之法服不敢服非先王之法言不敢道非先王之德行不敢行斯足以為發蒙之儀刑矣舊說惟文飾得之餘無足取【傳說】誠齋楊氏曰初者發之豫也聖人何以發之教人大立法立法大正己刑之為言法也如觀厥刑于二女之刑故曰以正法也堯舜師天下以仁而民從之豈威令之謂乎【考補】西玄馬氏曰蒙以初六而利刑人以柔道教之也噬嗑以六五而利用獄以柔道治之也聖人之訓豈若申不害商鞅韓非李斯郅都寧成張湯嚴延年來俊臣索元禮周興楊炯之流乎

子克家剛柔接也

【續說】此釋象九二爻之義剛謂九二之昜柔謂六五之侌皆以得中相應故云接也【傳說】程子曰子而克治其家者父之信任專也二能主蒙之功者五之信任專也二與五剛柔之情相接故得行其剛中之道成發蒙之功苟非上下之情相接則二

雖剛中安能尸其事乎

勿用取女（取俗作娶）行不順也

【纂說】此釋象六三爻之義揚傳可取【傳義】誠齋揚氏曰女德以順為正三仰舍上九之應而俯从九二之強是女見利而動者也非順也動以利則身非其身失其身則利非其利是以君子勿取也何為勿取不以順為正也

困蒙之吝獨遠實也（遠于萬切）

【纂說】此釋象六四爻之義以下皆當參考程傳

【傳義】程子曰四会柔而最遠於剛乃愚蒙之人而不比近賢者無由得明矣不能親賢以致困可吝之甚也實謂易剛也

童蒙之吉順以巽也

【纂說】此釋象六五爻之義【傳義】程子曰舍己从人順人也降志下求卑巽也能如是優於天下矣雙湖胡氏曰順以爻柔言巽以志應言

利用禦寇上下順也

【纂說】此釋象上九爻之義初六以柔道發蒙九二以剛居柔而包蒙是下之能順理也六五以下聽而能養其蒙上九以剛德而擊去其蒙是上之能順理也蓋至是而有不率者然後以剛擊之聖人施教之序如此孰謂發蒙之初而可行不教之殺乎【傳義】程子曰利用禦寇上下皆得其順也上不為過暴下得擊去其蒙禦寇之義也

䷄

需于郊不犯難行也（難平聲）利用恒無咎未失常也

【纂說】此釋需初九爻之義程傳得之【傳義】程子曰

易之為物剛健上進者也初能需待於曠遠之地不犯險難而進復宜安處不失其常則可以無咎矣雖不進而志動者不能安其常也君子之需時也安靜自守志雖有須而恬然若將終身焉乃能用常也誠齋楊氏曰郊遠於水之地也宅於水而資舟備難者也宅于郊而馮河犯難者也無難而犯難以求利不若守常之為利也

需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

【纂說】此釋需九二爻之義衍寬平之地也沙雖近

水而尚在寬平之地人之訟多起於言語之爭然能寬平其心以處之則其爭自息而不至於訟故終吉也胡雲峰謂需內卦乾體需之九二剛而得中即乾九二寬以居之故不急於進迄之矣

需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

【愚說】此釋需九三爻之義程傳本義可以參考【傳義】程子曰三切逼上體之險難故云災在外也災患難之通稱對青而言則分也三之致寇由已進而迄之故曰自我寇自已致若能敬慎量宜而進則無喪敗也需之時須而後進也其義在相時而動非戒其不得進也直使敬慎毋失其宜耳朱子曰外謂外卦敬慎不敗發明占外之占聖人示人之意切矣

需于血順以聽也

【愚說】此釋需六四爻之義楊傳爲邃【傳義】程子曰四以陰柔居於險難之中不能固處故退出自穴蓋陰柔不能與時競不能處則是順從以聽於時所以不至於凶也誠齋楊氏曰三陽厄於險故同

力以濟險四以一陰柔之資而當三剛健之敵傷於陽必矣血者傷也物傷必避避必順以聽命出、自穴者傷於陽而避陽且聽命於陽也君子之於小人不可窮也三陽齊進一陰退避需之險於是濟矣爲君子者勿窮小人可也

酒食貞吉以中正也

【愚說】此釋需九五爻之義詩曰民之質矣日用飲食百姓群黎徧爲爾德九五以陽剛中正之德居於君位其以正道行乎酒食者必能大烹以養聖賢而及萬民矣此其所以吉也不然則流連荒亾爲諸侯憂何吉之有

不速之客來敬之終吉雖不當位當去聲未大失也

【愚說】此釋需上六爻之義以陰柔居最尊之位而下臨九五之陽其於尊卑貴賤之分豈當乎是以三陽進逼其勢可畏然陰居偶位亦未失夫陰陽之常理故知陽之不可禦而敬以順之則能脫於險中而終獲其吉矣

不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

【學說】此釋訟初六爻之義聖人於訟卦之初遽以訟不可長為戒其欲息民之爭至矣蓋貪居於下柔而自卑有不敢求其所訟之象雖以言語小過見捧於人而上應於四過剛明者辯其曲直終得吉矣若居下而好求其訟則其曲在己又孰為之辯邪

不克訟歸而逋（諸本而逋作逋竄今以石經）自下訟上患至掇也

【學說】此釋訟九二爻之義掇手拾也二為訟主而上應於五將與為敵然理曲義乖自取禍患之至若拾取之易也如元咺訟衛成于晉而卒見殺是己咺之後孫林父效尤而逐衛獻公季孫意如效尤而逐魯昭公皆以下訟上者聖人深戒於易其有感也夫

食舊德從上吉也

【學說】此釋訟六三爻之義程傳本義皆得之【傳義】程子曰守其素分從上所為非由己也故無成而終得其吉朱子曰從上吉謂隨人則吉明自

主事則無成功也

復即命渝安貞不失也

【學說】此釋訟九四爻之義言能反思於天命之性變其爭訟之心而安處於正理則既往之愆與化而俱滅日新之善照應於方來不失為君子矣是以吉也

訟元吉以中正也

【學說】此釋訟九五爻之義以易則之天德居中得正而在於君位以之聽訟則無情者不得盡其辭大畏民志而可以無訟非特聽不偏斷中理而已乃彖經利見之大人故大善而吉也

以訟受服亦不足敬也

【學說】此釋訟上六爻之義窮極訟事縱得鞶帶之錫亦可賤惡剝有三褫之辱乎

䷆

師出以律（諸本與石經同經文匪律亦作以律者註因王弼以異附經錄者緣混之吾觀弼謂自釋匪律則知唐人始也）失律凶也

【學說】此釋師初六爻之義失律釋經匪律言失

律則伏義之藏與無名之否者皆無功而敗耳

【考補】滎寧王氏曰知莊子曰師出以律有律以如已也杜預註法行則人从法法敗則法从人皆格言也

在師中吉承天寵也（寵一作龍詩云何天之龍義與寵通）王三錫命懷萬邦也

【愚說】此釋師九二爻之義天謂王如春秋稱天王也言元帥所以能專制閫外而成敵愾之功者以王之寵任而不疑也王三錫命則征不庭而賚有功萬邦服矣極言任將之當重定用兵之要道也有天下者宜致思焉

師或輿尸大無功也

【愚說】此釋師六三爻之義不任元帥而群小得以衆主其事則大無功而致凶敗必矣王弼謂輿載其尸然則既死之人尚可責其有功與否邪

左次無咎未失常也

【愚說】此釋師六四爻之義次舍也有待也非畏怯而退避也臨事而懼好謀而成師之常也兵至敵境修文告以諭之來服則罷兵以息民不服則進

兵以敵愾不急遽苟且以失其常度乃無咎也舊說謂左次為退避不知戰敗無勇之戒皆腐儒之舊談此宋之所以亡也

長子帥師（帥長知貴切帥音率）以中行也弟子輿尸使不當也（當去聲）

【愚說】此釋師六五爻之義程傳最精本義釋經前主王弼而曰以來有輿尸血刃之說自少讀白文即知衆主之非然以經考之長子與弟子對帥師與輿尸對中行即九二之在師中吉者使遣也不當（不）得其人也言用將必得老成中正之人然後可使帥師若任將不專而遣少不諳事使嬖左右之人分主其事而不得其人必致喪敗矣二聖人之戒明甚輿尸血刃之句乃唐貫至責旁瑄制文強揍成語以資駢麗而已豈可藉口以變聖人之訓乎唯務好新喜異以眩惑心目不顧文義之不通也至是見夫子翼旨與伊川合乃不復敢置喙矣恐舉業陋學泥於偏說以悖聖人經旨故詳辯之

【附錄】程子曰長子謂二以中正之德合

於上而授任以行君後使其餘者衆尸其事是任使之不當也其凶宜矣

大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

〔纂說〕此釋師上六爻之義大君卽王也前之三錫勞於軍中今之頒爵行於朝廷然非以正道成功者不預焉小人亂邦自初之以律三之衆主五之帥師已謹其戒至是而復申之聖人之爲世慮深矣舊說謂師旅之興成功非一道不必皆君子也故戒以小人有功不可用也賞之以金帛祿位可

也不可使有國家而爲政非也先王於兵不輕舉於人不濫用詩曰赳赳武夫公侯干城皆聖賢之徒也故商之敎亳衆十有七年而後用于鳴條周之八百諸侯二十有一年而後用於牧野其習於仁義之敎素矣又何小人之有哉豈若秦漢而後匹夫造亂而販繒屠狗之徒皆得厠於功臣之列事求可功求成非王道之純也且旣曰賞之祿位不免立乎朝矣爲一小人之功獨高於衆而抑之使在衆下則其怨毒之發必有如曾單之獄隱公者借使能忍於一時而伏識伺便乘時竊發亦有如司馬懿之圖曹氏者濬其源而遏其瀾培其本而剪其葉豈處之道哉師之一卦致戒四爻聖人蠲事於微愼終于始亦異乎苟且遷就之見矣

〔傳義〕程子曰大君持恩賞之柄以正軍旅之功師之終也雖賞其功小人則不可以有功而任用之必亂邦也小人恃功而亂邦者古有之矣

䷇

比之初六（比之屯）有孚比之有它吉也

〔纂說〕此釋比初六爻之義一卦程傳皆善〔傳義〕程子曰言比之初六者比之道在乎始也始能有孚則終致有它吉其始不戒終焉得吉上六之凶由無首也

比之無內不自失也

〔纂說〕此釋比六二爻之義〔傳義〕程子曰守己中正之道以待上之求乃不自失也易之爲戒嚴密二雖中正質柔體順故有貞吉自失之戒戒之自守以待上之求無乃涉後凶乎曰士之修己乃求上之

道降志辱身非自重之道也故伊尹武侯救天下之心非不切必待禮至然後出也

比之匪人不亦傷乎

【畧說】此釋比六三爻之義【傳義】程子曰人之相比求安吉也乃比於匪人必將反得悔吝其亦可傷矣深戒失所比也

外比於賢以从上也

【畧說】此釋比六四爻之義【傳義】程子曰外比謂从五也五剛明中正之賢又居君位四比之是比賢且从所以吉也

顯比之吉位中正也舍逆取順舍音捨失前禽也邑人不誠上使中也

【畧說】此釋比九四爻之義【傳義】程子曰顯比所以吉者以其所居之位得正中也處中正之地乃由正中之道也比以不偏為善故云正中凡言正中者其處正得中也比與隨是也言中正者得中與正也訟與需是也禮取不用命者乃是舍順取逆也順命而去者皆免矣比以向背而言謂去者為逆來者為順也故所失者前去之禽也言來撫之去者不追也朱子曰由上之德使不偏也

比之無首無所終也

【畧說】此釋比上六爻之義【傳義】程子曰比既無首何所終乎相比有首猶或終違始不以道終復何保故曰無所終也朱子曰以上下之象言之則為無首以終始之象言之則為無終無首則無終矣

【考補】長巷倪氏曰凡卦爻取象上為人首首乃諸易所聚今会而非易是無首也觀夫子釋之曰無所終也可見指上六一爻而已或以為指初非初足也乾之上九以易過高猶以無助而曰有悔况比之上六会而過高比道絶矣其占必凶石溪陸氏曰汝新此說最精可補程朱之所未及

䷈

復自道其義吉也

【畧說】此釋小畜初九爻之義一卦程傳皆精【傳義】程子曰易剛之才由其道而復其義吉也初與四

為正應在畜時乃相畜者也

牽復在中亦不自失也

【集說】此釋小畜九二爻之義亦者承上文而言復自道者自然而復也牽復則有勉強之意然以其在中故亦不失其吉耳【傳義】程子曰二居中得正者也剛柔進退不失乎中道也易之復其勢必強二以處中故雖強於進亦不至於過剛乃自失也

【考補】胡忠簡公曰小畜下體乾復上體坤乾坤相應故小畜初九復自道九二牽復吉與復六四中行獨復六五敦復無咎義甚相類牽復中不自失敦復中以自考二五皆得中故也

夫妻反目不能正室也

【考補】此釋小畜九三爻之義【傳義】程子曰三自處不以道故四得制之不使進猶夫不能正其室家故致反目也

有孚惕出上合志也

【考補】此釋小畜六四爻之義【傳義】程子曰四既有孚則五信任之與之合志所以得惕出而無咎也惕出則血去可知舉其輕者也五既合志衆陽皆

從之者矣

有孚攣如不獨富也

【集說】此釋小畜九五爻之義【傳義】程子曰有孚攣如蓋其鄰類皆牽攣而從之與衆同欲不獨有其富也君子之處難厄惟其至誠故得衆力之助而能濟其衆也

既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

【集說】此釋小畜上九爻之義【傳義】程子曰既雨既處言畜道積滿而成也陰將盛極君子動則有凶也陰敵陽則必消陽小人抗君子則必害君子安得不疑慮乎若前知疑慮而警懼求所以制之則不至於凶矣

䷉

素履之往獨行願也

【集說】此釋履初九爻之義一卦程傳爲正楊傳亦有可取【傳義】程子曰安履其素而往者非苟利也獨行其志願耳獨專也若欲貴之心與行道之心交戰於中豈能安履其素也誠齋楊氏曰君子之

在天下非出則處幼而學壯而行初九履之
初也必有平生雅素之學然後可以有行故
待而無咎何也非利其身也行其志也無其
素而欲行欺也不于其志而于其身汙也故
古者學而後行後世行而後學顏子陋巷之
禹稷仲舒下帷之伊呂孔明草廬之管樂不
如是不為素履須志顧也

幽人貞吉中不自亂也

【纂說】此釋履九二爻之義【傳義】程子曰履道在於
安靜其中恬正則所履安裕中若躁動豈能其所
履故必幽人則能堅固而吉蓋其中心安靜不利
欲自亂也

眇能視不足以有明也跛能履不足與有行也咥
人之凶位不當也（叶）武人為于大君志剛也（當平）

【纂說】此釋履六三爻之義視以知言履以行言不當者不
中節也無知行之功而志剛則妄動而凶【傳義】程子曰侌柔
之人其才不足視不能明行不能遠而乃務剛所履如
此其能免于害乎且以柔居三履非其正所以致禍害
被咥而凶也以武人為喻者以其處身才弱而志剛也
志剛則妄動所履不由其道如武人而為大君也

愬愬終吉志行也

【纂說】此釋履六四爻之義楊傳尤明【傳義】程子曰
能愬愬畏懼則終得其吉者志在於行而不處也
去危則獲吉矣易剛則能行者也居柔以順自處
者也誠齋楊氏曰上三易者虎也九四虎尾六三履
之易以在下為尾故避之初六既濟之初九未濟
之初六皆為尾而履以九四為尾九四近剛決之
君履危之道也然能終吉者九雖體剛而四則志柔
愬愬而祗懼所以吉也然亦順以承剛暴之君免
禍而終吉可也而能行其志者何也志乎忠愛
而純乎天理自有以潛感而默悟也

夬履貞厲位正當也（當同上）

【纂說】此釋履九五爻之義【傳義】程子曰戒夬履者
以其正當尊位也居至尊之位據能專之勢而
自任剛夬不復畏懼雖使得正亦危道

元吉在上大有慶也

【畧說】此釋復上九爻之義【傳義】程子曰上復之終也人之所復善而吉至其終周旋無虧乃大有福慶之人也人之行貴乎有終【傳義】誠齋楊氏曰復主於行者也然初尚素復二尚幽貞勇於行而三凶俱於行而四吉五決於行則厲上反其初則慶然則復不廢也而未嘗志於廢也

拔茅貞吉貞諸本作征今从石經志在外也

【畧說】此釋泰初九爻之義【傳義】程子曰時將泰則群賢皆欲上進三陽之志欲進同也故取茅茹彙征之象志在外上進也誠齋楊氏曰一茅扶衆根隨一賢舉衆俊歸泰之初惟一陽肯進則三陽類進矣欲退群小固非一君子之力欲進群賢固不可無一君子之力充舉一羿乃得十六羿舉一禹乃得九禹吉孰大焉君子之志在天下不在一身故曰志在外也

包荒得尚于中行以光大也

【畧說】此釋泰九二爻之義【傳義】程子曰此舉包荒一句而通解四者之義言如此則能配合中行之德而其道光明顯大也誠齋楊氏曰六五以柔中之君專任九二剛中之大臣此所以致泰之極治也九二將何以答六五之知盡以致泰之道其綱一其目三何謂一曰包荒以宏其度何謂三曰用人之際不以全責備不以近忘遠不以羣間孤剛果之才偏於勇責其不全則天下有廢才幽遠之士壅於簡拔之不博則天下有逸士孤立之賢塞於朋主之不力則天下有厄賢是三人者有一不能兼容並包荒用人之度也然九二體其一以行其三此其所以能合於六五中行之君而致泰亨光大之治也尚之為言配合也如西漢以列侯尚主之尚其充羿野無遺賢之世乎

無平不陂王弼本闕此句無往不復鄭玄本闕此句並考石經補之天地際也

【畧說】此釋泰九三爻之義【傳義】程子曰易降于下必復于上会升于上必復於下屈伸往来之常理也因天地交際之道明否泰不常之理以為戒

也誠齋楊氏曰天地交際会易往来在九三六四
之間也閉元之末天實之初其泰之九三乎
翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也
【纂說】此釋泰六四爻之義【傳義】程子曰翩翩下往之
疾不待富而鄰以者以三会在上皆失其寔故也
会本在下之物今乃居上是失寔也不待告戒而
誠意相與者蓋其中心所願故也理當然者天也
衆所同者時也誠齋楊氏曰天下之理屈之甚者
申必烈伏之久者飛必決会以處下為位之寔也

今也三会升而居上失位久矣九三易盛而衰六
四乘其衰而求復帥其類而下集群飛而來者翩
翩然矣此其類欲之所同者故不待結之以富而
其鄰从之者甚於从富不必戒之以令而其類信
之者速於信令蕭傳傾而恭顯萬貢禹王章誅而
欽永賀王氏九齡罷而林甫引仙客國忠其泰之
六四乎嗚呼九三之時猶可為也六四之時不可
為也【詩補】孔氏曰皆失寔者解翩翩不富之義猶
衆会皆失其本寔所居之處今既見命翩翩樂
動不待財富並悉从之故云皆失寔也中心
願者解不戒以孚之義所以不待六四之戒告
而六五上六皆以孚信者由中心皆願下復故
不待戒而自孚也
以祉元吉中以行願也
【纂說】此釋泰六五爻之義【傳義】程子曰所以能獲祉
福且元吉者由其以中道合而行其志願也有中德
所以能任剛中之賢所聽从者皆其志願也非其
所欲能衆之乎誠齋楊氏曰王姬之貴不有其貴

而貴其夫君人之尊不居其尊而尊其賢此六
五以柔中之君而下从九二剛中之臣也言莫
予違者主之蔽从諫如流者君之明至於如蹟之
从夫則有百从而無一違矣豈特如流而已此予
惟克邁乃訓爾交修予罔予棄高宗所以从諫之
聖也以祉元吉中以行願者君任其臣以致泰之
治則泰之福溥乎天下君之願欲孰大於是
城復于隍其命亂也
【纂說】此釋泰上九爻之義【傳義】孔氏曰其命亂者

釋城復于隍之義君教命不亂臣當輔君猶土當扶城由其命錯亂下不奉上猶土不培城使復于隍故云其命亂也誠齋楊氏曰泰至於上六則会盛而易微君子消而小人長泰往而否來如城之頹而為隍於是治化而亂存化而亡國化而家碎化而庶有不忍言者矣詩曰高岸為谷深谷為陵是也天命靡常至此極亂矣雖欲用師孰為之用雖欲告邑孰為之聽雖出於正孰免於吝其懷愍劉石之世乎嗚呼聖人之戒亦不撥矣而猶有不悞者何也

䷋

拔茅貞吉志在君也

【學說】此釋否初六爻之義【傳義】誠齋楊氏曰一君子進小人未必退小人進君子必退非畏一小人也知群小必以類至也是故泰之初九一君子進而有拔茅之象此其所拔者蘭也否之初六以一小人進而亦有拔茅之象此其所拔者莠也拔蘭者其根不盈掬拔莠者其根可束小人之類進甚於君子之類進也雖跳入而四凶集貫充不留而群小憂故初六一会方長而君子已知其三会之類從矣已有引身而退貞固自守之心矣曰貞吉亨者以退為吉於進以窮為亨於亨也自君子以退為吉以窮為亨而天下懼矣雖然此豈君子之本心哉欲拔茅彙進而此貞吉之志未嘗不在君也欲私不忘之義也

大人否亨（否匹比切下並同亨俗作亨）不亂羣也

【學說】此釋否六二爻之義【傳義】程子曰大人於否之時守其正節不雜亂於小人之群類身雖否而道之亨也故曰否亨不以道而身亨乃道之否也不云君子而云大人能如是則其道大也誠齋楊氏曰六二以柔諂之資居大臣之位下則并包群小而為之宗如林甫得仙客國忠之助上則順承於一君以堅其權如林甫縱明皇逸欲之樂當是之時群小相慶可謂小人吉矣為大人君子者宜若之何以否處否以獨處獨則身愈否道愈亨貞愈獨群愈遠矣群謂群小也

包羞位不當也 當平聲 不同

【纂說】此釋否六三爻之義【傳義】程子曰陰柔居否而不中不正所爲可羞者處不當故也處不當位所爲不以道也東萊呂氏曰人無有不善所以包羞邪濫至可羞恥者豈其本心也特所處之位不當而已位之一字當詳玩

有命無咎志行也

【纂說】此釋否九四爻之義【傳義】誠齋楊氏曰九四以剛易之臣受九五剛易大君之命以此清群小而濟否世豈惟無咎又且疇類皆蒙福焉可以行其志矣此志即初六之時傷在君之志乃今得君而其志耳非一月之暫非一旦之驟也

大人之吉位正當也

【纂說】此釋否九五爻之義大人謂乾君道也易居五位正而且中又有儆戒之心所謂王道只在慎獨而有以爲休否之本矣以是遏絕小人而休天下之否吉執大馬【傳義】程子曰有大人之德而得至尊之正位故能休天下之否是以吉也無其位

則雖有其道將何爲乎故聖人之位謂之大寶

否終則傾何可長也

【纂說】此釋否上九爻之義【傳義】程子曰否終則必傾豈有長否之理極而必反理之常也然反危爲安易亂爲治必有剛易之才而後能也故否之上九則能傾否也之上六則不能變也

☰

出門同人又誰咎也

【纂說】此釋同人初九爻之義【傳義】程子曰出門同人于外是其所同者廣無所偏私人之同也有厚薄親疎之異過咎所由生也既無所偏黨誰其咎之

同人于宗吝道也

【纂說】此釋同人六二爻之義【傳義】程子曰諸卦以中正相應爲善而在同人則爲可吝故五不取君義蓋私比非人君之道相同以私爲可吝也

伏戎于莽 莫古切 敵剛也三歲不興安可行也 諸本脫可字考石經補之

【纂說】此釋同人九三爻之義【傳義】程子曰九三以剛居剛而不得其中所敵者五既剛且正其可奪乎故畏憚伏藏也至於三歲不興終安能行乎

乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

【纂說】此釋同人九四爻之義【傳義】程子曰所以乘其墉而弗克攻之者以其義之弗克也以邪攻正義不勝也其所以得吉者由其義不勝困窮而反於法則也二者衆剛所同欲也獨三四有爭奪之義者二爻居二五之間也初終遠故取義別

朱子曰乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反於法則故吉也

同人之先以中直也大師相遇言相克也

【纂說】此釋同人九五爻之義【傳義】程子曰先所以號咷者以中誠理直故不勝其忿初而然也雖其敵剛強至同大師然義直理勝終能克之故言能相克也相克謂能勝見二剛之強也【纂補】盤澗董氏曰二五本自同心而為三四所隔故先號咷先謂理直也雖大師相克而後相遇亦以義理之同

物於不得而間之故也雲峯胡氏曰六爻惟三四不言同傳以二五之同者為理直則可以見三四之爭同者為非理矣

同人于郊志未得也

【纂說】此釋同人上九爻之義【傳義】程子曰居遠莫同故終無所悔然而在同人之道求同之志不得遂雖無悔非善處也【傳義】建安丘氏曰上九處同人之世豈不欲與人同者哉特以一卦五剛皆欲同二而三伏戎四乘墉五用師相刃相摩不奪不

肰而已遠於無與同之地超然出於群爭之表於人固無所失矣而於己亦未為得也周公於爻以不異於人者喜之故言其無悔孔子於象以不能於人者病之故釋之曰志不得也又曰同人六爻以六二一陰為主上下五剛皆欲同之同人之道貴廣不貴狹卦言于野亨是也在諸爻以比應為同故不能盡卦義合而論之有應而同者有比而同者有遠而無與同者有爭而不能同者二與五應以正道相同在二言于宗五言相遇此應而同

者初在卦下出即遇二無爭于五故同人于門此比而同者上處卦外無應于五亦無得於二故同人于郊此遠而無與同者三四介乎二五之間與五爭二而不知天理之同物莫能間故三伏戎不與四乘墉弗克此爭而不能同者同人之道難矣哉然則世之與人同者與其為初之比而同不若五之應而同者之出於正為三四之爭而不能同不若上之遠而無與同者之無所爭也

大有初九無交害也

【纂說】此釋大有初九之義【傳義】程子曰在大有之初克念艱難則驕溢之心無由生矣所以不交涉於害也

大車以載積中不敗也

【纂說】此釋大有九二爻之義【傳義】程子曰壯木之車重積載於其中而不損敗猶九二才力之強能勝大有之任也誠齋楊氏曰蓋軫輪輻之器不厚不良者非大車文武當變之用不遲不傳者非

大才惟大車為能經天下之志重遯天下之至遯爽天下之至險太才亦然不然安有重積於中而不敗於外哉九二以中正之德剛健之才為大臣任大事當大安危大治亂而能無往而或咎者有大才如大車也

公用亯于天子（亯希兩切 俗作亨）小人害也

【纂說】此釋大有九三爻之義【傳義】程子曰自古諸侯能守臣節忠順奉上者則蕃養其衆以為王之屏翰豐殖其材以待上之欲賦若小人處之則不知為臣奉上之道以其為己之私民衆財豐則反擅其富強益為不順是小人大有則為害

匪其、無咎（今本旁作彭王弼本與石經同）明辯晢也（晢音智）

【纂說】此釋大有九四爻之義旁近習暬御之臣也朝夕狎暱於君之左右伺其詞色揣其意向投間抵隙以告其譏誚之姦者衆矣非至健而明者不能辯也子曰浸潤之譖膚受之愬不行焉可謂明也已矣可謂遠也已矣必內體天德而外用文明者以之【傳義】孔氏曰明辯晢也者釋匪其

旁無咎之義明猶才也九四所以能去其旁九
三者由九四才性辯而皆知能斟酌事宜故云
明辯晳也誠齋楊氏曰初九大有之寒士九二大
有之大臣九三大有之諸侯九四邇臣也孰為邇臣
殆周之世外之左右諸大夫內之侍御僕從凡是典
知政守藩邇臣不如大臣諸侯近君用事大臣諸
侯不如邇臣近君者勢不褻而盛用事者權不
掐而集權勢所歸禍敗所隨也惟明足以辯禍
福之幾則能不有其盛庶乎無咎矣

厥孚交如信以發志也威如之吉易而無備也 易以計切

【纂說】此釋大有六五爻之義【傳義】程子曰下之志
從乎上者也上以孚信接於下則下亦以誠信事
其上故厥孚交如由上有孚信以發其下孚信之
志下之從上猶響之應聲也威如之所以吉者謂
若無威嚴則下易慢而無戒備也朱子曰大柔則
人將易之而無畏備之心也

大有上吉自天祐也

【纂說】此釋大有上九爻之義【傳義】程子曰大有之
上有極當變由其所為順天合道故天祐助之
所以吉也君子滿而不溢乃天祐也【纂補】誠齋楊
氏曰嗟乎八卦乾為尊六十四卦泰為盛然乾之
上九悔於亢泰之上六吝而亂盛治備禍孰君大
有者六爻言一吉二無咎三明主在上群賢畢集
無一敗治之小人無一害治之歷德主斯時雖如
初九無交而難進韞袍茹於佩玉飲水茹於列鼎
而況九二之大臣九三之諸侯九四之邇臣上九
功成身退之耆舊乎嗚呼盛哉

䷎

謙謙君子卑以自牧也

【纂說】此釋謙初六爻之義牧猶養也卦既為謙而
初以陰柔正於最下謙而又謙乃君子恭敬退
謙虛己受益以自養成其德者舊說引自牧歸
荑非詩言牧乃郊外之地耳

鳴謙貞吉中心得也

【纂說】此釋謙六二爻之義【傳義】程子曰二之謙德
由至誠積於中所以發於聲音顏色者皆中心

所自得非強爲之也

勞謙君子萬民服也

【叢說】此釋謙九三爻之義萬民謂五陰三以易則爲成卦之主五陰所宗也然民之所以服之者非服其有功也服其有功而能謙也書曰女惟不矜天下莫與女爭能女惟不伐天下莫與女爭功此萬民服之證也君子所以終身行之而保其令德者吉執大焉

無不利撝謙不違則也

【叢說】此釋謙六四爻之義【傳義】程子曰凡人之謙有所宜施不可過其宜也如六五或用侵伐是也唯四以處近君之地據勞臣之上故凡所動作靡不利於施謙如是然後中於法則故曰不違則也謂得其宜也

利用侵伐征不服也

【叢說】此釋謙六五爻之義司馬法曰諸侯而有賊殺其親者伐之負固不服則侵之孟子曰征者上伐下也王者秉謙德以臨天下而有不服其化如虞之苗高宗之鬼方周宣之荆徐不得已而兵之已得中正而足以正人之不正矣蓋不以刑暴息於攻而以柔和致其服乃王者之中道此其所以爲利也

鳴謙志未得也可用師行征邑國也

【叢說】此釋謙上六爻之義【傳義】程子曰陰柔無位才力不足故其志未得而至於行師然亦適足以治其私邑而已

初六鳴豫志窮凶也

【叢說】此釋豫初六爻之義仲虎之說可取雲峯胡氏曰志不可滿樂不可極初六位卑才弱當豫之初而志已滿盈凶可知也

不終日貞吉以中正也

【叢說】此釋豫六二爻之義【傳義】程子曰能不終日而貞且吉者以有中正之德也中正故其守堅而能辨之早去之速聖人言處豫之道垂戒之意深矣【考補】雲峯胡氏曰九四一易用事初應之而

鳴豫三比之而盱豫不中不正也五乘之而貞
疾中而不正也六爻之中不係應於四者惟六二
中而且正也冲菴張氏曰三百八十四爻獨於豫
六二發介于石不終日之義蓋以豫最溺人非至
堅靜者不能守非有守者不能見幾之速不爲
所溺也可謂至精切矣今夫朋友夫婦之間和
樂之過或以啓釁爭之端而況於疎遠者乎故
曰上交不諂下交不瀆其幾乎楚人有言曰人
之所患者在於狎習之上尊俎之間

盱豫有悔位不當也
【畧說】此釋豫六三爻之義【傳義】程子曰自處不當
失中正也是以進退有悔
由豫大有得志大行也
【畧說】此釋豫九四爻之義【傳義】誠齋楊氏曰動天
地之大舉以規天下之大力其難有五有志無位
則不伸有位無志位則不足有主無助主則不
堅有助無才助而不立九四爲動大舉之主致
天下之豫我之由也非兼五得以趨五雖吾未

見其動之有齊也小動猶難況大動乎九四以剛
易大有爲之志果決不疑之才而居近君大臣之
位主之以六五柔順之君助之以衆舍上下之朋
小動小得大動大得何五難之有大禹與治水之
大役伊尹任伐夏之大事周公決東征之大議
是也故得曰大有得志曰大行皆大動也朋盍
簪五舍合聚而助之也

六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也
【畧說】此釋豫六五爻之義【傳義】程子曰貞而疾由
乘剛爲剛所逼也恆不死中之得位未亡也
冥豫在上何可長也
【畧說】此釋豫上九爻之義【傳義】程子曰昏冥於豫
至於終極咎行及矣其可長然乎當速渝也

䷐

官有渝從正吉也出門交有功不失也
【畧說】此釋隨初九爻之義【傳義】程子曰既有隨而
變必所從得正則吉也出門而交非牽於私其
交必正矣正則無失而有功誠齋楊氏曰主是

事之謂官隨以動而說為義也孰主是動非震
之動九乎天下之事不動於常而動於變渝者
變也初九主一卦之動當事變之始其古之發
夫雖當大變決大議者乎主是變也非有以伏
天下之至正開天下之大公未見其濟也故正
則吉公則不失貞者正也出門者公也為初九
日其動可輕乎我出門而交謂震出而交兌也
吾動而彼說隨斯有功而不失矣

係小子弗兼與也

【畧說】此釋隨六二爻之義【傳義】程子曰人之所隨
得正則遠邪从非則失是無兩从之理二苟係
初則失五矣弗能兼與也所以戒人从正當專一也

係丈夫志舍下也

【畧說】此釋隨六三爻之義【傳義】程子曰既隨於上
則是其志舍下而不从也舍下而从上舍卑而
从高也於隨為善矣誠齋楊氏曰九六三視二
四則六二小子九四丈夫六三之志舍六二从
九四惟不失其所隨故有求而必得非求在外
而可必也求在我而可必也求道得道求仁得
仁孰能禦之利居貞貞者求在我者也

隨有獲其義凶也有孚在道明功也

【畧說】此釋隨九四爻之義【傳義】程子曰居近君之
位而有獲其義固凶能有孚而在道則無咎蓋
明哲之功也誠齋楊氏曰得天下之心致天下
之隨君道也九四處大臣之極逼君位之道而
得人之隨雖正亦凶况不正乎惟中有愛君之
誠外盡為臣之道又全之以明哲之節可以保
其功名而免危疑之凶矣

孚于嘉吉位正中也

【畧說】此釋隨九五爻之義【傳義】程子曰處正中之
位由正中之道孚誠所隨者正中也所謂嘉也
其吉可知所孚之嘉謂六二也隨以得中為善
隨之所防者過也蓋心所說隨則不知其過矣

拘係之上窮也

【畧說】此釋隨上六爻之義【傳義】誠齋楊氏曰上六
以柔順之德居說隨之極得民心之固結而不

可解卞以爲前若有以拘而係之者前之不足若
只以而繫之維之者是雖逃之有不脫亂之有不聽
而况可得間而離之乎【考補】雲峰胡氏曰窮之義
一爲豫初而曰窮極惡其人欲沉溺而不能脫也
隨終而曰窮極善其人心固結而不可解也建
安丘氏曰卦以物隨爲義爻以隨物爲義六爻以
陰隨陽者言則上之陽可隨而下之陽不可隨
此三隨四所以有得上隨五所以用亯而二隨初所
以有係小子之失以陽得陰之隨者言則五君位當
爲人所隨四臣位不當爲人所隨此四得陰之隨所
以貞凶五得陰之隨所以貞吉隨之不可苟也如此

☶☴

幹父之蠱意承考也

【考義】此釋蠱初六爻之義意志也承繼也子曰父在
觀其志父沒觀其行三年言人子居喪之時當思
父生前欲爲而未就之志將有以繼之今旣沒矣
當思其已爲之事將有以述之然必終身無改於
父所行之善道乃爲繼述之善而可謂孝矣蠱

者事之已壞者則其父之所爲有未盡善耳爲之
子者三年喪畢身任其事原其父之心非有意
於不善奮特廢義而裁其過補其不足務俾盡合
於善道使其父之過舉不彰聞於人亦得進志
之善矣蔡仲之命曰爾尚蓋前人之愆　曰幸
我有子其斯之謂歟【考補】陵川郝氏曰宋儒誤讀
論語三年無改於父之道作一句蓋周衰出脫簡
而然又解其志其事親人子一身而言愈失夫子
之意矣古者居喪之禮唯當一於哀痛瞽癸之外

別無所爲但日追意父欲爲之志已爲之事以爲
它日繼述之張本若父之志行合於善者則終身
無改如孟莊子可也若未能盡善則除喪之後
圖幹蠱如季孫斯聽孔子而墮費是也若大非道
如鯀之方命圮族蔡步之疵毁王室則不待三
年而當亟改者也易曰幹父之蠱意承考也在
人善繼善述以成其美而蓋其愆耳

幹母之蠱得中道也

【考義】此釋蠱九二爻之義【傳義】程子曰二得中道

而不過剛幹毋蠱之善者也【考補】誠齋楊氏曰初六承考九二幹毋譬之家其父亡而毋存乎家有父則一子而易治家無父而有毋則衆子而難立然則九二其孰為毋六五是也六五才旣柔體又止則君非大有為之主九二德雖易剛資則巽順則臣非大有為之位事壞於考主於毋幹於衆子毋倚子者也衆子倚長子者也九二是也而長子又以柔順之資佐其毋此時為何時也其幽王之末造乎王之初政乎故晉文侯

非中興之佐平王非中興之主東遷之業乾而文武成康毀矣曰不可貞不可反之正也曰得中道僅得為中才之事也雖然六五吾有憾也九二吾無憾焉使九二而非順則為田常為意如為莽卓為王敦桓溫矣求為文侯可得乎豈惟無憾於九二吾猶為六五賀也

幹父之蠱終無咎也

【纂說】此釋蠱九三爻之義【傳義】程子曰以三之才幹父之蠱雖小有悔終無大咎也蓋剛斷能幹不失正而有順所以終無咎也王氏湘卿曰以九居三剛之至也以此為臣是諍君之臣以此為子是諍父之子諍則有不順之名故始不免於小有悔然不謟君父於不義則終無大咎也

裕父之蠱往未得也

【纂說】此釋蠱六四爻之義【傳義】程子曰以四之才守常居寬裕之時則可矣欲有所往則未得也加其所任則不勝矣【考補】瀘川毛氏曰九三之說失之過故悔六四之裕失之不及故吝必不得已

焉寧為三之悔不可為四之吝此治亂興亡之幾也

幹父用譽承以德也

【纂說】此釋蠱六五爻之義【傳義】程子曰幹父之蠱而用有令譽者以其在下之賢承輔之以剛中之德也誠齋楊氏曰六五以柔德居君位雖父業乃能成幹蠱之治者用其譽髦之臣承以衆賢之德也初六之小臣倡其幹九二之大臣柄其幹九三之近臣勇於幹六四之大臣致其裕六五何為哉恭己正南面而已衆賢所輔君無舍柔

而况剛明之君乎

不事王侯志可則也

【愚說】此釋蠱上九爻之義【傳義】程子曰如上九之處事外不累於世務不臣事於王侯蓋進退以道用舍隨時非賢者能之乎其所存之志可為法則也誠齋楊氏曰志在我時在天君子不以我違天亦不以天奪我合之則藏不可則止時也於是不事王侯非不事也不得事也非以為高尚也人高尚其事也故曰不以我違天雖然畎畝不

忘君江湖存魏闕志也曷嘗去於心乎故曰不以天奪我此其事雖外為天下之所高而其志實為天下之可法巢許夷齊四皓嚴光其人也與荷蓧晨門異矣【考補】建安丘氏曰六爻取家事為象上為父故本爻不稱爻而它爻言父五為母故本爻不言母而它爻言母在下四爻則皆子也然子幹父母之蠱惟剛柔相濟者為善初爻柔位剛故無咎二爻剛位柔故得中三爻位俱剛過於剛者故小有悔四爻位俱柔過於柔者故往來得此四位剛柔之異而得失之判也然上五二爻以家事言則上為父五為母衆爻為子以國事言則五為君下四爻為用事之臣上一爻為不事之臣故曰不事王侯高尚其事觀下五爻以幹父言則父之位存矣觀上一爻以王侯言則君之位存矣此易之道所以屢遷而不可為典要也

䷒

咸臨貞吉志行正也

【愚說】此釋臨初九爻之義程傳之外丘行簡之說

亦詳明【傳義】程子曰以九居陽又應內之正其志正也建安丘氏曰當臨之始初能固守其正以從二則陽剛浸長群陰退聽而得吉也以其未當臨衆之任故曰志行正而已

咸臨吉無不利未順命也

【愚說】此釋臨九二爻之義未猶非也命謂君命九二以剛德之臣當陽長之道而事六五之君其行也中其感也誠所以吉無不利非苟順於君命者也【傳義】程子曰九二與五感應以臨下蓋以剛德

之長而又得中至誠相感非由順上之命也是以
吉而無不利五順體而二說體又陰昜相應故象
特明其非由說順也
甘臨位不當也旣憂之咎不長也
【纂說】此釋臨六三爻之義以六居三位不當也二
昜上逼爲可憂也說終而近於順故能憂而愧
悔而改咎不長矣【傳義】程子曰陰柔之人處不中
正而居下之上復乘一昜是處不當位也旣能知
懼而憂之則必強勉自改故其過咎不長也

至臨無咎位當也
【纂說】此釋臨六四爻之義【傳義】程子曰居近君之
位爲得其任以陰處四爲得其正與初相應爲下
賢所以無咎蓋由位之當也
大君之宜行中之頋也
【纂說】此釋臨六五爻之義【傳義】程子曰君臣道合
蓋以氣類相求五有中德故能倚任剛中之賢得
大君之宜成知臨之功蓋由行其中德也人君之
於賢才非道同德合豈能用也誠齋楊氏曰六五

以柔中之君臨九二剛中之臣未嘗自任其聰明
睿知也是宜爲君者也而曰知臨何也惟不自任
其知而兼衆智是以大其智故曰知臨又曰大君
二帝三王之聖一也舜曰大舜禹曰大禹好問并
昌言而已【纂補】南湖余氏曰六五以柔居中下應
九二則是以四海之廣非一人之所能周知必屈
己下賢資其聰明以廣吾聞見之所不逮萬機之
衆非一人之所能理必誠心用人取其謀猷以濟
吾心思之所不及乃知臨之事也君而知臨焉是

之謂得體是之謂務非君道之所宜乎如是則政
以得人而立治以無爲而成庶政無叢挫之憂庶
事有惟康之美不亦吉乎蓋以自用則偏偏非
中也惟不自用而任人則所行者中也大君之
宜此之謂也是知知臨即行中而行中即大君
之宜也
敦臨之吉志在内也
【纂說】此釋臨上六爻之義【傳義】程子曰志在内應
乎初與二也志順剛昜而敦篤其吉可知誠齋

揚氏曰下卦爲内志在内从二昜也上六何以从二昜曰侌从昜上爻下故厚也【考補】湖山陳氏曰上六敦臨之吉何也蓋人之相臨有以言者矣有以貌者矣言皃非敦也夫惟上與初二雖非正應之親然心之所之惟在於彼出天真以相示而注意不能外也置腹心以相與而一念不能忘也非言也非皃也心也此其所以爲敦臨也此其所以爲吉之道也建安丘氏曰臨有陵逼之義以下之二昜而凌乎上之四侌也然二當任而初不當任

故二爲臨主是以在二曰咸臨吉無不利而初曰咸臨貞吉而已其上四侌則皆受昜之臨者而遠者吉近者四三其最近者也故其臨無攸利四五利漸遠矣故四至臨無咎五知臨吉也唯上去昜獨遠而志應乎内故有敦臨吉無咎之辭焉豈非臨之道利遠而不利近者乎

䷓

初六童觀小人道也

【纂說】此釋觀初六爻之義【傳義】程子曰所觀不明如童稺乃小人之分故曰小人道也

闚觀女貞亦可醜也

【纂說】此釋觀六二爻之義【傳義】平菴項氏曰婦人之目所闚者扶婦無公事所知者蠶織女無是非所議者酒食此在女德爲不失男子而寡見謏聞則可醜矣雲峰胡氏曰小人而爲兒童之觀固其道也丈夫而爲女子之觀豈非可醜乎

觀我生進退不失道也（不今本作未當从石經）

【纂說】此釋觀六三爻之義【傳義】程子曰觀己之生

而進退以順乎宜故不失其道也誠齋楊氏曰生猶出也才德自我出者也六三也吾皆曰觀我生辭同而德異六三察己以从人九五察人以修己

【考補】虛齋蔡氏曰生者吾身之動作施爲也進退者觀其通塞以審夫道之得失也孔子於季桓子見行可之仕也齊人歸女樂三日不朝孔子行聖人之進退審矣

觀國之光尚賓也

【纂說】此釋觀六四爻之義【傳義】程子曰君子懷負

才業志在乎爲善天下然有卷懷自守者益將無明君莫能用其道不得已也豈君子之志哉故孟子曰中天下而立定四海之民君子樂之旣觀見國之盛德光華古人所謂非常之遇也所以志願登進王朝以行其道故云觀國之光尚賓也尚謂尚志其志意願慕賓于王朝也誠齋楊氏曰九五有則明之德而四近之故願仕而觀其光六四俟明德之君而後進故其君尊尚之而賓其人下不輕一身則上不輕一士矣箕子近天子之光觀國

也三訪于箕子尚賓也

觀我生觀民也

【豐說】此釋觀九五爻之義【傳說】程子曰人君欲觀已之施爲善否當觀於民民俗善則政化善也王弼云觀民以察已之道是也朱子曰此夫子以義言之明人君觀已所行不但一身之得失又當觀民德之善否以自省察也誠齋楊氏曰民之善惡生於君君之善惡形於民九五欲觀己之所生觀於民之君子小人而已天下皆君子耶我庶乎

無咎矣天下有一小人耶其咎將誰歸故觀堯舜者以比屋觀文武者以牟黎

觀其生志未平也

【豐說】此釋觀上九爻之義【傳說】程子曰雖不在位然以人觀其德用爲儀法故當自慎省觀其所生常不失於君子則人不失所望而化之矣不可以不在於位故安然放意無所事也是其志意未得安也故云志未平也平謂安寧也朱子曰志未平言雖不得位未可忘戒懼也誠齋楊氏曰君子身

有用舍志無用舍上九以剛易之德而居一卦之極當無位之地而負違尊之望故其志未嘗一日不反觀其德之出於已者吾之德其皆君子耶乃無過咎何也吾之身不爲天下之所用而吾之德爲天下之所仰豈以身之約而志之安乎故曰志未平也子思之在魯子方之在魏斐晉公之在綠野其身彌退其憂彌重故君子無位而有憂小人有位而無憂

古易世學卷七上 終

古易世學卷七下

䷔

屨校滅趾不行也

愚說 此釋噬嗑初九爻之義 **[程傳]** 程子曰屨校而滅傷其趾則知懲戒而不敢長其惡故云不行也古人制刑有小罪則校其趾蓋取禁止其行使不進於惡也

噬膚滅鼻乘剛也

愚說 此釋噬嗑六二爻之義以陰柔居九二剛爻之上故曰乘剛柔善之民與剛惡之人搆訟治獄者必深惟其情之所自使弱者得理强者不肆斯無咎矣

遇毒位不當也

愚說 此釋噬嗑六三爻之義以陰柔處剛位乃佐貳而攝其官長故曰不當而强梗鴟鷙之民不肯即服而反肆訕訐之毒若明且公則終於必服而得獲其吉矣

利艱貞吉未光也

【纂說】此釋噬嗑九四爻之義治佞嬖左右之臣而遇夫中不克大之君必倚偏護之寵而難服然困守其正而執法不撓於得無咎如申屠嘉之於鄧通宋璟之於張湯之是已

貞厲無咎得當也

【纂說】此釋噬嗑六五爻之義以君命治大臣之辠必困守其正而惕厲不懈則得其情而當其辠故無咎也若以爲當位貪居尊位豈正也哉

何校滅耳（何可切）**聰不明也**

【纂說】此釋噬嗑上九爻之義【傳義】程子曰人之罪惜不培積其辠惡以至於極古人制法辠之大者何之以校爲其無所聞知積成其惡故以校而滅傷其耳誡聰之不明也

䷕

舍車而徒（舍音捨）**義弗乘也**

【纂說】此釋賁初六爻之義【傳義】程子曰舍車而徒行者於義不可以乘也初應四正也从二非正也近舍二之易而从四之難舍車而徒行也君子之賁守其義而已

賁其須與上興也

【纂說】此釋賁六二爻之義【傳義】程子曰以須爲象者謂其與上同興也隨上而動動止惟係所附也猶加飾於物因其質而賁之善惡在其質也

永貞之吉終莫之陵也

【纂說】此釋賁九三爻之義【傳義】誠齋楊氏曰九三處文明之任聚剛柔之文二與四以柔而文三之剛三以剛而文二四之柔制作備矣文物著矣譬之於物光華潤澤其如沃而溢之乎詩曰六轡如濡言光潤之至也夫立君臣父子之分以爲禮樂法度之文鴻荒之世其理具其法隱伏羲之世其法立其文粗堯舜成周之世其法備其文著既備矣既著矣又何加焉曰守之自天高地下之象至庶遠堂高之勢此百聖之功千載之積豈一手一足之力哉文之始難成而文之成易壞今賁飾之文如濡之著夫何爲哉永貞固以守之則下不陵上卑不陵尊

而萬民定天下安矣故周禮存則魯安周籍去則周衰

六四當位疑也（當平）匪寇昏媾終無尤也

【纂說】此釋賁六四爻之義【傳義】程子曰四與初相遠而三介於其間是所當之位為可疑也雖為三寇讎所隔未得親於昏媾然其正應理直義勝終必得合故云終無尤也尤怨也終得相賁故無怨尤也朱子曰當位疑謂所當之位可疑也終無尤謂若守正而不與亦無他患也

六五之吉有喜也

【纂說】此釋賁六五爻之義楊傳最精餘不足取【傳義】誠齋楊氏曰六五文明以止之君兼羣臣藻飾之業誠天下文明之化六五其遂足乎曰未也方且亟雲漢監回之光下飾丘園高蹈之士將以幣帛享意之禮招而歆之不使天下有一賢之遺文治有一毫之缺此賁之至盛也然聖人猶曰吝終吉者蓋有所宜施亦有所宜吝吝之於非其人然後施之惟其人矣吝故榮榮故喜喜於吉賢者榮之而羣起喜孰大焉百里

入而秦善樂克用而軻賢言孰大焉然賁之時猶有士之隱於丘園非五之恥乎且隱丘園者孰哉初九義不乘六二之車舍之而徒行者是也六二不能致初九而六五之君乃能致之六二異乎子房而六五之賢於高祖可以為六二歎而為六五賀矣六五何取焉故曰六五賁之盛也六五坤體坤為吝嗇故曰吝終吉嗚呼六五之賁丘園其湯之莘高宗之巖文王之謂乎

白賁無咎上得志也

【纂說】此釋賁上九爻之義【傳義】程子曰上九為得志者在上而文柔成賁之功六五之君又受其賁故雖居無位之地而實尸賁之功為得志也與它卦居極者異矣既在上而得志處賁之極將有華偽失實之咎故戒以質素則無咎飾不可過也誠齋楊氏曰易窮則變文窮則質上九居賁飾之極文之窮也救文之窮其惟質乎故曰白賁白者質素而無色也上九居賁之世自下卦之二分而文上六之柔志在成賁也不成賁以文而成賁

以白然後責之治成而責之敝不作不敝故無咎無
咎故得志布被於窮奢之時者未爲矯而齋詐非其
人无器於美新之俗者未爲陋而閑仕非其世固
有似白賁而非者矣【考補】建安丘氏曰賁之一
卦以卦變言夫柔來文剛明上文柔而爲賁以二
體言則下離上艮文明以止而爲賁以六爻言則三昜
三侌相比相賁而爲賁然侌昜二物有應者以
應而相賁無應者以比而相賁四與初應求賁
於初故初賁趾而四翰如也二比三而賁乎三故二
賁須而三濡如也五比上而賁乎上故五賁丘園
而上白賁也初與四應而相賁者也二與三五
與上比而相賁者也比賁六爻之大旨也

䷖

剝牀以足以滅也

【集說】此釋剝初六爻之義【傳義】程子曰取牀足爲
象者以侌侵没昜於下也滅没也侵滅正道自下
而上也誠齋楊氏曰天下之勢而處屋屋上庇牀
下承人中處者也害人者先壞其牀之足害國者

先壞其國之足君子者人主之股肱也非國之足
乎小人之滅正道消君子剝牀之足者也正道滅
而後凶于而國者随之王章不誅漢不亡任愷不
去晋不亂故剝始於滅下其流及上一柔自下者
變一剛故有剝足之象

剝牀以辨未有與也

【集說】此釋剝六二爻之義【傳義】程子曰侌之侵剝
於昜得以益盛至於剝辨者以昜未有應與故
也小人侵剝君子若君子有與則可以勝小人不能
爲害矣惟其無與所以被蔑而凶當消剝之時
而無徒與豈能自存也言未有與剝之未盛有
與猶可勝也示人之意深矣誠齋楊氏曰辨牀之
幹也牀有幹國亦有幹大臣國之幹二大臣之位
令二柔進而變二剛此小人進爲大臣而退君子
之大臣也其當聽九齡相林甫之日也與五侌
一昜昜於且外孰爲之與故曰未有與也未有者
聖人猶待其有也乎【考補】南湖余氏曰程傳以昜
未有與爲言本義以侌未大盛爲言蓋六二剝

牀以辨固上進矣然未至於四五之盛故君子猶可得而避其禍也夫剝牀而至於辨亦已危矣而夫子猶曰未有與也於危之之中而有幸之之意以教君子急避之可見易為君子謀者無所不用其極

剝之無咎失上下也

集說 此釋剝六三爻之義 傳義 程子曰三居剝而無咎者其所處與上下諸陰不同是與其同類相失於處剝之道為無咎如東漢之呂強是也朱子曰上下謂四陰 誠齋楊氏曰六三陰類不應其類而獨應上九之易內則失上下羣陰之心外亦未能為一君子之助然許其無咎者勸之之辭也

剝牀以膚切近災也

集說 此釋剝六四爻之義 傳義 程子曰五為君位剝已及四在人則剝其膚矣剝及其膚身垂於亡矣切近於災禍也 誠齋楊氏曰五君位也其象身也剝牀及膚災近於身小人近尊災切於君四陰自下而進黨日衆勢日成災其君必矣其當操卓憲冀林甫國忠權盛之日乎

以宮人寵終無尤也

集說 此釋剝六五爻之義 傳義 程子曰剝及君位剝之極也不忍言剝而別發一例以開小人遷善之門羣陰消剝於陽以至於極六五若能長率羣陰駢首順序反獲寵愛於陽則終無過尤也於剝之將終復發此義聖人勸遷善之意深切之至也 誠齋楊氏曰宮人陰類也謂下四陰也貫者聯而縄之也寵者心以悖之也如是庶乎羣小不為害矣

君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

集說 此釋剝上九爻之義 傳義 誠齋楊氏曰上九當五陰並進之日衆陽剝落之餘一陽獨存其猶歲寒百果搖落之後尚餘一碩大之果而不為所食邪亦危矣當是時君子至孤矣而猶曰得輿而民所載小人極盛矣而猶曰剝廬而終不可用何也陰極易主亂極思治此君子得人而民所載之效也羣小剝正道以覆邪衆如牀焉自足及幹自幹及膚猶不已必剝其室廬此大亂將顛之時也有國者亦可以少悟矣曰終

不可用敬之之至也

不遠之復以修身也

【學說】此釋復初九爻之義【傳義】程子曰不遠而復者君子所以修其身之道也學問之道無它也唯其知不善則速改以從善而已誠齋楊氏曰幾者動之微知者復之徵大哉知乎故大學在致知人心之知至即天地之易生易一生天地復知一至君子復

休復之吉以下仁也

【學說】此釋復六二爻之義【傳義】程子曰為復之休美而吉者以其能下仁也仁者天下之公善之本也初復於仁二能親而下之是以吉也南軒張氏曰易三百八十四爻未嘗言仁此獨言之夫子蓋有深旨克己復禮為仁克其私心復其天理所以為仁二去初未遠上無係應能從初而復所以為下仁也至四但言以從道也而不謂之仁矣蓋道者舉其大凡不若仁為切至也

頻復之厲義無咎也

【學說】此釋復六三爻之義【傳義】誠齋楊氏曰危而無咎者復於義則無咎也聖人危其頻過故曰厲以儆之聞其頻復故曰無咎以勸之

中行獨復以正道也

【學說】此釋復六四爻之義【傳義】誠齋楊氏曰六四居上下四陰之間而處其中故為中行不從四陰而獨應初九之一陽故為獨復居中得正者道也應一陽之君子亦道也故曰從道

敦復無悔中以自考也

【學說】此釋復六五爻之義【傳義】朱子曰考成也程子曰以中道自成也五以陰居尊處中而體順能敦篤其志以中道自成則可以無悔也自成謂成其中順之德

迷復之凶反君道也

【學說】此釋復上六爻之義【傳義】程子曰復則合道既迷於復與道相反也其凶可知以其國君凶謂其反君道也人君居上而治衆當從天

下之善乃迷於復反君之道也非止人君凡人迷於復者皆反道而凶也誠齋楊氏曰反道者君道在復今六五之君道乃爲上六所左右至於迷而違之何復之有彖曰則反反言歸也茲退曾子反是也上六曰反君道反言違也文質相反是也　雙峰饒氏曰復彖經専以氣數言繫經専以人事言以氣數言則復有必高之理知出入無疾明來無咎皆是復之高處其所以然者以反復其道七日來復故也此是氣數之常自然如此若以人事言則雖不遠復與休復方吉敦復方無悔得復亦可以免凶咎者頻復則雖厲而亦可以無咎迷復則必至於凶而有災眚矣此皆人事所致君子不可不慎也

䷘

無妄之往得志也

畧說 此釋無妄初九爻之義往進也志謂志於學也有無妄之心而又能志於學以進於窮理之功則所行皆達於正道而天德可全得遂其希聖人之志矣

不耕穫未富也

畧說 此釋無妄六二爻之義未猶非也富謂利也不於力耕之際遽有望穫之心乃仁人不計功謀利而天德全矣其行之所以爲利而道之所以大亨也聖人特以未富二字釋之卽孟子爲仁不富之意示萬世嚴於理欲之辨其旨深矣

行人得牛邑人災也

畧說 此釋無妄六三爻之義行人之得所謂無妄之福邑人之災所謂無妄之禍然牽牛以去者不免妄取無故被誣者又已無作君子求其無妄而已禍福聽之於天患罪度外夫子曰富與貴人之所欲也不以其道得之不處也此無妄之福不妄取也貧與賤人之所惡也不以其道得之不去也此無妄之禍不苟避也君子去仁惡乎成名則求其無妄而已矣

可貞無咎固有之也

畧說 此釋無妄九四爻之義有猶守也易剛固

有能守之操而下無厲與非可為之時故曰可
貞則知時之不利而我亦無待於外於是斂其德
而固守不出則能順時而止其道光明何咎之有

無妄之藥不可試也

纂說 此釋無妄九五爻之義試謂暫嘗之也無
致疾之由而暫有六气之沴但元氣充實靜以
養之不藥而自愈矣若誤於庸醫其害反大如
宋當治平之際而用王安石行新法以取滅亡
是不可試而誤於庸醫也

無妄之行窮之災也

纂說 此釋無妄上九爻之義仲虎之說得之 傳義
雲峯胡氏曰六爻皆無妄也特初九得位而為震動
之主時之方來故無妄往吉上九失位而居乾體之
極時已去矣故其行雖無妄有眚無攸利是故善
學易者在識時初曰吉二曰利時也三曰災五曰疾上曰
眚可有妄以致之也者時也初與二皆可往時當動
而動也四可貞五勿藥上行有眚時當靜而靜也

三

有厲利已不犯災也

纂說 此釋大畜初九爻之義當畜之初而易剛
欲進有危道焉故利於已之若不度其勢而
進有災必矣楊傳以臣止君為言乃推廣之
說然有補於世道宜兼考焉 傳義 誠齋楊氏
曰臣止君在初君受止亦在初初九易深欲止進
之初也六四以止壓而止之其必有危言能受大欲
難奪者矣初九能易其所至雖知其拂乎吾心而
利乎天下國家从而已之則可以不犯天下之災昔

夫舜禹以益之一言而班征苗之師受止而能
已之也苻堅以舉國之諫而不回伐晉之役犯災也

輿說輹 說音脫 輹音服 中无尤也

纂說 此釋大畜九二爻之義程傳得之 傳義 程子
曰輿說輹而不行者蓋其處得中道動不失宜故
无過尤也善莫善於剛中柔中者不至於過柔
耳剛中中而才也初九處不得中故戒以有危宜已
二得中進止自无過差故但言輿說輹謂其能不
行也不行則无尤矣初與二乾體剛健而不足以

進四與五會柔而能止時之盛衰勢之強弱學
易者所宜深識也【附說】誠齋楊氏曰與所以行說
輹所以不行也二居中得正而受六五之止故中而
無尤太宗欲幸東都畏魏徵之諫而止與說輹
之義也它卦二爲臣此九二乾爲君
利有攸往上合志也
【纂說】此釋大畜九三爻之義【附說】程子曰所以利
有攸往者以與在上者合志也上九易性上進且
畜已極故不下畜三而與之合志上進也

六四元吉有喜也
【纂說】此釋大畜六四爻之義【附說】程子曰天下之惡
已盛而止之則上勞於禁制而下傷於刑誅故畜
止於微小之前則大善而吉不勞而無傷故可
喜也四之畜初是也上畜亦然
六五之吉有慶也
【纂說】此釋大畜六五爻之義程傳以上止下言楊
傳以臣止君言二說相須其義乃備【附說】程子
曰在上者不知止惡之方嚴刑以敵民欲則其傷

甚而無功若知其本制之有道則不勞無傷而
俗革天下之福慶也誠齋楊氏曰豕牙傷物而
性躁慾求其牙之不傷不若使其躁慾之不萌犢其
躁慾之源則消其傷物之具矣克以心惟危故逸
樂慢遊之適絕湯以禮制心故聲色貨利之念
消皆犢豕之牙之義也吉而有慶孰加於堯湯乎
何之天衢道大行也
【纂說】此釋大畜上九爻之義楊傳得之【附說】程
子曰天衢以道路大通行取空豁之義誠齋楊氏

曰以艮止乾則爲以臣止君之不善以二陰止
三陽則爲陰柔止陽剛之羣賢止君惡者非必止
止羣賢者終必通而況上之一陽與九三合志與
三陽同類乎良馬相逐而衢路大通賢之所以
並進道之所以大行善類之所以光亨也止惡
而不止善是大畜之義也有一舜在上有大十
相在下共體其能止之乎

䷚

觀我朶頤亦不足貴也

纂說 此釋順初九爻之義輔嗣最善程傳次之
傳義 山陽王氏曰以易處下而為動始不能令物由已養動而求養者也夫安身莫若不競修己莫若自保守道則福至求祿則辱來居養賢之世不能貞其所履以全其德而舍其靈龜之明兆羨我朶頤而躁求離其致養之王道闚我寵祿而競進凶莫甚焉程子曰九動體朶頤謂其說養而志動既為欲所動則雖有剛健明智之才終必自失故其才亦足貴也人之貴乎剛者為其能立而不屈於欲也貴乎明者為其能照而不失於正也既惑所欲而失其正何剛明之有為可賤也

六二征凶行失類也

纂說 此釋順六二爻之義王註孔義楊傳皆善
傳義 山陽王氏曰養下曰顛拂違也經猶義也丘所履之常也處下體之中無應於上而反養初居下不奉上而反養下故曰顛頤拂經于丘也以此而養未見其福也以此而行不見有與故曰頤征凶孔氏曰頤養之體類皆養上也今此獨養下是所行失類也誠齋楊氏曰六二君子小人之雜也居下卦之中有中人之資而可善可惡者也惡从善賤从貴猶金从易也六二下近於初之賢既欲下比从之以養其德而初非其應上現於上九之貴又欲上比从之以養其祿而上亦非其應於是猖狂妄行陷於非僻而不自反征凶者妄行而凶也所以妄行者善與貴兩从而不擇下與上兩比而不應故失其類也自上下下曰顛言从初九而倒置也自下上上曰拂言从上九而進常也

十年勿用道大悖也

纂說 此釋順六三爻之義 傳義 孔氏曰六三履不正以養上九是自納於上以諂媚者也違養正之義故曰拂頤貞而有凶也為行如此雖至十年猶勿用而見棄也故曰十年勿用 五行於此故無所利以其於正道大悖亂也

顛頤之吉上施光也

纂說 此釋順六四爻之義 傳義 孔氏曰上謂四也下養於初是上施也能威而不猛如虎視眈眈

又寡欲少求其欲逐逐能為此二者是上之所施有光明也然六二顛順則為凶六四顛順得為吉者六二身處下体而又下養所以凶也六四身處上體又應於初合而應易又能威嚴寡欲所以吉也程子曰顛倒求養而所以吉者蓋得剛易之應以濟其事致己居上之德施光明被于天下吉孰大焉

居貞之吉順以从上也

【纂說】此釋頤六五爻之義【附錄】孔氏曰以五近上九以合順易親从於上故居貞則吉程子曰居貞之吉謂能堅固順从於上九之賢以養天下也

中溪張氏曰五不恃其尊能柔順以从上九之賢賴之以養天下真聖人養賢以及萬民之事也然六二拂經而凶者以動而求上也六五拂經而吉者以靜而从上也

由順厲吉大有慶也

【纂說】此釋頤上六爻之義【附錄】誠齋楊氏曰一卦二易而初九在下在上而居師臣之位者上九而已六五之君所倚信而衆合臣民所畢聽者故順養天下皆由已出故曰由順然位高德重必惕厲而後吉果能惕厲而不自盈以上九之才犯險猶必濟況平世乎故大有慶也程子以伊周當之艮止而利涉大川何也止極必動　西溪李氏曰口容止故頤貴止不貴動其艮上三爻皆吉震下三爻皆凶

䷛

藉用白茅藉在夜切柔在下也

【纂說】此釋大過初六爻之義【附錄】孔氏曰以柔處下心能謹慎薦藉於物用潔白之茅言以潔素之道奉事於上也無咎者既能謹慎如此雖遇大過之難而無咎也以柔道在下所以免害故象云柔在下也程子曰以陰柔處巽下之道唯當過於敬慎而已以柔在下為以茅藉物之象敬慎之道也

老夫女妻過以相與也

【纂說】此釋大過九二爻之義【附錄】孔氏曰若老夫而有老妻是伊分相對今老夫而得女妻是過分

相與也老夫得女妻是女妻以少而與老夫老夫得少而更壯是女妻過分而與夫也女妻而得少夫是依分相對今女妻得老夫是老夫成老而與少女妻既得其老則益長是老夫過分而與妻也故云過以相與象直云老夫女妻不云枯楊生稊者枯楊則是老夫也生稊則女妻也其意相似故象略而不言

棟橈之凶不可以有輔也

【纂說】比釋大過九三爻之義【附錄】程子曰剛強之過則不能取於人人亦不能親輔之如棟橈折不可支輔也棟當室之中不可加助是不可以有輔也　南湖余氏曰剛柔相濟必能受人之善可以輔之也今既過剛則是偏僻自用挾才自善而不可以有輔矣不可有輔此其所以凶也

棟隆之吉不橈乎下也

【纂說】比釋大過九四爻之義易居陰位剛柔相濟乃大臣之能勝重任而撓於初者也

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

【纂說】比釋大過九五爻之義楊不生根而生華不久即枯老婦無生育之理而再醮於未娶之少夫其醜甚矣蓋卦之初五上為坎体五處坎中過於剛而輕於舉三易不為之用而猶倚上六陰邪之小人如周景之任尸圍漢成之信張禹足以自戕其祚而已

過涉之凶不可咎也

【纂說】比釋大過上九爻之義上居坎體之極故為必溺之象不可咎者朱子以為漢宋黨人殺身亡家凶禍極矣然其心則何辜殆近之歟

䷜

習坎入坎失道凶也

【纂說】比釋坎初六爻之義一卦楊傳多善孔義程傳亦有宜參看者【附錄】程子曰由習坎而更入坎窞失道也是以凶能出於險乃不失道也誠齋楊氏曰初六柔柔之小人設險以陷君子猶以為未又設險中之險坎險也窞險中之險也虞翻曰坎中小穴曰窞以坎為未險而復穴其中其

陷君子不遺餘巧矣然穽人者必自穽陷人者必
自陷失道而陷吾顏未有不自陷而凶者也故宦
者盛而黨錮興黨人死而宦者滅初居坎之最下
故為窞初一爻允之象

求小得未出中也

【纂說】此釋坎九二爻之義【傳說】孔子曰求小得者
以易處中初三來附故可以求小得也初三柔弱
未足以為人援故云求小得也程子曰方為二坎
所陷在險之地以剛中之才不至陷於深險是所
求小得然未能出坎中之險也誠齋楊氏曰以剛
設之得行中正之道九二何舉爲進二坎之有
險而陷其中此君子之不幸也惟以剛居柔勿
以剛競而以順求度乎小濟可大濟不可小得
未出二坎之中故也

來之坎坎終無功也

【纂說】此釋坎六三爻之義【傳說】孔氏曰來之坎坎
者復非其位而處兩坎之間出之與居皆在於坎
故云來之坎坎也險且枕者枕枝而不安之謂也
出則無應所以險處則不安故且枕也入于坎窞者
出入皆難故入于坎窞也勿用者不出行若其出行
終必無功徒勞而已程子曰進退皆險處又不安若用
此道當益入于險終豈能有功乎以陰柔處不
中正雖平易之地尚致悔咎況處險乎險者人之
所欲出也必得其道乃能去之求去而失其道益
困窮耳故聖人戒如三所處不可用也誠齋楊
氏曰六三以陰柔之資處剛強之位此小人欲
為猖狂之舉妄意於見用而邀功者也賍介則
曰斯人宜用之用之終無功何也欲有所來而退
乎下則入乎險中欲有所之而進乎上則犯夫
重險進退皆險故曰坎坎退險固欲濟也然倚
奸險之人以求濟險者祇益其險也但且枕枕
倚也人於坎窞益其險也

樽酒簋二（唐本作貳陸氏釋文脫二字皆非也今從石經）剛柔際也

【纂說】此釋坎六四爻之義【傳說】上陽王氏曰剛柔
相比而相親交際之謂也程子曰樽酒簋二質實
之至剛柔相際接之道能如此則可終保無咎君

臣之交能固而常者在誠實而已剛柔指四與五謂君臣之交際也誠齋楊氏曰濟險者衆則易孤則難九二求出險而未能出蓋內水所陷者深而不盈也必外水游至則二水合而盈矣六四外水之再至者也特自至之勢而不交於內水則內無主九二內水之先至者也恃先至之源而不納夫外水則外無援六四之與九二必也相交以禮相示以質相通以信則庶乎險難之可濟而終無咎矣尊酒簋二禮也用缶質也納約信也

自牖內外之通也剛九二柔六四際交際六四九二非處也而交際者九二內水之主也六四外水洎至之客也古語云同舟而遇風則胡越相應如左右手其九二六四之謂歟

坎不盈中未大也

纂說此釋坎六五爻之義 傳義 程子曰六五剛中之才而得尊位當濟天下之險難而坎尚不盈乃未能平乎險難是其剛中之道未光大也險難之時非君臣協力其能濟乎五之道未大以無臣也

人君之首不能濟天下之險難則為未大不稱其位也誠齋楊氏曰險難之濟否視君子小人之衆寡小人衆而君子寡則一君子不勝衆小人羣臣皆小人而人主孤則一賢君亦不勝羣小九五以剛中之德而履尊位又有九二剛易之大臣以佐下風可以濟險有餘矣然而僅能無咎者如水之不盈而未平也曷為其不盈而未平也陷於上六六四之中而未出也中未大也君雖有剛中之德亦終不能成大功而已矣九五九二君臣皆陷

於二坎

上六失道凶三歲

纂說此釋坎上六爻之義 傳義 孔氏曰險陷之極不可升上嚴法峻整難可犯觸上六居此險陷之極犯其峻整之威所以被繫用其徽纆之繩置於叢棘謂囚執之處以棘叢而禁之也三歲不得凶者謂險道未終三歲已來不得其吉而有凶有險終乃反若能自修三歲後可以求復自新故象云上六失道凶三歲也言失道之凶唯三

嵗之後可以免也　建安丘氏曰坎陷也以一
易而陷于二爻也上下皆坎則二五皆陷然坎之
性下下坎則為陷之大甚故上坎為安以五得位而
二不得位故五之祗既平異乎二之求小得也其
四爻爻則處易外而陷爻者最凶是以初言入
于坎窞上言寘于叢棘而在二五兩易之外也
若中二爻三則失位乘易而無功四則得位承易而無咎也

☲

履錯之敬句以辟咎也辟音避

纂說此釋離初九爻之義傳義程子曰履錯然
欲動而知敬慎不敢進所以求辟免過咎也居
明而剛故知而能辟不剛則明妄動矣　中溪
張氏曰初居離之始所履之邪正善惡紛錯而
未知適從也不敬則妄動而獲咎矣故履錯之
敬可以辟咎

黃離元吉得中道也

纂說此釋離六二爻之義傳義程子曰所以元吉
者以其得中道也不云正者離以中為重所以成
文明由中也正在其中矣　南胡余氏曰黃離
即彖翼所謂柔麗乎中正也與坤黃裳同得
中道火色赤而白黃離者再索而得坤之中爻
此中女所以代母也六二以中正之大臣上佐文明
之君下成文明之治故大善而無不吉也

日昃之離昃之格切何可久也

纂說此釋離九三爻之義傳義孔氏曰日昃之離
者處下離之終其明將沒故云日昃之離也不鼓
缶而歌大耋之嗟凶者時既老耄當須委事任
人自取逸樂若不委之於人則是不鼓擊其
缶而為歌則至於大耋老耄而咨嗟何可久長
所以凶也程子曰日既傾昃明能久乎明者知其
然也故求人以繼其事退處以休其身安常處
順何足以為凶也

突如其來如無所容也

纂說此釋離九四爻之義傳義山陽王氏曰處
於明道始變之際昏而始曉沒而始出故曰突如
其來如其明始進其炎始盛故曰突如逼近至尊

履非其位狀進其盛以奔其上命必不終故曰死如遵離之義無應無承衆所不容故曰棄如程子曰上陵其居不順所承人惡衆棄天下所不容也

六五之吉麗王公也 麗今本作離當以石經

〔正說〕此釋離六五爻之義〔集說〕孔氏曰此釋六五言義也所以終得吉者以其所居在五離附於王公之位被衆所助故得吉也五為王位而言公者此連王而言公取其便文以會韻也程子曰六五之吉者所麗得王公之正位也據在上之勢而明察事理畏懼憂虞以持之所以能吉也不然豈能安乎

王用出征以正邦也

〔正說〕此釋離上九爻之義〔集說〕程子曰王者用此上九之德明照而剛斷以察除天下之惡所以正治其邦國剛明居上之道也〔參錄〕綠莊張氏曰首惡未除則為縱奉醜類盡獲則為黷武非所以正邦也折首以靖其邦之難而使之安居釋醜以安其國之心而與之更始傳善良者固為仰事俯育之民而反側者亦有更心向化之美其無咎也宜矣建安丘氏曰離麗也以一陰而麗二陽也上下皆離則二五皆麗然離之性上上離則炎上之太過故下離為安又二得位而五不得位也故二之黄離元吉異乎五之出涕沱若也其四陽爻則處陰内而為陰所麗者最凶是以三言日昃之離四言焚如棄如以皆在二五兩陰之内也若初上二陽初明在下則知以敬而避咎上剛在外則能以征而正邦也

古易世學卷七 終

周易繫下翼

䷞

咸其拇音母志在外也

翼說此釋咸初六爻之義傳義程子曰初志之動感於四也故曰在外志雖動而感未深如拇之動未足以進也誠齋楊氏曰易者象也象者肖也如噬嗑之象則肖頤中有物如咸之象則肖乎人之一身初與二肖乎足三與四與五肖乎身上則肖乎口故初六爲咸其拇拇大指也舉二大指則足見矣初六拇也咸而感之者誰也九四也九四之體一身之心也拇也腓也股也脢也輔頰舌聽乎心而動靜者也九四說之初初六止之初初與四應者也九四之感初六欲行者也而初六止而不行是心行而足止也九四說而不止曰志在外者欲外物而心不正也初內也四外也

雖凶居吉順不害也

翼說此釋咸六二爻之義傳義程子曰二居中得正所應又中正其才本善以其在咸之時質柔而上應故戒以先動求君則凶居以自守則吉象復明之云非戒之不得相感惟順理則不害謂守道不先動也誠齋楊氏曰二與五應二待五之感而應可也而二之體則腓也股之下拇之上蓋脛之肉所謂足肚者也其性無故而自動不待感而應者也鍾不叩而鳴則妖石非言之物而言則怪有不感而動者乎居安而不妄動以求入焉則亦吉而不害矣六二以陰居陰而順者也其位吉其體凶

咸其股亦不處也處半志在隨人所執下也

翼說此釋咸九三爻之義傳義程子曰亦者承上爻辭也上云咸其拇志在外也雖凶居吉順不害也咸其股亦不處也前二陰爻皆有感而動三雖陽爻亦然故云亦不處也不處謂動也有剛陽之質而不能自主志反在於隨人是所操執者卑下之甚也朱子曰言亦者因前二爻皆欲動而云也二爻皆躁其動也宜九三陽剛居止之極宜靜而

動可吝之甚也誠齋楊氏曰三爲一卦之股居足之上身之下不自動也隨人之身而動也自動則妄隨人則牽故九三之與六二其動異其失均也九三執咸而執隨也咸於上六之說而隨之也上六女之說說之極極而流者也而九三剛躁以隨之所隨者正其敢猶不正所隨不正其敢若何如貢爲之以五鹿五鹿之以石顯志在隨人不捧其人志之所執每執愈下豈惟往吝而已

貞吉悔亡未感害也憧憧往來憧昌容切未光大也

【纂說】此釋咸九四爻之義【傳義】程子曰貞則吉而悔亡未爲私感所害也係私應則害於感矣憧憧往來以私心相感感之道狹故云未光大也

咸其脢莫杯切志末也

【纂說】此釋咸九五爻之義【傳義】孔氏曰末猶淺也感以心爲深過心則謂淺之末矣程子曰戒使皆其心而咸脢者爲其存心淺末係二而說上感於私欲也朱子曰志末謂不能感物誠齋楊氏曰王弼云脢者心之上口之下其膺膈之間乎此一身至虛無思之地也九五當之宜其爲咸感之感也止曰無悔何也蓋無思而神則明無思而不神則昏神者心也不神者膈也膈雖無思昏憒而已九五是也係二說上不忘其本而忘其末二與上皆委柔不正之人也而九五係之說之雖無思也非昏瞶乎九與五皆易剛也而其位在咸如一身之脢也脢雖不柔亦無用之剛而已

咸其輔頰舌滕口說也今本滕作騰誤也

【纂說】此釋咸上六爻之義【傳義】山陽王氏曰輔頰舌所以言語之出也滕競與也感道轉末在於口舌競辯而已憧憧往來猶未光大況於騰口辯末可知也程子曰唯至誠爲能感人乃以柔說騰揚於口舌言說豈能感於人乎誠齋楊氏曰上六居說媚之極有啓口之象是小人之在上近用居事以口才而感動九五之君者也其公孫衍張儀之徒與夫吾之一身感之主易者也感而非其道雖一身不能相使如咸之自拇自頰是也蓋血气流通精神洞達則一身輕於一羽血气壅閼精神漂

離則一指重於百鈞而况天地之於萬物聖人之於萬民與夫父子夫婦兄弟朋友之間乎故咸之六爻有不感而應有感而不應有應感而失其應有思感而不勝其應有不應不應而為無用之感應有非道之感而不許其應然則咸感之道豈易言哉

䷟

浚恒之凶（浚蘇俊切今本作浚）始求深也

【纂說】此釋恒初六爻之義恒卦六爻繫巽之義揚傳最善諸家不及【傳義】朱子曰初與四為正應理之常也然初居下而在初未可以深有所求四震體而陽性上而不下又為二三所隔應初之意異乎常矣初之柔暗不能度勢又以陰居巽下為巽之主其性務入故深以常理求之浚恒之象也占者如此則雖貞亦凶而無所利矣誠齋楊氏曰四應初理之常初求四亦理之常然不安於義命而躁於求挾陰柔之資持巽入之術相求之始不量其交之淺深而遽深求於其上雖正亦凶何利之有蓋勢利之塗猶禹伊之淵深則沒淺則出君子

疾趨而避之且恐不免而又求深可乎

九二悔亡能久中也

【纂說】此釋恒九二爻之義【傳義】誠齋楊氏曰以陽居陽常也九二以陽居陰非其常也宜悔而亡者二五相應皆恒久於中道者也人皆予曰知擇乎中庸而不能期月守也三月不違一善不失其惟顏子乎故擇中庸無祇悔仲尼皆以許之

不恒其德無所容也

【纂說】此釋恒九三爻之義【傳義】誠齋楊氏曰九三以剛躁之資處上下之間當雷風之交動而無恒者也其德無恒不可以作巫醫為卜筮雖乎免於羞辱矣蓋忽忻、驟怠、父不能以安其子初正終譎士不能以孚其朋如鄭朋之兩、以呂布之屢叛人誰納我宜其無所容身也

久非其位安得禽也

【纂說】此釋恒九四爻之義【傳義】誠齋楊氏曰九四以陽居陰、以剛居動、以剛居柔非其位也然久居而不去者貪得而不止如日獵而不反者安得禽

之獲哉

婦人貞吉以一而終也夫子制義以婦凶也

【纂說】此釋恒六五爻之義【傳義】誠齋楊氏曰夫強於婦其敵猶弱居剛於臣其敵猶柔今也五居位也六五長男之正體也爲君則柔弱而下以九二之強臣爲夫子則柔弱而下以九二之強婦以此爲恒此婦人之以順爲正以一守順則吉也爲君爲夫制義自我者也而用之凶於而家害於而国必矣其魯哀晋元之世乎

振恒在上大無功也

【纂說】此釋恒上六爻之義【傳義】誠齋楊氏曰處靜者如捧盈惟其動也處動者如操舟顧其靜也處動者循顧其靜處靜而顧其動也可乎上六居守恒之世當處靜之時爲在上之臣謂宜鎮以安靜之治可也今乃挾奮邪之資居震動之極必欲振而搖之者志於要功而已聖人探其志而折之曰大無功也桓温枋頭之後殷浩桑山之師是已功安在哉

遯尾之厲不往何災也

【纂說】此釋遯初六爻之義本義傳之【傳義】孔氏曰小人長於内應出外避之而最在卦内是遯之爲後也逃遯之世宜速遠而居先而爲遯尾禍所及也出必見執不如無往而固守其窮危竹言遯可免災害【考證】朱子說已録於繫經與孔氏微不同姑并録之以備參考

執用黃牛固志也

【纂說】此釋遯六二爻之義【傳義】孔氏曰固志者堅固其遯者之志使不去已也與本義合

係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

【纂說】此釋遯九三爻之義【傳義】程子曰遯而有係累必以困憊致危其有疾乃憊也蓋力亦不足矣以此暱愛之心畜養臣妾則吉豈可以當大事乎

君子好遯（好何吉切）小人否也（否甫有切）

【纂說】此釋遯九四爻之義【傳義】誠齋楊氏曰遯而誠爲好遯隱而僞爲素隱好遯者如好好色素隱

者如鄉原德之賊隱而僞不若不隱而誠也九四以乾之初當遯之世知遯之早味遯之貺寔其好遯之篤也故聖人許其爲君子贊其爲吉又歎其非小人之所能爲也微陋巷之顔汶上之閔舞雩之曾其誰實當之

嘉遯貞吉以正志也

[纂說]此釋遯九五爻之義言隱遯之士能志乎正道不執而果於忘世不隨而係於利祿則爲易剛中正之君所嘉美矣

肥遯无不利无所疑也

[纂說]此釋遯上九爻之義此卦在上者爲失位之地故此卦上九爲遯之饒裕乃其時其地在所當而無可疑者也[傳義]誠齋楊氏曰上九以剛斷之極居遯之世在無位之地處一卦之外遯之最先者也自非道德之豐肥仁義之膏潤安能去之無不利決之無所疑乎此孔子不脫冕而行孟子浩然有歸志之事也

壯于趾其孚窮也

[纂說]此釋大壯初九爻之義[傳義]孔氏曰初在体下有如足趾之象故曰壯于趾也在不用壯陵犯於物其人雖信其窮必凶也

九二貞吉以中也

[纂說]此釋大壯九二爻之義[傳義]孔氏曰以其居中履謙行不違禮故得正而吉也程子曰所以貞正而吉者以其得中道也中則不失正況易剛而乾体乎

小人用壯君子罔也

[纂說]此釋大壯九三爻之義罔猶不也小人恃其強壯之力而用之君子則不然也唯其有守正揚厲之心故不至如小人有羝羊之纍矣

藩決不羸(力回切)尚往也

[纂說]此釋大壯九四爻之義[傳義]程子曰剛昜之長必至於極四雖已極然其往未止也以至盛之昜用壯而進故莫有當之藩決開而不羸困其力也尚往其進不已也

羝羊于場（羝去声 場音易）位不當也（當平声）

【纂說】此釋大壯六五爻之義【傳說】程子曰所以必用柔和者以陰柔居尊位故也若以陽剛中正得尊位則下無壯矣以六五位不當也故設羝羊于場之義然大率治壯不可用剛夫君臣上下之勢不相侔也苟君之權足以制乎下則雖有強壯跋扈之人不足謂之壯也必人君之勢有所不足然後謂之治壯故治壯之道不可以剛也誠齋楊氏曰六五當衆陽盛強于下之時乃能使衆陽帖然

而自喪者正以柔順和易之德而調伏之也故無悔然則六五之才雖與位不相當乃所以為相當也德踰於位位踰於才故也羊即四陽也

不能退不能遂不祥也（唐本祥作詳王弼本與石經同）艱則吉咎不長也

【纂說】此釋大壯上六爻之義【傳說】孔氏曰祥善也進退不定非為善也能艱固其志則憂患消亡其咎不長所以吉也誠齋楊氏曰上六以壯之終居動之極故亦有羝羊觸藩之象不能退居衆爻之上也不能遂處一卦之窮也故無攸利然猶幸其柔也故艱則吉君子之進也揖必以三其退也辭止於一唯其思之詳也是以進之難也進之易則退必難矣上六之不能遂非病也不能退乃病也以陰柔之人超六位之上眷眷焉而不能退矣艱則吉在初而進之難也至於其終譬諸乘虎下則死不下亦死好進而上人者可不懼乎

䷢

晉如摧如獨行正也裕無咎未受命也

【纂說】此釋晉初六爻之義【傳說】孔氏曰獨行正者獨猶專也言進與退專行其正也裕無咎未受命也當進之初未得履位未受錫命故宜寬裕進德乃得無咎朱子曰初居下位未有官守之命誠齋楊氏曰屹然於進退之初者不詒凶於身怡然於疑信之間者不見咎於人初六處進為之初未受命於上當是之時必進則躁必退則激未見信而必其見信則諂且懟必也屹然而立則躁激消怡然而裕則諂懟泯惟初六順而靜者能之晉如進

也推如退也罔孚未見信也楊氏以孟子進退有餘裕當之得之矣

受茲介福以中正也

【集說】此釋晉初六爻之義【傳義】程子曰受茲介福以中正之道也人能守中正之道久而必亨況大明在上而同德而受大福也誠齋楊氏曰六二以柔順之德逢文明之君當高進之位能居中守正以進爲憂而不以進爲喜若此可以得吉矣可以受康爲三接之大福于其居矣

衆允之志上行也

【集說】此釋晉六三爻之義【傳義】程子曰上行上順麗於大明也上以大明之君衆志之所同也誠齋楊氏曰六三以侌居昜下不爲六二之大臣上不爲九四之近臣蓋身退而德進位卑而望高者與故其志上進以順麗乎大明之君志發乎此衆信乎彼而其志得行矣宜其悔吝之亡也大則如二老歸周而天下從小則若一隗入燕而群賢至是已下二侌皆順上故曰衆允

鼫鼠貞厲（鼫音石）位不當也（當平聲）

【集說】此釋晉九四爻之義【傳義】程子曰賢者以正德宜在高位不正而處高位則爲非據貪而懼失則畏人固處其地危可知也

失得勿恤往有慶也

【集說】此釋晉六五爻之義【傳義】孔氏曰柔得尊位侌爲明主能不自用其明以事委任於下故得悔亡既以事任下委物責成失之與得不須憂恤故曰失得勿恤也有慶者委任得人非惟自得無憂亦將人所慶說故曰有慶也程子曰以大明之德得下之用推誠委任則可以成天下之大功是往而有福慶也

維用伐邑道未光也

【集說】此釋晉上九爻之義【傳義】程子曰維用伐邑既得吉而無咎復去貞吝（者貞）道未光大也以正理言之尤可吝也夫道既光大則無不中正安有過也今以過剛自治雖有功矣然其道未光大故亦可吝聖人言盡善之道誠齋楊氏曰夫明不自

哭而用之以窮物剛不自攻而用之以伐人君反其剛明而有自危之心聖人許其吉無咎也或挾其剛明而以為貞固聖人知其吝未光也子玉剛而無禮易庞父剛而无時所以敗也

䷣

君子于行義弗食也

【纂說】此釋明夷初九爻之義重在義字弗有不屑之意楊傳得之【傳義】誠齋楊氏曰君子當明夷之初知其傷之者将至故決焉長往而不顧或者見譏而不鄙何也晦已之明避上之暗義當去之之速也何食之暇楊氏謂接淅而行是也當紂之時其伯夷太公避居海濱之事乎童溪王氏曰君子于行謂去其祿位也三日不食謂義不食其祿也雲峰胡氏曰君子去就之義皆於其初占之賁之初不可乘而不乘義也明夷之初不當食而不食亦義也卦皆不離決去就之義於早者非明不能也

六二之吉順以則也

【纂說】此釋明夷六二爻之義【傳義】程子曰六二之得吉者以其順處而有法則也則謂中正之道能順而得中正所以處明傷之時而能保其吉也誠齋楊氏曰當紂之時此正文王之事也見囚者傷肤也伯夷太公歸之閎夭之徒脫之者為壯之拯也柔而恭淵而懿臣卑當誅而天王聖明者順以則也則者有君人之大德而乃有事君之小心順乎君臣之天則也故詩人歌之曰順帝之則而仲尼今贊之曰順以則也詩人仲尼其見文王之心乎

南狩之志乃大得也

【纂說】此釋明夷九三爻之義【傳義】程子曰夫以下之明除上之暗其志在去害而已如商周之湯武豈有意於利天下乎得其大首是能去害而大得其志矣志苟不然乃悖亂之事也誠齋楊氏曰上六位之高暗之極此明夷之主也非紂其誰當之然則孰當九三其武王之事乎九三居下卦之上而体離明之極膺南面望之而應上六之敵是推

無狩一狩而獲明夷大害之首矣然則幾其狩而不疾者昭其至正也志於得其首而非志於利其得者昭其不私也非武王伐紂之事其何事乎故恭行天罰是天狩也須暇五年是不疾也皃相上帝寵綏四方曷敢越志是志得也

入于左腹獲心意也

【纂說】此釋明夷六四爻之義意謂私意【傳義】程子曰入于左腹謂以邪僻之道入于君而得其心意也得其心所以終不悟也誠齋楊氏曰小人知傷

君子以逢其君不知傷君子以傷其君故得大首者九三也大首之所以見獲者非九三也六四也當紂之世所謂六四者其飛廉惡來之事乎

箕子之貞明不可息也

【纂說】此釋明夷六五爻之義【傳義】程子曰箕子晦藏不失其貞固雖遭患難其明自存不可滅息也若逼禍患遂失其所守則是亡其明乃滅息也古之人如楊雄者是也誠齋楊氏曰五居位也而聖人以箕子當之者明夷之時六五以侌居昜以柔居剛得中守正昜剛之居子也紂不足以當之當之者舍箕子而誰也意其當時天下之望亦或以六五之德與位歸箕子與此紂所以疑之之深所謂內難者也非爲之奴以深晦其明則居艱而不利非守其貞而不同其惡則明滅而或息晦其明故全於人明不息故全於天五昜明也六侌晦也以六晦五故爲箕子之明夷

初登于天照四國也後入于地失則也

【纂說】此釋明夷上六爻之義【傳義】桓氏曰小人處

威位雖高必崩不盈其道不恒其德而能以善終身未之有也是以初登于天後入于地程子曰初登于天居高而明則當照及四方也乃被傷死昏暗是後入于地失明之道也失則失其道也朱子曰照四國以位言誠齋楊氏曰紂之嗣位聞見甚敏材力過人其初登于天照四國之時乎及其以昏棄失德而爲獨夫其後入于地而失則之時乎

䷤

閑有家志未變也

【纂說】此釋家人初九爻之義【傳義】程子曰閑之於始家人志意未變動之前也正志未流散變動而閑之則不傷恩不失義處家之善也是以悔亡志變而後治則所傷多矣乃有悔也誠齋楊氏曰婦訓始至子訓始纓及其志意純一而未變也初九處家人之始初而用昜剛之嚴治有防閑之遠慮一日之正終身之正也何悔之有此舜之刑于二女文之刑于寡妻也

六二之吉順以巽也

【纂說】此釋家人六二爻之義【傳義】程子曰二以陰柔居中正能順從而卑巽者也故爲婦人之貞吉也誠齋楊氏曰婦無遂事必有尊也言有夫也婦職饋祀必有敬也言有先也婦而遂事則僭僭則家不齊時有牝雞鳴晨之禍婦而不職則傲傲則家必頹時則有腐木爲柱之禍六二以柔順之令德宅壼內之正位退然無攸遂以尊其夫劬然羞饋祀以事所職正孰大焉吉孰禦焉故聖人贊而譽之曰順以巽也順則安而不僭巽則卑而不傲此二女之事舜太姒之事文也

家人嗃嗃亨落切未失也婦子嘻嘻欣箕切失家節也

【纂說】此釋家人九三爻之義【傳義】孔子曰未失也者初雖悔厲似失於猛然無慢瀆故曰未失也失家節者若縱其嘻嘻初雖歡樂終失家節也誠齋楊氏曰正家之道嚴勝則厲和勝則瀆嗃嗃而嚴嚴勝也嘻嘻而笑和勝也然嚴勝者雖悔厲而終吉故聖人勸之以未失和勝者雖悅懌而終吝故聖人戒之以失節九三剛而過中嚴勝者也正家之道聖人取之焉

富家大吉順在位也

【纂說】此釋家人六四爻之義【傳義】誠齋楊氏曰善冨家者不宝珠玉而以父慈子孝爲珠玉不豈粟帛而以夫義婦聽爲粟帛故六四之冨而吉吉而大聖人釋之曰六四之富非以富而冨也父子夫婦各順其位而不相踰越是謂冨矣易之冨家即記之家肥也六四以柔巽而居下卦之上上卦之內其家人之母與思齊大任是也

王格有家（格今本作假當以石經）交相愛也

【纂說】此釋家人九五爻之義【傳義】孔氏曰王既明於家道無不化之六親和睦交相愛樂也范文正公曰家人易正於外奎正於內舍易正而男女得位君子理家之時也明乎其內禮則著焉順乎其外孝弟形焉禮則著而道家正孝弟形而家道成成必正也正必成也聖人將成其國必正其家一人之家正然後天下之家正天下之家正然後孝弟大興焉何不定之有故曰刑於寡妻以御于家邦然則正家者貴閑其初也故初九有悔閑得其道乃首得悔亡至于九五王格有家則天下化成故勿恤而吉也誠齋楊氏曰正家在政睦家在德正人在法感人在心使我正人易使我愛人難使我愛人易使人愛我難使人人交相愛難非以德睦之以心感之安能使之交相愛乎九五以乾德之剛明居巽位之中正為天下國家之至尊而愛心感人巽而入之此所以感格其家人以及天下莫不人人相交愛勿憂天下之不愛

而自言也以文王為君以太姒為妃以王季為父以太任為母以武王為子以邑姜為婦其不交相愛乎故詩人歌之曰刑于寡妻至于兄弟以御于家邦此交相愛也仲尼頌之曰無憂者其惟文王

此勿恤言也

威如之吉反身之謂也

【纂說】此釋家人上九爻之義反猶復也克己復禮以修其身而為儀刑之本也本之未立而徒厲聲色恃鞭笞以為教則將曰夫子教我以正夫子未出於正也而賊恩之禍起矣上九至尊之位嚴君在焉必能修身以禮而不事言教則觀感興起之餘皆思夙興夜寐無忝所生父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正王者所以定天下之道豈外是哉夫子於家人之終特原其本以足周公之意其為萬世風教之訓大矣【傳義】程子曰治家之道以正身為本故云反身之謂彖辭謂治家當有威嚴而夫子又復戒云當先嚴其身也威嚴不先行於己則人怨而不服故云威如而吉者能自反於

身也孟子所謂身不行道不行於妻子也誠齋楊氏曰人能不以惡於子者事父則天下皆孝人能不以檢於妃者自恕則天下皆文王誠意中允則德教外孚也上九以適剛之威而嚴其家未至也以嚴家之檢而誠其身斯至矣此具所以成家而高正家之吉也九五君也上九君之上其文王之王季與故周家之正有刑于太姒者有刑于文王者九乾剛故威上巽極故孚孚者誠乎身

見惡人以辟咎也（辟與避同）

【鄙說】此釋睽初九爻之義君子偶遇惡人之欲見我若深拒而峻絶之則沮人向善之心閉其自新之路而我有禍隘之通矣故曰與其潔也不保其往也夫子之於陽貨遇于塗而不避者以其先施礼也見南蒯於齊以其雖有畔名而志欲張公室也皆聖人道大德宏與人為善之意經曰無咎謂見之非為過耳翼曰辟咎求己之無過耳或以咎為結怨取禍謬矣夫子称殺身成仁孟子言舍生取義君子豈以怨咎為避哉唯殺父與君之賊人人得而誅之則不可見故孔父仇牧荀息不與賊俱生春秋與之

遇主于巷未失道也

【鄙說】此釋睽九二爻之義道謂事君之道委曲以引君當道非有邪也當睽之時求其正應故耳【傳義】程子曰當睽之時君心未合賢臣在下竭力盡誠期使之信合而已至誠以感動之盡力以扶持之明義理以致其知杜蔽惑以誠其意如是宛轉以求其合也遇非枉道迎逢也巷非邪僻由徑也故夫子特云遇主于巷未失道也未非必也

見輿曳（以計切）位不當也（當平声）無初有終遇剛也

【鄙說】此釋睽六三爻之義【傳義】程子曰以六居三非正也非正則不安又在二陽之間所以有輿曳而剝艱厄如是由位不當也無初有終者終必與上九相遇而合乃遇剛也不正而合未有久而不離者也合以正道自無終睽之理故賢者順理而安行智者知幾而固守

交孚無咎志行也

【翼說】此釋睽九四爻之義【傳義】程子曰初四皆陽剛君子當睽乖之時上下以至誠相交協志同力則其志可以行不止無咎而已卦辭但言無咎夫子又從而明之云可以行其志救時之睽也蓋以君子陽剛之才而至誠相輔何所不能濟也唯有君則能行其志矣

厥宗噬膚往有慶也

【翼說】此釋睽六五爻之義【傳義】程子曰爻經但言厥宗噬膚則可以往而無咎翼復推明其義言人君雖己才不足若能信任賢輔使以其道深入於己則可以有為是往而有福慶也

遇雨之吉群疑亡也

【翼說】此釋睽上九爻之義奎易知則雨上九之易交乎六三之金故曰遇雨之吉奎多疑二女同居而志不同行故有見豕載鬼之疑疑不一故曰群疑久而悟睽極而通則釋然矣此其所以吉也

往蹇來譽宜待也

【翼說】此釋蹇初六爻之義往出而仕也來歸而隱也往知上也【傳義】程子曰方蹇之初進則益蹇時之未可進也故宜見幾而止以待時可行而後行也諸爻皆蹇往而善來然則無出蹇之義乎曰在蹇而往則蹇也蹇終則變矣故上六有碩義誠齋楊氏曰初逢難之始作不幸也在下而無位不幸而幸也往而進則必罹其殃來而退則猶保其譽宜靜退以待時之平而已獲譽於亂世不若無譽之安也然名可得聞身不可得而見也此中屠蟠管寧之徒與

王臣蹇蹇終無尤也

【翼說】此釋蹇六二爻之義【傳義】程子曰雖艱厄於蹇時然其志在濟君難雖未成功終無過也聖人取其志義而謂其無尤所以勸忠蓋也誠齋楊氏曰初上三四聖人皆不許其往惟六二九五無不許其往之辭者當蹇之世六二為王者之大臣九五履大君之正位君臣俱不往以濟難而誰當往

于蹇蹇者多難而非一難也大臣佐天下之多難
而損軀以求濟何尤之有然則以六二之匪躬而
不問濟難非尤乎曰損躬在志濟難在才六二侌
柔短於才也聖人不尤之者嘉其志而恕其才也
程子以李固周顗當之得之矣

往蹇來反內喜之也

【纂說】此釋蹇九三爻之義【附說】程子曰內在下之
侌也方蹇之時侌柔不能自立故皆附於九三之
昜而喜愛之九之處三在蹇為得其所也處蹇而

得下之心可以求安欲以來為反猶春秋之言歸
也

往蹇來連當位實也

【纂說】此釋蹇六四爻之義【附說】程子曰四當蹇之
時居上位不往而來與下同志固足以得衆矣又
以侌居侌為得其實以誠實與下故能連合而下
之二三亦各得其實物以侌居下亦其實也當同
患之時相交以實其合可知故來而連者當位以
實也處蹇難非誠實何以濟當位不曰正而曰實

上下之交主於誠實用各有其所也

大蹇朋來以中節也（中如字）

【纂說】此釋蹇九五爻之義【附說】程子曰朋者其朋
類也五有中正之德而二亦中正雖大蹇之時不
失其守蹇於蹇以相應助是以其有中正之節也
潘氏曰五居位也而在坎中蹇執大馬然動而不
失中正之節故能感其朋之來以共成正邦之功也

往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

【纂說】此釋蹇上六爻之義內指四五大人君臣同

辭蹇之為卦貞艮悔坎凡貞之言往者應乎悔也
故出外則陷險不若來歸者之知止也凡悔之言
往者應乎貞也四居大臣之位下應於二與蹇蹇
之忠臣同志上比於五能進忠臣以事剛明之君
五以剛明之德處乎居位而能用二四君子之朋
故至於上六而成其碩大之功以其志在內卦之
賢也利見大人者君宜見二四之臣二四之臣亦
宜見九五之君也從貴者君子之正朋進而小人
之邪朋退乃出蹇之道君子貴而小人賤也上六

蹇之終坎之盡故其象如此【傳義】程子曰上六應
三而从五志在内也蹇既極而有助是以碩而吉
也六以陰柔當蹇之極密近剛昜中正之君自然
其志从附以求自濟故利見大人謂从九五之貴
也所以云从貴恐人不知大人為指五也董氏曰
内以五之位言貴以五之德言以位則上不當往
於外而當來於内以德則五有大人之德居大人
之位此其可貴也建安丘氏曰蹇難也詳六爻之
義則處蹇者五也五在坎中需衆爻以出險故大

蹇朋來蹇其蹇者二也二與五應與居同患難者
故王臣蹇蹇餘四爻雖亦處蹇以不任濟蹇之責是
以喜來而惡往故爻以往來為辭然諸爻中唯三
有剛實之才可以濟難以與五非近非應不能从
五唯反而就二則可與之同往而濟君之蹇故爻
言其來反而衆以内喜釋之言二亦喜三之來也
也在四而言來連者比三也故象称其當位實在
上而言來碩者應三也故象称其志在内蓋當蹇
之世五方待三之來者也三來則衆爻俱來而蹇

可濟矣獨初六才柔位卑未能有為故以來譽勉
之此蹇六爻之大旨也

䷧

剛柔之際義無咎也

【纂說】此釋解初六爻之義義宜也【傳義】程子曰初
四相應是剛柔相際接也剛柔相際為得其宜難
既解而處之剛柔得宜其義無咎也誠齋楊氏曰
六當患難解散之初以柔道處剛位遇剛柔之宜
得來復之義矣何咎之有此光武謝西域禮匈奴

却臧宮馬武之請之事也

九二貞吉得中道也

【纂說】此釋解九二爻之義【傳義】程子曰所謂貞吉
者得其中道也除去邪惡使其中直之道得行乃
正而吉也

負且乘（繩證切）亦可醜也自我致戎又誰咎也

【纂說】此釋解九三爻之義【傳義】程子曰負荷之人
而且乘載為可醜惡也處非其據德不稱其器則
寇戎之致乃已招取將誰咎乎誠齋楊氏曰致寇

者六三也寇至而受其難者不惟六三也趙高僭秦以致勝廣勝廣至而高與秦偕亡趙忠張讓擅漢以致董卓卓至而二豎與漢俱滅盜斯奪之六三誰咎也解之君臣其免盜乎可不大懼也哉

解而拇（解奚改切下並同拇音母）未當位也（當平）

【纂說】此釋解九四爻之義拇謂六三在九四之下如手大指或謂指初非也六以柔而僭升三之剛位九以剛而降就四之柔位皆不當其位而有私相比暱之意故以解其拇戒之【傳義】程子曰四雖陽剛然居柔於正疑不足若復竊比小人則其失正必矣故戒必解其拇然後能來君子以其處未當位也解者本合而離之也必解拇而後朋乎益當位也解者本合而離之也必解拇而後朋乎益君子之交而小人容於其間是與君子之誠未至也

君子有解小人退也

【纂說】此釋解六五爻之義【傳義】誠齋楊氏曰經曰君子維有解吉言解之吉者維用君子一事而已程子云孚驗也用君子之驗驗之於小人之退而已

公用射隼（射音石）以解悖也

【纂說】此釋解上六爻之義【傳義】程子曰至解終而未解者悖亂之大也射之所以解之也解則天下平矣誠齋楊氏曰公者大臣之称即上六也六三之悖亂遇上六射而獲之則天下之悖亂煥然解散而無餘矣此解之終也其周公歸自東山之時乎

䷨

已事遄往尚合志也

【纂說】此釋損初九爻之義【傳義】孔氏曰尚庶幾也所以已事遄往庶幾與上合志也程子曰尚上也時之所崇用為尚初之所尚者與上合志也四損於初初益於四與上合志也

九二利貞中以為志也

【纂說】此釋損九二爻之義【傳義】程子曰九居二非正也處說非剛也而得中為善若守其中德何有不善豈有中而不正者豈有中而有過者二所謂

利貞謂以中爲志也志存乎中則自正矣大率中重於正中則正矣正不必中也能守中則有益於上矣

一人行三則疑也

【豐說】此釋損六三爻之義【傳義】山陽王氏曰三侌並行以承於上則上失其交內無其主名之曰益其實乃損故天地相應乃得化醇男女匹配乃得化生侌昜不對生可得乎故六三獨行乃得其友三侌俱行則必疑矣程子曰一人行而得一人乃得其友也若三人行則疑所與矣理當損去其一人損其餘也

損其疾亦可喜也

【豐說】此釋損六四爻之義【傳義】孔氏曰疾者相思之疾初與四應以昜見侌速損其疾詩云既見君子我心則降不亦可喜乎誠齋楊氏曰無疾上也有疾而損之次矣故曰亦雲峯胡氏曰六四與初九爲應初方已其事而速於益四四以初之昜剛而損其侌柔之疾唯速則有喜不然彼方汲汲此

乃悠悠非受益之道也

六五元吉自上祐也

【豐說】此釋損六四爻之義【傳義】孔氏曰上謂天也羣賢畢用自尊委人天人並助故元吉也程子曰所以得元吉者以其能盡衆人之見合天地之理故自上天降之福祐也

弗損益之大得志也

【豐說】此釋損上九爻之義【傳義】孔氏曰剛德不損爲物所歸故大得志也程子曰居上不損下而反益之是君子大得行其志也君子之志唯在益於人而已

䷩

元吉無咎下不厚事也

【豐說】此釋益初九爻之義【傳義】程子曰在下者本不當處厚事厚事重大之事也以爲在上所任所以當大事必能濟大事而致元吉乃爲無咎能致元吉則在上者任之爲知人已當之爲勝任不然則上下皆有咎也朱子曰下不厚事也自此推之

則凡居下者不當厚事如子之於父臣之於君僚屬之於官長皆不可以踰分越職縱可為亦適足盡善方能無過所以有元吉無咎之戒也

或益之自外來也

【纂說】此釋益六二爻之義【傳說】程子曰既中正虛中能受天下之善而固守則有可益之事衆人自外來益之矣或四自外來豈非謂五乎曰如二之中正虛中天下孰不願益之五為正應固在其中矣

益用凶事固有之也

【纂說】此釋益六三爻之義【傳說】程子曰六三益之獨可用於凶事者以其固有之也謂專固自任其事也居下當稟承於上乃專任其事惟救民之凶災拯時之艱急則可也乃處急難變故之權宜故得無咎若平時則不可也朱子曰益用凶事欲其困心衡慮而固有之也

告公从以益志也

【纂說】此釋益六四爻之義【傳說】程子曰繫經但云得中行則告公而獲从矣復明之曰告公而獲从者告之以益天下之志也志苟在於益天下上必信而从之事君者不患上之不从患其志之不誠也

有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

【纂說】此釋益九五爻之義【傳說】程子曰人君有至誠惠益天下之心其元吉不假言也故云勿問之矣天下至誠懷吾德以為惠是其道大行人君之志得矣

莫益之偏辭也或擊之自外來也

【纂說】此釋益上九爻之義【傳說】孔氏曰偏辭者此有求而彼不應是偏辭也自外來者怨者非一不待召也程子曰理者天下之至公利者衆人所同欲苟公其心不失其正理則與衆同利無侵於人人者欲與之若切於好利蔽於自私求自益以損於人則人亦與之力爭故曰莫益之而有擊奪之者矣云莫益之者非有偏己之辭也苟不偏己合於公道則人亦益之何為擊之乎既求益於人至於其極則人皆怨而欲攻之故擊之者自外來也

人為善則千里之外應之六二中正虛己益之者自外而至是也苟為不善則千里之外違之上九求益之極擊之者自外而至是也朱子曰莫益之者猶从其求益之偏辭而言也若究而言之則又有擊之者矣

䷪

不勝而往 勝音升 咎也

〔纂說〕此釋夬初九爻之義〔傳義〕孔氏曰經稱往不勝為咎象云不勝而往咎翻其文者蓋暴虎馮河孔子所忌謬於用壯必無勝理孰知不勝果決而往所以致於咎過故注云不勝之理在往前也程子曰人之行必度其事可為然後決之則無過矣理不能勝而且往其咎可知凡行而有咎者皆決之過也

有戎勿恤得中道也

〔纂說〕此釋夬九二爻之義〔傳義〕程子曰莫夜有兵戎可懼之甚也然可勿恤者以自處之善也既得中道又知惕懼且有戒備何事之足恤也九居二雖得中然非正其為至善何也曰陽決今君子決小人而得中豈有不正也知時識勢學易之大方也

君子夬夬 夬古賣切 終無咎也

〔纂說〕此釋夬九三爻之義〔傳義〕程子曰牽梏於私好由無決也君子義之與比決於當決故終不至於有咎也誠齋楊氏曰九三與九四皆有君子小人兩从之嫌而九三獨無咎者九四聞言不信而九三君子夬夬也何也九三以陽居陽九四以陽

居陰也

其行次且 次子思切 且專居切 位不當也 當平聲 聞言不信聰不明也

〔纂說〕此釋夬九四爻之義聰不明者謂耳雖聰而能聞其言心則不明而不信其理猶是白公子張云以規為瑱也〔傳義〕程子曰九處陰位不當也以陽居柔失其剛決故不能強進其行次且剛然後明明處柔則遂失其正惟豈復有明也故聞言而不能信者蓋其聽之不明也

中行無咎中未光也

纂說 此釋夬九五爻之義 傳義 程子曰槩經言夬夬則於中行為無咎矣翼復盡其義云中未光也夫人心正意誠乃能極中正之道而充實光輝五心有所比以義之不可而決之雖行於外不失中正之義可以無咎然於中道未得為光大也蓋人心一有所欲則離道矣夫子於此示人之意深矣

無號之凶(號平聲)終不可長也

纂說 此釋夬上六爻之義 傳義 誠齋楊氏曰夬之上六見聖人之仁心如天之大也何也不惟虞君子而深所以為小人也易為小人也小人亦受中於天與我同類者也特不能充其利心以湛其良心爾上六以一陰而乘五陽之上自以為得矣不知五陽長而已必消及其消亡而後號咷也聖人曰汝主於此其勿號咷乎其終有凶而不可久長也乎庚其未至於此者猶可有改乎詩曰啜其泣矣何嗟及矣其夬之上六乎李斯父子潘岳與友臨刑之時正如此爾

古易世學卷八上終

☰

繫于金柅（柅 年紀切） 柔道牽也

【纂說】此釋遘初六爻之義【傳說】程子曰牽者引而進也陰始生而漸進柔道方牽也繫之于金柅所以止其進也不使進則不能消正道乃貞吉也

包有魚（包 蒲毛切） 利不及賓也

【纂說】此釋遘九二爻之義【傳說】誠齋楊氏曰初六陰而在下民之象也魚亦陰類古者以魚比民九二以剛昜中正之德居下卦君主之位而首於初六遇此遇魚之最先者也其德足以包有之而無咎九三九四二賓其至已晚矣安得利以及之乎中溪張氏曰當遇之時二近四遠一陰不能兼二昜揆之於義則不及賓也譬衆漁之取魚先至者一舉網而得之後至者雖善漁而利不彼及矣

其行次且（次 音資 且 音疽） 行未牽也

【纂說】此釋遘九三爻之義【傳說】程子曰其始志在求遇於初故其行遲遲未牽不促其行也既知危而改之故未至於大咎也誠齋楊氏曰初六之魚已為九二所得九三九四之所爭取者也然九三能不進而自危雖不得魚無後災曰行未牽者猶幸其不牽於魚而必進也葢九四以昜承陰故柔而不決遂坐次且之累九三以昜承昜故止而不行乃得次且之力

无魚之凶遠民也（遠 于怨切）

【纂說】此釋遘九四爻之義【傳說】程子曰下之離由已致之遠民者已遠之也為上者有以使之離也

誠齋楊氏曰九四非無剛昜之德以包納初六然曰包而無魚者四與初遠而不相及一也四以昜承陰又無中正之德二也四無君主之位三也四與初宜相應者也宜應而不應三夫故也無德以得民無位以臨民而又遠民宜吾民之歸九二而去我也君而無民無民而舉事安得不凶起者舉事之謂子干子皆自晉歸取楚而見殺而蔡公棄疾乃得楚二子遠而蔡近二子虐而棄疾賢故也

九五含章中正也有隕自天志不舍命也（舍 音捨）

【集説】此釋遘九五爻之義【傳義】程子曰所謂含章謂其蘊中正之德也德充實則成章而有輝光命天理也舍違也至誠中正屈己求賢存志合於天理所以有隕自天必得之矣誠齋楊氏曰此九五九二之君臣剛遇中正之盛也九五以剛明之德乃含其耀而不矜以下逮九二中正之臣如杞葉之高而附包瓜實之美九二以剛正之德亦舉君命而不舍以上承九五中正之君如命從天降而决起盍歸之志君臣相遇之盛如此一小人雖壯

何足慮也先下逮舜之側微以杞包瓜之象舜遇堯為天人之合有隕自天之象何憂驩兜何畏孔壬固其理也

遘其角今本遘皆作姤亦承王洙擅改之謬耳考石經正之 上窮吝也

【集説】此釋遘上六爻之義【傳義】程子曰既處窮上剛亦極矣是上窮而致吝也以剛極居高而求遇不亦難乎

䷬

乃亂乃萃其志亂也

【集説】此釋萃初六爻之義【傳義】程子曰其心志為同類所惑亂故乃萃於群合也不能固其守則為小人所惑亂而失其正矣

引吉無咎中未變也

【集説】此釋萃六二爻之義【傳義】程子曰萃之時以得聚為吉故九四為得上下之萃二與五雖正應然異處有間乃當萃而未合者也故能相引而萃則吉而無咎以其有中正之德未遽至改變也變則不相引矣或曰二既有中正之德而云未變辭

若不足何也曰羣分比處乃其類聚方萃之時居其間能自守不變遠須正應剛立者能之二陰柔之才以其有中正之德可覬其未至於變耳故繫冀含其意以存戒也

往無咎上巽也

【集説】此釋萃六三爻之義【傳義】程子曰上居柔説之極三往而無咎者上六巽順受之也誠齋楊氏曰上卦先兑則為巽故曰上巽也

大吉無咎位不當也當平聲

纂疏 此釋萃九四爻之義楊傳最精 傳 誠齋楊氏曰九四以剛陽之資居近君之位下與民為聚則盡得三陰之衆上與君為聚則已偪九五之尊此如陳氏之得齊民司馬氏之得魏民也故聖人戒之曰九四必也柔順謙退如未居其位之時有不敢當其位之意則大吉而無咎矣四本剛而居陰柔之位故也不然非凶于而國則害于而家也

萃有位志未光也

纂疏 此釋萃九五爻之義 傳 程子曰翼舉經上句王者之志必欲誠信著於天下有感必通含生之類莫不懷歸若尚有匪孚是其志之未光大也誠齋楊氏曰九五以剛陽中正之德當萃聚之時為萃聚之王豈不盛哉然有其位而無咎矣又曰匪孚又曰志未光乃若未盛者何也蓋卦辭有利貞之戒彖辭有聚以正之戒爻辭又有元永貞悔亡之戒非萃聚之難也永其萃聚之難也非永其萃聚之難也永其貞正之難也當天下之已孚而惕然懷匪孚之憂當志意之光大而歛然有未光之志可謂元永貞矣宜其久安長治有聚無散而悔吝銷亡也此伯益克艱之戒周公無逸之規也

齎咨涕洟未安上也

纂疏 此釋萃上六爻之義 傳 程子曰小人所處常失其宜既貪而從欲不能自擇安地至於困窮則顛沛不知所為六之涕洟蓋不安於處上也君子慎其所處非義不居不幸而有見困則泰然自安不以累其心小人居不擇安常獲非據及其窮迫則隕獲躁撓甚涕洟為可羞也未者非遽之辭猶俗云未便也未便能安於上也陰而居上孤處無與既非其據豈能安乎

䷭

允升大吉上合志也

纂疏 此釋升初六爻之義 傳 孔氏曰上謂二三也與之合志俱升乃得大吉也程子曰與在上者合志同升也上謂九二从二而升乃與二同志也能信从剛中之賢所以大吉

九二之孚有喜也

【學說】此釋升九二爻之義【傳說】程子曰二能以孚誠事上則不唯為臣之道無咎而已可以行剛中之道澤及天下是有喜也

升虛邑無所疑也

【學說】此釋升九三爻之義【傳說】孔子曰往必得邑何所疑乎張子曰上皆坤柔往無所疑

王用亯于岐山（亯俗作享）順事也

【學說】此釋升六四爻之義文王岐山之會諸侯畢集由聖德順乎天理公天下而通侯志故其事之

盛如此【傳說】程子曰四居近君之位而當升時得吉而無咎者以其有順德也以柔居坤順之至也文王之亯于岐山亦以順時而已上順於上下順乎下已順處其義故云順事也中溪張氏曰三分天下有其二而文王以服事殷豈非順事乎宜其有當通之吉而無僭逼也咎六四不言升者可以昭文王順事之心也

貞吉升階大得志也

【學說】此釋升六五爻之義【傳說】孔子曰居中而得其貞吉處尊而保其升階志大得矣程子曰倚任賢才而能貞固如是而升可以致天下之大治其志可大得也君道之升患無賢才之助爾有助則猶自階而升也

冥升在上消不富也

【學說】此釋升上六爻之義【傳說】孔氏曰雖為政不息交免危咎然勞不可久終致消衰故曰消不富也程子曰昏冥於升極上而不知已唯有消亡豈復有知益也不富無復增益也升既極則有退而

無進也

䷮

入于幽谷幽不明也

【學說】此釋困初六爻之義【傳說】程子曰幽不明也謂益入昏暗自陷於深困也明則不至於陷矣張子曰處困者正乃無咎居非得中故幽不明也

困于酒食中有慶也

【學說】此釋困九二爻之義【傳說】孔氏曰二以中德被物物之有所賴故曰有慶也程子曰雖困于所

欲未能施惠於人然守其剛中之德必能致富而
有福慶也雖使時未富通守其中德亦君子之道
富乃有慶也
據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也
【易説】此釋困六三爻之義【傳義】程子曰據于蒺藜
謂求九二之剛不安猶藉刺也不得者不善之徵
失其所安者不善之効故云不見其妻不祥也
來徐徐志在下也雖不當位有與也
【易説】此釋困九四爻之義【傳義】程子曰四應於初

而隔於二志在下求故徐徐而來雖居不當位為
未善然其正應相與故有終也
劓刖（劓尼義切　刖音月）志未得也乃徐有說（音悅）以中直也利
用祭祀受福也
【易説】此釋困九五爻之義【傳義】程子曰始為貪掎
無上下之與方困未得志之時也徐而有悅以中
直之道得在下之賢共濟於困也不日中正與二
合者云直乃宜也直比正意差緩盡其誠意如祭
祀然以求天下之賢則能亨天下之困而困受其

福慶者也
困于葛藟（力軌切）未當也動悔有悔吉行也
【易説】此釋困上六爻之義【傳義】程子曰為困所纆
而不能變未得其道也是處之未當也知動則得
悔遂有悔而去之可出於困是其行而吉也

☵☴

井泥不食（泥去聲）下也舊井無禽時舍也
【易説】此釋井初六爻之義【傳義】程子曰以陰而居
井之下泥之象也無水而泥人所不食也人不食

則水不上無以及禽鳥禽鳥亦不至矣見其不能
濟物為時所舍置不用也若能及於禽鳥是亦有
所濟也舍上聲與乾之時舍音不同
井谷射鮒（射音石　鮒音附）無與也
【易説】此釋井九二爻之義【傳義】程子曰井以上出
為功二陽剛之才本可濟用以在下而上無應援
是以下比而射鮒若上有與之者則當汲引而上
成井之功矣
井渫不食（渫息列切）行惻也求王明受福也

【繫說】此釋井九三爻之義【傳說】誠齋楊氏曰九三以剛明之質居井下之上當一井之半則泥者去注者浮淺者深此渫治之井井冽之泉也可食而莫之食可汲而莫之汲者以其猶未出井之上也渫可用之才當在下之地而枉其養人之才德故為之惻然於心而歎其上之不我燭也可食者井也不食者人也井何惻焉井不自惻而人之行而過者惻之井不求上之我燭而人為之求其明者以燭之此作易者所以為井歎也非為井歎也為有才德之君子不見用於上者歎也非為君子之不見用者歎也井一用一邑受其福君子一用天下受其福有美井無善汲則如無井有君子無明王則如無賢仲尼曰明王不興天下孰能宗予然則九三之惻也井云乎哉君子云乎哉在下之君子如九三之泉在井之半濟於物遠於人非明之王者不能燭其幽也故微明揚之先帝則大舜雷澤之漁父微明哲之高宗則傳說岩野之胥靡

井甃無咎（甃側舊切）脩井也

【繫說】此釋井六四爻之義【傳說】誠齋楊氏曰治國欲新為學欲新進德欲新曰作新民治國欲新也曰溫故知新為學欲新也曰德日新又日新進德欲新也六四之井甃其進德之新乎甃者甃而脩之也井一脩則舊井為新井德一脩則舊學有新功大哉井之有功於斯人乎大哉脩之有功於斯井乎井至六四則溫溢而將上出之時也不患人之莫已汲而患已之莫已脩井之不脩井之咎也脩矣或汲焉或舍焉或食焉或否焉井何咎哉

寒泉之食中正也

【繫說】此釋井九五爻之義【傳說】楊氏曰一井主乎泉天下主乎君泉有德一邑汲之君有德天下汲之冽而寒者泉之德中而正者君之德九五以易剛中正之德居大君之位猶泉以井渫清寒之德為一井之主也天下之人酌而飲之若渴者之於井也孰能禦之泉而不冽不寒君而不中不正人有吐井泥羞污君而去之耳故傳說非其后不食伯夷非其君不事君天下者可不懼哉

元吉在上大成也

【集說】此釋井上六爻之義【傳義】誠齋楊氏曰井至於上六則綆之入者出水之處者盈井之功用收其成矣雖然功之未成其患在不成功之已成其患在成非功成之患也功成而倦之患也功成而倦是井泉既上而復幕其井也夫惟勿幕然後天下信其吉之大天下信其吉之大然後聖人許以成之大此大禹之勤儉周公之吐握也與上六一闢而勿幕之象

䷰

鞏用黃牛（鞏居勇切）不可以有為也

【集說】此釋革初九爻之義【傳義】程子曰以初九時位才皆不可以有為故當以中順自固也誠齋楊氏曰當革之初遽可以革乎曰未可也當固盛之堅恐之如黃牛之革爲不曰未可以有為而曰不可以有為者戒之之嚴也

巳日革之行有嘉也

【集說】此釋革六二爻之義【傳義】程子曰巳日而革之征則吉而無咎者行則有嘉慶也謂可以革天下之弊新天下之事處而不行是無救弊濟世之心失時而有咎也進齋徐氏曰六二當革之時上應九五其才文明其體柔順其位中正備此三者處革之至善者也然猶巳日而後革者于不輕變也故以之征行則吉而無咎而有可嘉之功也凡卦中言嘉者皆二與五應如隨之孚于嘉遯之嘉遯是也

革言三就又何之矣

【集說】此釋革九三爻之義【傳義】程子曰稽之衆論至於三就事至當也又何之矣乃俗語更何往也如是而行乃順理而行非己之私意所可為也必得其宜矣進齋徐氏曰初未可革二乃革之三則有孚而變革之事成矣凡事詳審至再至三則止矣革至於就又何往焉

【集說】此釋革九四爻之義【傳義】程子曰改命而吉以上下信其志之誠誠既至則上下信矣革之道

以上下之信爲本不當則不信當而不信猶不可
行也况不當乎趙氏誠齋楊氏曰九四何以得自信其
志而聖人許其改君命也曰九四先說之初也又
能以剛而𢎓四之柔順也此其改命蓋犯上而
侵君者乎故許之也然則九二有爲而聖人沮之
九四不爲而聖人勸之何也曰九三所謂由也兼
人者也九四所謂求也退者也革以改爲義臣改
君命亦革之一也故於九四發之

大人虎變其文炳也

【集說】此釋革九五爻之義【附說】程子曰事理明著
若虎文之炳煥明盛也天下有不孚乎誠齋楊氏
曰革之道初戒其早二戒其專三戒其躁其可革
未灼然可革也四戒其疑已灼然可革矣九五以
剛明之資居兌說之上當大君之位兼四爻之助
其可變可革之理灼然如虎文之炳也尚何待於
占乎此湯武革命順乎天而應乎人之事也

君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

【集說】此釋革上六爻之義【附說】程子曰君子從化
遷善成文彬蔚章見於外也中人以上莫不變革
雖不移之小人則亦不敢肆其惡革易其外以順
從君上之教令是革面也至此革道成矣小人勉
而假善君子所容也更往而治之則凶矣

䷱

鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

【集說】此釋鼎初六爻之義【附說】程子曰鼎覆而趾
顛悖道也然非必爲悖者蓋有傾出否惡之時也
去故而納新瀉惡而受美從貴之義也應於四上
從於貴者也句雲郭氏曰從貴者否爲賤而來新

爲貴也

鼎有實愼所之也我仇有疾終無尤也

【集說】此釋鼎九二爻之義【附說】程子曰鼎之有實
乃人之有才業也當愼所趨向不愼所往則亦陷
於非義二能不暱於初而上從六五之正應乃是
愼所之也初比已而非正是有疾也既自守以正
則彼不能即我所以終無過尤也朱子曰有實而
不愼所往則爲仇所即而陷於惡矣

鼎耳革失其義也

【[illegible]】此釋鼎九三爻之義【傳說】誠齋楊氏曰鼎耳革革言改也其行塞耳不从則鼎不行也失其義謂君臣之義為九四所間而相失於始也

覆公餗信如何也

【[illegible]】此釋鼎九四爻之義【傳說】程子曰大臣當天下之任必能成天下之治安則不誤君上之所倚下民之所望與己致身任道之志不失所期乃所謂信也不然則失其職誤上之委任得為信乎故

曰信何如也誠齋楊氏曰元顥與叉覆之牢之以國寶賓袁粲與禱身之褚淵从國蕭道成晉宋之亡覆公餗也信如何者言信任小人其禍何如哉深以戒之也

鼎黄耳中以為實也

【[illegible]】此釋鼎六五爻之義【傳說】程子曰六五以得中為善是以中為實德也五之所以聰明應剛為鼎之主得鼎之道皆由得中也誠齋楊氏曰主鼎有二道鼎實中則正過中必溢鼎鉉剛則舉不剛

必墜主天下有二道持盈以中正則為天下之利不中不正則驕心生明皇之季是也用臣以剛直則為天下之利不剛不直則諛臣進元帝之貢薛常匡是也

玉鉉在上(鉉玄卷切)剛柔節也

【[illegible]】此釋鼎上九爻之義【傳說】程子曰剛而溫乃有節也上居成功致用之地而剛柔中節所以大吉無不利也井鼎皆以上出為成功而鼎不云元吉何也曰井之功用皆在上井又有博施有常之

德是以元吉鼎以烹任為功居上為成功與非異以剛柔節故得大吉也

☳

震來虩虩(許逆切)恐致福也笑言啞啞(烏客切)後有則也

【[illegible]】此釋震初九爻之義【傳說】程子曰震來而能恐懼周顧則無患矣是能因恐懼而反致福也因恐懼而自脩省不敢違於法度是由震而後有法則故能保其安吉而笑言啞啞也

震來厲乘剛也

釋說 此釋震六二爻之義 傳說 程子曰當震而來則是以彼厲而已危震剛之來其可禦乎

震蘇位不當也 當平聲

釋說 此釋震六三爻之義 傳說 程子曰其恐懼自失蘇蘇然由其所處不當故也不中不正其能安乎

震遂泥未光也 泥去聲

釋說 此釋震九四爻之義 傳說 程子曰昜者剛物震者動義以剛處動本有光亨之道乃失其剛正而陷於重侌以致遂泥豈能光也云未光見昜剛本能震也以未德故泥耳

震往來厲危行也其事在中大無喪也 喪去聲

釋說 此釋震六五爻之義 傳說 程子曰往來皆厲行則有危也動皆有危唯在無喪其事而已其事謂中也能不失其中則可自守也大無喪以無喪為大也

震索索 桑落切 中未得也雖凶無咎畏鄰戒也

釋說 此釋震上六爻之義 傳說 程子曰所以恐懼自失如此以未得於中道也謂過中也使之得中則不至於索索矣極而復征則凶也若能見鄰戒而知懼變於未極之前則無咎也上六動之極震極則有變義也

☶

艮其止 止字古趾 未失正也

釋說 此釋艮初六爻之義 傳說 程子曰當止而行非正也止之於初故未至失正事止於始則易而未至於失也

不拯其隨未退聽也

釋說 此釋艮六二爻之義 傳說 程子曰所以不拯之而唯隨者在上者未能下從也退聽下從也朱子曰三止乎上亦不肯退而聽乎二也

艮其限危薰心也

釋說 此釋艮九三爻之義 傳說 程子曰謂其固止不能進退危懼之慮常薰爍其中心也

艮其身止諸躬也

釋說 此釋艮六四爻之義 傳說 誠齋楊氏曰六四

居大臣之任上欲止其君之不善下欲止天下之不善惟不止諸人不咎諸人而自止諸躬則得之矣楚莊王行獵而樊姬不食禽獸之肉太宗喜武功而魏徵不視七德之舞此其事也王吉之賢能跡昌邑之獵楊綰之清能減汾陽之樂此其致也四居體之中身之象也

艮其輔以中也今本中下有正字衍文考石經削之

【學說】此釋艮六五爻之義【傳義】程子曰五之所善者中也艮其輔謂止於中也言以得中為正止之

於輔使不失中乃得正也誠齋楊氏曰高宗三年不言一言而四海咸仰威王三年不鳴一鳴而齊國震驚六五所以能艮其輔而言有序者以其德之中正而已所謂有德者必有言也

敦艮之吉以厚終也

【學說】此釋艮上九爻之義【傳義】程子曰天下之義唯終守之為難能敦於止有終者也上之吉以其能厚於終也雲峰胡氏曰震以下一爻為主故九四在上卦之下而未光不如在下卦之下者之致福艮以上一爻為主九三在下卦之上而薰心不如在上卦之上者之厚終也非特艮上九為然賁上九上得志大畜上九道大行蠱上九志可則頤上九大有慶損上九大得志蒙上九上下順皆艮之以厚終者也

䷴

小子之厲義無咎也

【學說】此釋漸初六爻之義【傳義】孔氏曰始進未得顯位易致陵辱則是危於小子而被毀於謗言故

曰小子厲有言小人之言未傷君子之義故曰無咎也誠齋楊氏曰鴻雲飛水宿之物也當其水宿而進於飛必有漸也故始進則漸升于水涯之江干如初六之君子在下而始進亦或自抱關擊柝而仕或自乘田委吏而升也匹夫孺子如燕雀焉安知鴻之志哉或欲厲而危之或有言以毀之安知君子之不卑小官少安無躁之節哉為君子者付之莞爾勿深咎焉可也非不咎也其義不足咎也如足咎則孔子慍武叔孟子怨臧倉矣艮初山

之麗故為于又偶立有江干兩岸之象

飲食衎衎可旦切不素飽也

【集說】此釋漸六二爻之義【傳說】程子曰爻辭以其進之安平故取飲食和樂為言夫子恐後人之未喻又釋之云中正君子遇中正之主漸進于上將行其道以及天下所謂飲食衎衎謂其得志和樂不謂空飽飲食而已素空也誠齋楊氏曰漸自下而漸進于磐石之上則高而安矣此六二漸進而居大臣之位之象也然居大臣之位食吾君之祿豈曰素餐乎亦欲置國家於磐石之安納君民於衎衎之樂而已故傅說之志在中興商高而非后則不食其祿孟子之志在平治天下而食方丈則得志不為

夫征不復離羣醜也　婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

【集說】此釋漸九三爻之義【傳說】程子曰夫征不復則失漸之正从欲而失正離叛其羣類為可配也卦之諸爻皆無不善若獨失正是離其羣類婦孕不由其道所以不育也所利在禦寇謂以順道相保君子之與小人比也自守以正豈唯君子自完其已而已乎亦使小人得不陷於非義是以順道相保禦止其惡故曰禦寇誠齋楊氏曰初六六四九三之羣類也九三知進則往而不反決焉棄其羣類而離絕之矣六四非九三之偶也九三好高則比而相悅醜焉孕而不育亦不知媿恥矣聖人戒之曰汝朋不正汝心明汝目而察之乎初六六二汝之類也六四汝之寇也汝盍亦和順於汝之類而相與扞禦於汝之寇乎如是則汝與初六六二可以相保而免為六四之所凶災矣豈惟無凶又且利焉故曰利禦寇

或得其桷順以巽也

【集說】此釋漸六四爻之義【傳說】程子曰桷者平安之處求安之道唯順與巽若其義順正其處卑巽何處而不安如四之順正而巽乃得桷也誠齋楊氏曰君子之漸進于高位不幸而在剛躁小人之上非順而巽巽而降未有能免者故子文下子玉

而安易處又上趨肖而見殺

終莫之勝吉得所願也

[纂疏]此釋漸九五爻之義[集說]程子曰君臣以中正相交其道當行雖有間其間者終豈能勝哉徐必得其所願乃漸之吉也誠齋楊氏曰惟君臣皆有中正之德故九三間臣之計不行於六二六四間君之計不行於九五終不爲養間之所勝而底於吉也彼不能勝此則此之志願得矣君之志願得則豈惟位之高如丘陵哉功業之高亦如丘陵

矣雖然豈一日之致哉亦三歲之漸而至也漸于陵非進於位之漸也進於功業之漸也

其羽可用爲儀吉不可亂也

[纂疏]此釋漸上九爻之義[集說]程子曰君子之進自下而上由微而著跬步造次莫不有序不失其序則無所不得其吉故九雖窮高而不失其吉可用爲儀法者以其有序而不可亂也

䷵

歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

[纂疏]此釋歸妹初九爻之義舊說多泥唯楊傳能推經旨然有傷於巧者讀者擇采其長可也[集說]程子曰歸妹之義以說而動非夫婦能常之道九乃剛陽有賢貞之德雖娣之微乃能以常者也雖在下不能有所爲如跛者之能履然征而吉者以其能相承助也能助其君娣之吉也誠齋楊氏曰初九以妹媵之卑剛貞之德而能體昧弱之柔承女君之尊所以吉而相承也恒者能安其分之當卑也歸妹以娣其猶泰茅之茹乎非娣之賢也故

君子不賢管仲子產而賢鮑叔子皮

利幽人之貞未變常也

[纂疏]此釋歸妹九二爻之義幽人如嚴光伯夷顏淵原思漆雕開黔婁之類舊說以爲未失夫婦之常謬矣[集說]誠齋楊氏曰九二有視遠之明而晦以明有中貞之德而居以柔體含而揚其性質柔而剛其德故也幽則至靜而不可動貞則至堅而不可渝皆剛陽中正之常德而不變者也故曰未變常也

歸妹以須未當也

愚按此釋歸妹六三爻之義傳説誠齋楊氏曰九二言幽貞未變之德而不言其所歸此未嫁而待禮也故曰歸妹以須須者待也然方九二未嫁以待禮而六三欲躐出於九二之上比己挾緣衣上僭之心矣故聖人从而正其分曰汝曷不反而歸於娣媵之列乎又曰未當者深貶其僭之不當也其在外則皇父卿士者爲司徒之時乎

愆期之志有待而行也

愚按此釋歸妹九四爻之義君子難進易退非有道之邦其君讓大有爲之志致敬盡禮以先之則不至其朝故曰有待而行也聖人即貞女之志明賢士之節非專爲女占而已傳説誠齋楊氏曰剛易得中此又賢也幽貞不變此又賢也歸而須禮此又賢也嫁而愆期此又賢也其三聘之尹三顧之葛也歟

帝乙歸妹不如其娣之袂良（諸本良下有也字衍文考石經刪之）其位在中以貴行也

愚按此釋歸妹六五爻之義青指九四易文湯君也舍娣也鮑亦薦管仲而爲之佐子皮薦子產而已請老許遠知張巡之賢己不如也授之位而下之其皆得貴行之道者歟傳説程子曰以帝乙歸妹之道言其袂不如其娣之袂良尚禮而不尚飾也五以柔中在尊高之位以尊貴而行中道也柔順降屈尚禮而不尚飾乃中道也雲峰胡氏曰本義於漸獨釋二與上之象於歸妹獨釋初與五之象歸妹漸之反漸之上以無應爲高尚之賢歸妹

之初以無應爲賢正之娣漸之二爲臣志不在於溫飽即歸妹之五爲君德不在於飾本義謂二有恒久之德五有中德之貴模出兩德字負足爲說以動者戒矣士大夫之趣動當如何耶誠齋楊氏曰推而放諸君道高帝不如三傑文帝不及賈生其庶幾乎彼謂五帝其臣不及其聖豈惟五帝之臯人亦歸妹之臯人也

上六無實承虛筐也

愚按此釋歸妹上六爻之義歸妹之終處兌之極

為柔佞小人在高位之象女無承筐之實以奉祭
祀則不可以為婦小人無實學德行乃據高位徒
以媚悅取容姦邪執柄國家之敗恒必由之易實
金厓故曰厓筐經言士女君臣莫單舉筐為用人
之成深矣

雖旬無咎過旬災也

【纂說】此釋豐初九爻之義【傳義】程子曰聖人因時
而處宜隨事而順理夫勢均則不相下者常理也

然有雖敵而相資者則相求也初四是也所以雖
旬而無咎也與人同而力均者在乎降己以相求
協力以從事若懷先己之私有加上之意則患當
至矣故曰過旬災也均而先己是過旬也一求勝
則不能同矣

有孚發若信以發志也

【纂說】此釋豐六二爻之義【傳義】程子曰有孚發若
謂以己之孚信成發上之心志也苟能發則其吉
可知雖柔暗有可發之道也

豐其沛（今本作沛誤也王弼本與石經同當从之）不可大事也折其右肱
終不可用也

【纂說】此釋豐九三爻之義【傳義】程子曰三應於上
上應而無位陰柔無勢力而處既終其可共濟大
事乎既無所賴如右肱之折終不可用矣

豐其蔀（安古切）位不當也日中見斗幽不明也遇其夷
主吉行也

【纂說】此釋豐九四爻之義【傳義】程子曰位不當謂
以不中正居高位所以闇而不能致豐也日中見

斗謂幽暗不能光明君陰柔而臣不中正故也遇
剛相遇吉之行也下就於初故云行下求則為吉
也草廬吳氏曰豐蔀見斗之象六二繫經已有翼
不於六二釋之而於九四釋之者蓋二象同九四
而戒四為蔀故二見斗二爻之象同而所重在四也

六五之吉有慶也

【纂說】此釋豐六五爻之義【傳義】程子曰其所謂吉
者可以有慶福及于天下也人吉雖柔暗若能用
賢才則可以為天下之福唯患不能耳

豊其屋天際翔也闚其戶閴其無人（閴若狊切）自藏也

纂說 此釋豊上六爻之義 傳義 程子曰六處豊大之極在上而自高若飛翔於天際謂其高大之甚闚其戶而無人者雖居豊大之極而實無位之地人以其昏暗自高大故皆棄絕之自藏避而弗與親也

旅瑣瑣志窮災也

纂說 此釋旅初六爻之義柔居最下其志猥陋自取之志窮之謂也

得童僕貞終無尤也

纂說 此釋旅六二爻之義 傳義 程子曰羈旅之人所賴者童僕也二有柔順之德得力外之心故童僕忠貞而終無悔尤也

旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也（喪去聲）

纂說 此釋旅九三爻之義 傳義 程子曰旅焚失其次舍亦以困傷矣以旅之時而與下之道如此義當喪也在旅而以過剛自高待下必喪其忠貞謂

失其心也在旅而失其童僕之心為可危也

旅于處未得位也（處上聲）得其資斧心未快也

纂說 此釋旅九四爻之義 傳義 程子曰四以近君為當位在旅五不取君義故四為未得位也曰然則以九居四不正為有咎矣曰以剛居柔旅之宜也九以剛明之才欲得時而行其志故雖得資斧於旅為善其心志未快也

終以譽命上逮也

纂說 此釋旅六五爻之義 傳義 程子曰有文明柔順之德則上下與之逮與也能順承於上而上與之為上所逮也在上而得乎下為下所逮也在旅而上下與之所以致譽命也朱子曰上逮言其譽命聞於上也雲峰胡氏曰五君位在上者也本義以其譽命聞於上者何哉不以君位處五者人君無旅故也

以旅在上其義焚也喪牛于易（喪去聲 易以計切）終莫之聞也

纂說 此釋旅上九爻之義 傳義 程子曰以旅在上

而以尊高自處豈能保其居其義當有焚巢之事方以極剛自高為得志而笑不知喪其順德於躁易是終莫之聞謂終不自聞知也使自覺知則不至於極而號咷矣易剛不中而處極固有高亢躁動之象而火復炎上則又甚焉

☴

進退志疑也利武人之貞志治也治平聲

【衆說】此釋巽初六爻之義【附錄】程子曰進退不知所安者其志疑懼也利用武人之剛貞以立其志

則其志治也治謂脩立也

紛若之吉得中也

【衆說】此釋巽九二爻之義【附錄】程子曰二以居柔在下為過巽之象而能使通其誠意者衆多紛然由得中也易居中為中實之象中既誠實則人自當信之以誠意則非諂畏也所以吉而無咎中溪張氏曰它事過巽非所宜唯用史巫紛然其多則可以尊達其誠意於神明人能以事神之禮而事上則吉而無咎蓋以九二得乎中道故也

頻巽之吝志窮也

【衆說】此釋巽九三爻之義【附錄】程子曰三之才質本非能巽而上臨之以巽承重剛而履剛勢不得行其志故頻失而頻巽是其志窮困可吝之甚也

田獲三品有功也

【衆說】此釋巽六四爻之義【附錄】誠齋楊氏曰六四以柔處柔以順重順居上卦之下上則順乎一易之君居下卦之上下則順乎一易之民順上者上亦順之順下者下亦順之以一順而獲三順猶蒐

田而獲君庖賓客乾豆之三品也九五君庖之象也九二九三賓客乾豆之象也是爻也丙吉有焉以厲精之宣帝為之君而賢吉之不伐以嚴穀之魏相為之同列而善吉之寬厚優三品而有功之驗也豈惟悔亡而已乎

九五之吉位正中也

【衆說】此釋巽九五爻之義【附錄】程子曰九五之吉以處正中也得正中之道則吉而其悔亡也正中謂不過無不及正得其中也處柔巽與出命令唯

得中為善失中則悔也

巽在牀下上窮也喪其資斧（喪去聲）正乎凶也

【纂說】此釋巽上九爻之義【傳註】程子曰巽在牀下過極過於巽也處卦之上巽至於窮極也居上而過極於巽至於自失得為正乎乃凶道也巽本善行故疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也

☱

和兌之吉行未疑也

【纂說】此釋兌初九爻之義【傳註】程子曰有求而和則涉於邪諂初隨時順處心無所係無所為也以和而已是以吉也象又以其處說在下而非中正故曰行未疑也其行未有可疑謂未見其有失也若得中正則無是言也說以中正為本爻直陳其義象則推而盡之朱子曰居卦之初其說也正未有所疑也誠齋楊氏曰初九以易居易至剛也在下無附至踈也至踈則大利不能怵至剛則大戮不能懼斷而行之何疑之有晏子曰和如和羹同如濟水兌以說為說和兌以不說為說

孚兌之吉信志也

【纂說】此釋兌九二爻之義【傳註】程子曰心之所存為志二剛實居中孚信存於中也志存誠信豈至說小人而自失乎是以吉也

來兌之凶位不當也

【纂說】此釋兌六三爻之義【傳註】誠齋楊氏曰兌之六三其陰柔邪佞挾此以來而求說於上禍而不售已之吉亦國之吉禍而售已之凶亦國之凶大三之凶乎而身不足咎也說六三之柔佞而來之既來之又位之于下卦之上者可咎也位小人于上可謂位之而不當矣位之而不當一佞來萬佞集不凶于而國乎

九四之喜有慶也

【纂說】此釋兌九四爻之義【傳註】誠齋楊氏曰六三之來兌即容說之小人也非九四之剛正介而隔之使不得近於九五其不為疾者鮮矣六三者君心之膏肓也九四者君之箴規也故九四者六三之所甚不喜也六三不喜則九四有喜矣非九四

之私喜天下國家之大慶也

孚于剝位正當也

【集說】此釋兌九五爻之義【傳義】程子曰戒孚于剝者以五所處之位正當戒也密比侌柔有相說之道故戒在信之也誠齋楊氏曰小人得志疾也不得志亦疾也得志則中其疾以疾其君心不得志則移其疾以疾其君子是疾其移則侌剝昜邪剝正矣雖以九五之剛明中正雖說於其上三昜之可否臧正介隔於其下然六三以兌說而來焉上

六以兌說而引焉九五萬一經信二侌而孚焉則剝之胎具矣安得不危厲而祗懼哉九五居此位也則必當此責也可不懼乎堯且憂驩兜畏孔壬况不爲堯者乎

上六引兌未光也

【集說】此釋兌上六爻之義【傳義】程子曰說旣極矣又引而長之雖說之之心不已而事理已過實無所說事之盛則有光輝旣極而強引之長其無意味甚矣豈有光也未非必之辭誠齋楊氏曰賢人

在上引其類小人亦然物各从其類也故上六兌說之小人必引六三來兌之小人然舉而無成發而不中者上有九五之剛明以剝爲懼下有三昜之衆正以隔其來又以上六在一卦之外無位以昌其黨此小人之道所以不至於光昌而亂天下也六三下卦兌說之極上六上卦兌說之極位皆侌柔故上者引下者來

䷺

初六之吉順也

【集說】此釋渙初六爻之義【傳義】程子曰初之所以吉者以其能順从剛中之才也始渙而用拯能順乎時也誠齋楊氏曰九二者大臣之剛正所謂賢而有力者與其賢如驥之德其壯如驥之力初六从之順乎其吉沛乎其極也所从而不擇擇而非有力有力而非賢賢且有力而从之不登非所以據極難之志也擇所从而得九二得九二而从之於初吉何疑焉六順也初登也

渙奔其杌（古文作卞蒙形今本作杌乃吾骨切書曰邦之杌隉考石經訂之）得願也

纂說此釋渙九二爻之義傳講程子曰渙散之時以合為安二居險中急就於初求安也賴之如几而亡其悔乃得所願也中溪張氏曰當渙散之時合易相比則有相倚之勢今二來就初憑以為安則剛得柔助而濟渙之功成矣豈不遂其欲安之願乎

渙其躬志在外也

纂說此釋渙六三爻之義傳講程子曰志應於上在外也與上相應故其身得免於渙而無悔悔亡者本有而得亡無悔者本無也仄山潘氏曰居下

之上有應於外其志將以身濟渙也何悔之有

渙其羣元吉光大也

纂說此釋渙六四爻之義傳講程子曰稱元吉者謂其功德光大也元吉光大不在五而在四者二爻之義通言也於四言其施用於五言其成功君臣之分也

王居無咎正位也

纂說此釋渙九五爻之義傳講誠齋楊氏曰居之為言執之以金石之堅行之以四時之信固守而不遷之謂也如是斯可以正位疑命而永無災咎矣故曰王居無咎正位也

渙其血去（上缺今本脫此字考石經補之）遠害也（遠袁萬切）

纂說此釋渙上九爻之義傳講誠齋楊氏曰上九居渙之終能為九五之渙其血矣必去之盡而出之遠則天下之難其害日遠日亡矣不留者在上九聽與否不在上九也非九五剛明中正之君孰能一聽上九之所為哉

不出戶庭知通塞也

纂說此釋節初九爻之義傳講程子曰繫經於節之初戒之謹守故云不出戶庭則無咎也翼恐人之泥於言也故復明之云雖當謹守不出戶庭又必知時之通塞也通則行塞則止義當出則出矣水至不去不知通塞也故君子貞而不諒誠齋楊氏曰君子將有以節天下必始於節一家節一家必始於節一身顏子之節非求之外也節性而已

不遷怒喜怒節矣不貳過過愆節矣一箪飲奉養
節矣不出户庭之間而制數度議德行不傷財不
害民節之道具矣何咎之有塞則行之户庭而準
通則行之四海而準而況為邦乎

不出門庭凶失時極也

【學說】此釋節九二爻之義【傳說】程子曰不能上从
九五剛中正之道成節之功乃係於私暱之陰柔
是失時之至極所以凶也失時失其所宜也中溪
張氏曰九二居大臣之位上逢九五剛中同德之

君謂宜佐其制數度議德行出坎險之中以成節
亯之功可也而乃不出門庭其所節者亦狹矣所
以凶者益以其失時之極也

不節之嗟又誰咎也

【學說】此釋節六三爻之義【傳說】誠齋楊氏曰六三
以兌說陰柔之極而在人上挾其說豫充盈之勢
極侈汰以自奉而不知節至於人惡其盈鬼瞰其
室天收其聲然後戚嗟慨歎亦何及矣自取之耳
又誰咎哉鄭伯有晉石崇是已至見逐於國人追
蹈於白首而不悟也三居澤之極故溢而不節

安節之亯 俗作亨 承上道也

【學說】此釋節六四爻之義【傳說】誠齋楊氏曰六三
之不節不及於節上六之苦節過於節無過無不
及節而中中而安其惟六四乎六四在坎之下居
水之趾安焉自節而節然不溢者也方九五之君
以甘節先天下乃得六四之大臣安節以承其上
之道也此天下所以蒙不傷財不害民之福也故
亯非六四之亯天下之亯也代宗欲致太平而楊

綰以清德相會不崇朝而黎幹崔寬郭子儀翕然
而承之非承綰也承代宗之道也使綰之清節不
出於安而出於強是三人者肯心服而承之哉幹
與寬可強而服也子儀可強而服也乎

甘節之吉居位中也

【學說】此釋節九五爻之義【傳說】誠齋楊氏曰九五
以剛德為節之主宜其過於節也然甘而不苦者
以其位乎中也中則不過不過則可美而易从矣
禹是也宮室卑矣衣服惡矣飲食菲矣何其節也

然致美黻冕致孝鬼神又何菲也此其所以無往而不可尚天下皆受其吉康與

苦節征凶征今本作貞誤也當从石經其道窮也

【纂疏】此釋節上六爻之義【附錄】䟦齋楊氏曰君子之行或過或不及故聖人之言或抑或揚上六在一卦之外此古外之士也古外之士過於節而行一槩苦節亦何惡於人然厲其節極其苦以為貞正之操而不屑一世此世之所疾故有凶之道焉伯夷隘是也然人苦其苦而已非其苦不悲不慼不惑不偷又何悔焉聖人憫其人而深戒之以凶又嘉其節而深許之以悔亾悔且亾況凶乎是不許其一而許其百也聖人之意章矣又哀之曰其道窮也豈不曰斯人也而有斯窮也不以非道而窮蓋以道而窮者與孔子曰君子固窮固之為言固當然也又曰伯夷叔齊餓于首陽之下求仁而得仁又何怨然則上六之凶何知非吉而其窮何知非通與嗚呼上六之道其使人悲也雖然可悲也而上六則榮矣征凶悔亾之辭學者勿以其一

廢其一則上六之窮未為終窮也說者乃以上六爻象之辭與卦辭所謂苦節不可貞之辭彖所謂其道窮也之辭比而同之使其一意而申言則易贅矣夫卦彖之辭聖人不以苦節繩天下也上六之辭君子以苦節繩一身也以苦節繩天下不可以苦節繩一身又不可是退夷齊而進伯有石崇也豈惟易贅也節之卦可廢矣

䷼

初九虞吉志未變也

【纂疏】此釋中孚初九爻之義未者未必之辭初九所以能度九四之可信而信之者蓋其當中孚之初尚友之志方專故也人之常情初則篤久則衰初九於中孚之初而將來之心猶未可必其不變也【附錄】程子曰當信之始志未有所存而虞度所信則得其正是以吉也蓋其志未有變動志有所从則是變動虞之不得其正矣在初言求所信之道也䟦齋楊氏曰虞雖訓度亦防也書儆戒無虞革戒不虞是也邪不閑則誠不存家人之閑有家

中孚之虞皆見於初九防家防心皆在初也故孔子皆以志未變贊之

其子和之（禾胡卧切）中心願也

【集說】此釋中孚九二爻之義【傳義】程子曰中心願謂誠意所願也故通而相應誠齋楊氏曰九二以剛正誠實之德而遇九五剛中誠實之君進而居大臣之位其孚何先其惟以賢事君以心感賢乎夫惟九二剛而不跂正而不忌誠實而不欺以此號召天下之同類是心一萌微而章隱而顯羣賢孰不嚮然而和之者葢有此爵禄者我九五之君也不私此爵禄於已而樂與羣賢共之者九二中心之至願也出於中心之至願而無一毫之忌疾同類何疑而不孚何畏而不應乎

或鼓或罷（音皮）位不當也（當平聲）

【集說】此釋中孚六三爻之義【傳義】程子曰居不當位故無所主唯所信是从所處得正則所信有方矣草廬吳氏曰位不當者易位而柔居之柔則不實豈能得人之孚也哉

馬匹亡絶類上也（上時掌切）

【集說】此釋中孚六四爻之義【傳義】程子曰絶其類而上从五也類謂應也中溪張氏曰四能下絶初九之匹類而上孚九五是馬匹亡矣尚何咎之有哉

有孚攣如位正當也（當平聲）

【集說】此釋中孚九五爻之義【傳義】程子曰五居君位之尊由中正之道能使天下信之如拘攣之固乃稱其位人君之道當如是也誠齋楊氏曰九五

以剛健中正誠實之德來天人萬物之應方且惕然如拘攣而不少肆歉然自歉退而不敢居若不足以受大人萬物之歸已而不足以當天下之正位者此九五有孚之至也曰攣如者九五之心也曰位正當者非九五之心也天下之心也至此所以爲中孚之主也

翰音登于天何可長也

【集說】此釋中孚上九爻之義雖無天之理人所共知今而曰翰音登天此誑語之反其孚者也指鹿

爲馬僅可以班昏庸之胡亥而已豈可欺於明
者哉

飛鳥以凶不可如何也

集說 此釋小過初六爻之義初與上應進而之逆
其過迅疾如鳥高飛救止不及自取凶孽更無可
避之理故曰不可如何也 附錄 誠齋楊氏曰初六
陰柔之小人常有進躐高位之心故聖人戒之曰
飛鳥以凶又曰不可如何言高位必疾顛如高飛

之必速隕也蓋小過諸爻皆患於過不患於不及
而初六之小人一過則進居於二而為大臣矣豈
不凶于而國乎

不及其君臣不可過也

集說 此釋小過六二爻之義過之時事固多過其
常者然於上進則不可過也蓋君尊而臣卑臣不
可自過其位以陵其君能恭慎以守其分斯無咎
耳聖人於君臣之分嚴矣哉

从或戕之凶如何也

集說 此釋小過九三爻之義 附錄 程子曰陰過之
時必害於陽小人道盛必害君子當過為之防防
之不至則為其所戕矣故曰凶如何也言其甚也
中溪張氏曰為九三者若不過防二陰浸長之患
而輕从之或者得以戕君子之傷其凶當如何也
凡事不可過唯君子之防小人不可不過為之慮
也

弗過遇之位不當也（當平聲） 往厲必戒終不可長也（長知）

集說 此釋小過九四爻之義楊傳有之 附錄 程子
曰位不當謂處柔九四當過之時不過剛而反居
柔乃得其宜故曰過之過其宜也以九居四位不
當也居柔乃過其宜也當陰過之時陽退縮自保
足矣故往則有危必當戒也誠齋楊氏曰聖人既
戒九三以過防小人而勿从之矣則又重告九四
曰爾雖失位不當也爾雖恬退而弗過於進也然
爾既過六二之欲越爾而上僭而往从之則必厲
弗用往也必戒可也永守爾之貞正可也能是則

無咎矣彼陰柔之小人終不可使之道長也此聖人戒九四之至也天下多難得一君子猶可恃之以安而况九三與九四同志而分處乎一蔽遮王室於外一扞衛吾君於內雖六五之弱庸可覬乎故周公居東不可無召公之為保此愛莫助之之詩所以一倡而三歎也

密雲不雨已上也

【愚說】此釋小過六五爻之義已甚也已上謂太高也【傳說】程子曰陽降陰升合則和而成雨陰已在上雲雖密豈能成雨乎、陰過不能成大之義也中溪張氏曰小畜小過皆言密雲不雨自我西郊何也曰陰陽二气以均調適平而後雨陰多陽少陽多陰少則皆不雨也小畜以一陰畜五陽陰少於陽則不能以固乎陽故曰密雲不雨尚往也言陽尚往則不與陰和而不能雨矣小過以四陰而包二陽陽少於陰則不能制乎陰故曰密雲不雨已上也言陰已上則不與陽和而不能雨矣雲峰胡氏曰二曰臣不可過五太高則又言君不可過也

弗過過之已亢也

【愚說】此釋小過上六爻之義【傳說】程子曰居過之終弗遇於理而過之過已亢極其凶宜也誠齋楊氏曰上六以陰柔之資挾震動之才豈惟不與諸爻相遇而已直超而過之必出其上極其高如飛鳥焉亢滿如此豈不罹災眚之凶乎上自共驩下暨斯高其禍敗一轍也而後之小人好進者爭趍之而未已哀哉

䷾

曳其輪義無咎也

【愚說】此釋既濟初九爻之義義者宜也以陽剛之才而居初下之位有竭力濟難之志而不急於進得其宜矣故無咎

七日得以中道也

【愚說】此釋既濟六二爻之義【傳說】程子曰中正之道雖不為時所用然無終不行之理故喪茀七日當復得謂自守其中異時必行也不失其中則正矣

三年克之憊也（憊蒲拜切）

【纂說】此釋既濟九三爻之義窩夷貧國不急于攻伐其自懲而終必勝之此聖君賢相柔服遠人之道也舊說以為貪憤勞師君民困憊豈所以語高宗乎

終日戒有所疑也

【纂說】此釋既濟六四爻之義【附說】孔氏曰六四處既濟之時履得其位而近不與三五相得如在舟而漏矣而舟漏則濡濕所以得濟者有衣袽也鄭於不覲而得全者終日戒也有所疑者釋所以終日戒以不與三五相得懼其侵克有所疑故也程子曰終日戒懼常疑患之將至處既濟之時當畏慎如是也

東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

【纂說】此釋既濟九五爻之義【附說】山陽王氏曰神明饗德能脩德致敬合於祭祀之時孔氏曰吉大來者非惟當身福流後世【考補】石浮陸氏曰五居位紂也二臣位文王也程傳所謂在下有進之時故中正而孚則其吉大來所謂受福也吉大來者

在既濟之時為大來也言小初吉是也但諸儒謂殺牛厚祭而禴為薄祭皆不考古禮而承誦嗣之謬唯穆玄菴得經旨也

濡其首厲何可久也

【纂說】此釋既濟上六爻之義【附說】城齋楊氏曰上六既濟之極如已濟大川自謂沒世無風波之虞矣不知濟其一又過其一求載而無宿舟求涉而無善游乃欲褰裳而為河此必溺之道也危而不可久生也明矣濡至於首則溺其身可見矣坎水故濡上六在上故為首此聖人所謂初吉終亂者與建安丘氏曰既濟合離坎成卦坎在外無險矣故為既濟合六爻言之內三爻離明也初言曳輪無咎二言喪茀勿逐三有伐鬼方而克之象此已濟之事也外三爻坎險也在四則有衣袽之戒五則歎東鄰殺牛不如西鄰之時而上又有濡首厲何可久之訓則既濟為未濟矣

濡其尾亦不知極也

〔纂說〕此釋未濟初六爻之義〔傳義〕誠齋楊氏曰既濟之初九濡其尾則無咎未濟之初六濡其尾則吝何也初九強於才者也已濟而濡其尾賀其濟而後濡也故無咎初六弱於才者也幾濟而濡其尾憂其濡而不濟也亦不知極謂才之小且弱者其極終無成而不自知也

九二貞吉中以行正也

〔纂說〕此釋未濟九二爻之義〔傳義〕程子曰九二得正而吉者以曳輪而得中道乃正也朱子曰九居二本非正以中故得正也

未濟征凶位不當也

〔纂說〕此釋未濟六三爻之義〔傳義〕程子曰三征則凶者以位不當也謂陰柔不中正無濟險之才也若能涉險以從應則利矣瀘川毛氏曰九二九四以不純用其剛故吉而六五又以柔中而尊各因爻取義獨此爻以非其人而居其位也

貞吉悔亡志行也

〔纂說〕此釋未濟九四爻之義〔傳義〕程子曰如四之才與時合而加以貞固則能行其志吉而悔亡鬼方之伐貞之至也沙隨程氏曰震用伐鬼方此大臣贊其與衰撥亂之事

君子之光其暉吉也

〔纂說〕此釋未濟六五爻之義〔傳義〕程子曰光盛則有暉暉光之散也君子積充而光盛至於有暉善之至也故重云吉中溪張氏曰君臣同心以致治則未濟者終濟矣此君子所以有光暉之吉也

飲酒濡首亦不知節也

〔纂說〕此釋未濟上九爻之義〔傳義〕程子曰飲酒至於濡首不知節之甚也所以至如是不能安義命也能安則不失其常矣誠齋楊氏曰既濟上六之濡首者水也未濟上九之濡首者非水也酒也水之溺人溺其一身酒之溺人溺其身以及其天下國家故洚水之害小於儀狄之酒禹惡旨酒之功大於平洚水雲峰胡氏曰既濟以中道離之中也未濟中以行正坎之中也既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之時時即所謂中也未濟上九不知節節

即所謂中也堯之授舜只是一中字易三百八十四爻只是一時字易於小象之末曰中曰時易之大義略可見矣末一句亦不知節也不知節者不知隨時以取中也大易教人之意切矣

古易世學卷八終

古易世學卷九

[illegible]·一

周易象上 周易象上下二篇亦皆孔子所作葢文王專爲繇卜而作象周公則爲筮占而作繫然筮之占乾坤六爻皆變以用九用六之辭占之若六爻皆不變則無以占矣且自乾以下六十二卦六爻皆變與皆不變者並無辭以決之故夫子作象以補周公之所未及也洪範稽疑占用二曰貞曰悔秦伯伐晉筮得蠱卜徒父曰蠱之貞風也其悔山也歲云秋矣我落其實而取其材所以克也晉侯將戰楚筮得復史曰吉哉貞復悔初九元吉上六迷復楚君傷而敗此六爻不變之卦皆占本卦貞悔之例也郭璞遯亂筮得明夷之晉以爲有昭明之慶元帝果自晉王即位秦王世民伐王世充筮得師之比李淳風曰建萬國親諸侯在此行也此六爻皆變占之卦貞悔之例也夫子象辭正明此理實古法也宋儒乃以文王彖辭強爲筮占而棄貞悔之象於無用之地是亦好新喜異杜撰妄作而歎天悔聖之一端也

☰☰

[seal script]

天行健君子以自強不息 文王以乾釋重天之象而卦本純易初兼二體則曰天行健而已自強不息本九三乾乾夕惕而言程傳本義群之凡筮得乾而六爻皆不變者以此自強不息占若六爻皆變則用繫見群龍無首占也 程子曰乾道覆育之象至大非聖人莫能體欲人皆可取法也故取其行健而已至健固足以見天道也君子以自強不息法天行之健也朱子曰天乾卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然者天一而已但言

天行則見其一日一周而明日又一周若重復之象非至健不能也君子法之不以人欲害其天德之剛則自強而不息矣誠齋楊氏曰天行健健即誠也所謂誠者天之道也君子以自強不息強且不息亦誠也所謂誠之者人之道也自強非有使之者也四強又曰不息強之至也天行健乾之德也自強不息君子以己為、也運行不[illegible]文王窮之謂健進修不息之謂強其義一也[illegible]之象經曰乾元亨利貞夫子既詳釋於翼矣於象而獨本九三而言文言又曰君子行此四德者故曰乾元亨利貞基行仁義禮智之德則能盡其性矣自強不息則純亦不已矣此所以合乎天德大通而宜於正也然則千聖相傳心法之要豈有外於九三之義耶

☷☷

地勢坤君子以厚德載物

[illegible]地勢坤君子以厚德載物[illegible]重地之卦亦以執坤含無二體故曰地勢坤而已象德載物之義亦程朱得之至得坤卦六爻不變者以此辭占之若六爻皆變則占利永貞也[illegible]程子曰坤道之大猶乾也非聖人孰能體之地厚而其執順厚故取其順厚之象而云地勢坤也君子觀坤厚之象以深厚之德容載庶物朱子曰地勢之象亦一而已故不言重而言其勢之順則見其高下相因之無窮至順極厚而無所不載也

☵☳

雲雷屯君子以經綸

[illegible]雲雷屯（諸云切）君子以經綸[illegible]雲謂坎雷謂震坎在震下則為雨雷雨作解是也在震上則為雲雷初動於地而水氣上升未能澤於下也震為貞坎為悔經者理其緒而分之分之所以義也綸者比其類而合之思之所治仁也君道之始重民五教而經綸備矣豈待屯卦而六爻不變者以此辭占[illegible]誠之若六爻皆變則以蒙之果行育德占之[illegible]齋楊氏曰當屯難之時君子當之豈可以宴然處之哉非有經綸天下之才則屯未易亨朱子曰經綸治絲之事經引之綸理之也屯難之世君子有為之時也

☶☵

山下出泉蒙君子以果行育德

[illegible]山下出泉蒙君子以果行育德（行[illegible]切）[illegible]坎貞也以其始達於山下故曰泉艮悔也果行育德君子修其身以為德教之本本於利用刑人而言蒙得蒙卦六爻不變者以此辭占之[illegible]彭山季氏義六爻皆變則以屯之經綸占也[illegible]曰果行者果決其當然之行育德者養育其本然之德行者德之見於事德者行之根於心果行所以育德也謂之育則待其自生如泉之有漸矣蓋人心蒙昧則德不明而德之所以不明以志之不果也果行則有定志本立而道生矣立者行之果艮之靜也生者德之育泉之動也此以人之所以自開其昧者

言

☵☰

雲上于天需君子以飲食宴樂

[illegible]雲上于天（上，時掌切）需君子以飲食讌樂（讌，今本作宴，當

以石經[illegible]訖貞坎悔其曰雲者亦以需待而未
樂音洛 而為吉飲食燕樂本九五貞吉之意
亦享聖賢以養其民也筮得需六爻不變以
此占之若六爻皆變則以訟作事謀始占也

䷅

[illegible]

[illegible]

[illegible]天與水違行訟君子以作事謀始[illegible]坎貞乾悔

筮得訟六爻不變以此占之若六[illegible]誠齋楊氏
爻皆變則以需飲食燕樂占也　曰天道上
行水性下注天左而西水右而東相違而行此訟
之象也止訟在初聽訟亦在初故仲尼聽父子之
訟不咎其訟者而咎上教之不行此民之訟也又
有大者焉昔陵南北部之禍始於其徒之相非此
士之訟也又有大者焉牛李朋黨之禍始於其進
之相傾此臣之訟也又有大者焉吳越世讎之禍
始於一矢之加遺此國之訟也又有大者焉漢武
匈奴之禍始於平城之宿憤此天下之訟也不謀
其始訟之禍何如哉易謂始曰心故君子必自訟
自訟者訟心也訟心者祥訟人者殃彭山季氏曰
始者利己而不愛人之心
也致訟之端乃在於此

䷆

[illegible]

[illegible]

[illegible]地中有水師君子以容民畜衆 畜許六切 [illegible]坎貞
坤悔容保也畜聚也水在地中不見其形而有滲
潤之澤先王寓兵於農居則為比閭族黨之民從

則為卒伍軍旅之衆此衆即此民也是故平時固
井牧田以保養之蠻夷猾夏寇賊奸宄不得已而
用兵則明分數厚犒賞以畜聚之仗至順之名運
不測之變以此行師乃孟子所謂天下莫不與也
天下莫不與又孰能抗之哉筮得師六爻不變以
此象占若皆變則以比建萬國親諸侯者占之
[illegible]彭山季氏曰象所言在享民生足兵之本也
象翼所言在全民命行師之要也可以互相
備矣 疑庚氏而至得師比二象則何所用道生
曰庚人治家而賃備保畜婣僕得其人亦容民畜
衆之意周流四方而過達人賢士與之相親亦建
萬國親諸侯之意在占者以理類推而不泥可也

䷇

[illegible]

[illegible]

[illegible]地上有水比 必未切 先王以建萬國親諸侯 親七
斤切俗作親乃西[illegible]坤貞坎悔筮得比六爻不
斤切古新舊字 變以此象占若皆變則以
師象[illegible]程子曰夫物相親比而無間者莫如水
占之 在地上所以為比也先王觀比之象以
建萬國親諸侯建立萬國所以比民也親撫諸侯
所以比天下也誠齋楊氏曰水在澤之中則聚而
相忘水在地之上則散而相求所謂水流濕也上
者不約而就下隆者不期而集窪孰使之者故為
比不曰萬國建后諸侯親王而曰王建萬[illegible]建
國親諸侯蓋上之親下甚於下之親上 安
五氏曰夫水與地相親比有合無間也先王以建
萬國親諸侯而不曰親萬國者蓋人君以一身而
居九重之上萬國如此其廣人民如此其衆安得
人人而親之也必也分建萬國而先親諸侯使諸
侯又親萬國之民則莫不尊君親上而比于一矣
彭山季氏曰言先王建國自先王始也凡體象之

義以通於上下而言則曰君子以通於王公者而言則曰大人以王者行政而言則曰后以制作所始而言則曰先王

☴

[seal script] 小畜 [seal script]

[seal script]

[seal script] 風行天上小畜 許六切 君子以懿文德 [seal script] 乾貞巽悔程傳本義皆善楊傳夫雖不足取蓋得小畜六爻不變以此象占之若六爻皆變則占履象

[seal script] 程子曰乾之剛健而為巽所畜夫剛健之性惟柔順為能畜止之雖可以畜止之然非能固制其剛健也但柔順以擾係之耳故為小畜也君子觀小畜之義以懿美其文德畜聚為蘊畜之

義君子所蘊畜者大則道德經綸之業小則文章才藝君子觀小畜之象以懿美其文德文德方之道義為小也朱子曰風有气而無質能畜而不能久故為小畜之象懿文德言未能厚積而遠施也

[seal script] 彭山季氏曰小畜者以会畜易易待会而畜者也大畜者以易畜易雖自畜者也文德德之見於事而有條理者隨事以求誠誠之所在即小德之畜也若大畜則小德之應於事者皆大德在中為主而無所散也

☰

[seal script]

[seal script]

[seal script] 上天下澤履君子以辨上下定民志 [seal script] 兌貞乾悔程楊二傳甚善蓋得履六爻不變占以此象若六爻皆變則以小畜之象占之 [seal script] 程子曰天在上澤居下上下之正理也人之所履當如是故取其象而為履君子觀履之象以辨別上下之分以定其民志夫上下之分明然後民志有民志定然後可以言治民志不定天下不可得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士修其學學至而君求之皆非有預於己也農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至於公卿日志於尊榮農工商賈日志于富侈億兆之心交騖于利天下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下無定志也君子觀履之象而分辨上下使各當其分以定民之心志也誠齋楊氏曰天高地下天尊地卑澤又下之下卑之卑者此天地之間聚然有象之禮也君子則之而已天下之禍莫大於人欲人欲肆則下皆有為上之心故君子徐行後長者而民猶有矜其

凡之質君子不敢當路易而民猶有犯屬車之塵禮作而後上下分上下分而後民心息民心息而後天下定故辨上下者非私其上也安其上也并安其上也安其下也上下相安於綱常之中而不淪於禽獸夷狄大哉禮乎而或曰起偽又曰忠信之薄彼未見禮[illegible]之福爾

☰

[seal script]

[seal script]

[seal script]

[seal script] 天地交泰后以才成天地之道 才與裁同 俗作財 輔相天地之宜 相去聲 以左右民 左右俗作佐佑 [seal script] 乾貞坤悔后后

也聖人之為天子者也才成者制其過輔相者補其不及大而綱常天合者思常化義人合者義常捲思聖人經綸天下之大經使之粲然有禮以相撫懽然有恩以相與建官分職以執其治因井授田以足其食城郭室廬以奠其居醫藥經蕩以精其命兩師受人以穰其沴舟車牛馬以致其遠布政明刑以禁其非寓兵守險以防其暴工商利市以資其用制禮作樂以道其德微而寒裘暑葛之衣冬湯夏水之食莫不備為之制包羲神農黃帝開物成務創之於前堯舜禹湯文武周公通變宜民述之於後皆因天地之泰而使斯民左之左之無不宜之右之右之無不有之以求其泰道於無窮者也蓋得泰六爻不變占以此象若六誠爻皆變則以否之貞悔占之天言為凶矣齊

楊氏曰天下之理太和生於通大戾生於隔天本乎上而其氣下降地本乎下而其氣上騰天地交通所以為泰也聖人所輔天地助民人不過才成天地之一道還以補其不足合其自然而已豈更駕而外取哉天地之道何道也一言而盡曰交而已君民之情交故駢寡達乎流纊君臣之志交故幽則發乎夢卜天人之心交故言是若見氏行感乎日星大哉交之為道乎曰天地相交泰之象也聖人富斯時也體斯象也豈不因天地之泰而為斯世之泰乎彼天地之化運於無窮不能為道也聖人因其道而才成之如一氣之流行而制為四時之節一理之賦于而定為五品之倫即天地之無窮者而盡其範圍之術不有以制其過乎天地之化出於無心不能無不及也聖人因其宜而輔相之如隨時興事而道以作息之宜隨物盡倫而施以五常之教即天地不能為者而致贊助之功不有以循其不及乎夫天下之民皆天地之所育但有生不能以自遂也才成輔相無非盡居道於天下所以左右斯民使之春耕而夏耘秋收而冬藏有以遂其生有性不能以自復也才成輔相無非盡歸道于天下所以左右斯民使之父慈而子孝兄友而弟恭有以復其性夫當天地交泰之時而聖人理治之者如此則氣化盛而人事得太平之治端不在於斯哉南湖余氏曰乾下坤上是天地交而二氣通泰之象也人君當氣運方泰之時而盡所以致泰之道為使天地任其自然之道不能無過也則從而才成之治曆明時畫野分井立君臣父子之倫以定民使氣有定限理有定則是才成以制其過也天地之宜滯于形氣不能無不及也則從而輔相之教人春耕夏耘高泰下稌示仁教孝慈之理以教人使乘是氣以有為盡是理以有生是輔相以補其不及也如此正欲使地平天成而人之生乎其間者得以各遂其生各復其性無俯事俯育之累有遵道遵義之美是才成輔相者乃所以左右扶植乎斯民也聖人為天地之宗子而父母乎斯民所以盡人物之性而贊天地之化育者其道固如此夫然非天開一代之治運則元后無以成一代之治功故曰天有是時則人有是事人有是事則天有是時天人感應之理微矣

䷋

天地不交否君子以儉德
辟難不可榮以祿

天地不交否 匹比切 君子以儉德避難 辟皮未切難乃旦切 不可榮以祿 坤貞乾悔與泰相反筮得否六爻不變占以此象若六爻皆變則以泰占 程子曰天地不相交通故為否否塞之時君子道消當觀否塞之象而以儉損其德避免禍難不可榮居祿位也否者小人得志之時君子居顯榮之地禍患必及其身故宜晦處窮約也朱子曰收斂其德不形於身以避小人之難人不得以祿位榮之齋

楊氏曰不交者理而不流隔而不達之謂不交之病豈一端而已天不下濟地不上行此一不交也

雖然此天地不交之幽者也至有澤不下流情不
上通此一不交也是亦顯矣豈幽乎哉雖然此君
民不交之遠者也至有君猜而不孚其臣臣忌而
不格其君此一不交也是亦近矣豈遠乎哉雖然
此上下不交之外者也至有一身之中上炷而金
不沂下氷而易不注此一不交也是已內矣豈外
乎哉雖然此一身不交之隱者也至有耳不交乎
目目不交乎耳者唐德宗人言盧杞姦邪眎殊不
覺耳不違乎目也秦二世笑趙高以鹿爲馬之誤
而信其言以關東之盜無聰爲目不違乎耳也一
身之中耳目不交是愈顯矣豈隱乎哉是一身之
否也非一身之否也一心之否也一心之天地已
否矣而欲上下之情通天地之氣交可乎否至於
此不可爲矣此扁鵲望見桓侯而走之時矣君子
當此之時儉德辟難而已辟難可也何必儉德非
能恐天下不可恐之窮不能辟天下不可辟之難
窮之不恐而難之是辟辟之未幾而謗之者至訪
之所被禍之所隨也惟不可榮以祿庶乎免矣

䷌

[illegible]

[illegible]

[illegible] 天與火同人君子以類族辨物 [illegible] 離貞乾悔筮得

同人六爻不變占以此象占 [illegible] 程子曰不云火
六爻皆變則以大有象占也 在天下天下有
火而云天與火者天在上火性炎上火與天同故
爲同人之義君子觀同人之象而各以其類族辨
物之同異也若君子小人之黨善惡是非之理物
情之離合事理之異同君子能辨明之故處物不
失其方也朱子曰天在上而火炎上其 [illegible] 彭山
性同也類族辨物所以審異而致同也 李氏
曰與相與爲一之意天体虛空火炎上而天與合
一易之光照無障礙也故以取同人之象類比而
合之也族者物類之本同如父子君臣各爲一族
也辨分别也物以族之成形者言分其族而類之
即所以辨物如是則有以通天下
之志而使之不失其方是大同也

䷍

[illegible]

[illegible]

[illegible] 火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

[illegible] 乾貞離悔傳最善本義次之筮得大有六
爻不變占以此象若六爻皆變則以同人之
象之占皆 [illegible] 誠齋楊氏曰離爲火爲日卦之德
吉卦也 有日之明今也廼明不以盈而以
虛乾爲天爲健卦之德有天之健今也廼健不自
高而自下此大有舍己從人不有其大也以日之

明行天之健則天下之善惡內無遺照外無遺決
然亦豈自用哉天討有辜吾遏之以天天命有德
吾揚之亦以天吾何與焉此舜禹有天下而不與
也故曰順天休命同人明在下而不敢專故止於
類而辨大有明在上而由己出故極於遏而揚朱
子曰火在天上所照者廣爲大有之象所有既大
無以治之則釁蘖萌於其間矣天命有善而無惡
故遏惡揚善所以順天反之於身亦若是而已矣

䷎

[illegible]

[illegible]

[illegible] 地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施 裒蒲
侯切稱施 [illegible] 艮貞坤悔稱物平施亦平而不可
並去聲 [illegible] 審之意周末禮失天子下堂以見

諸侯，諸侯銷會受盟於大夫，非謙之正，故夫子再言以深戒之。然得謙六爻不變，占以此象；若六爻皆變，則以謙象占之。【傳】程子曰：地體卑下，山之高大而在地中，外卑下而內蘊高大之象，故為謙也。不云山在地中而曰地中有山，言卑下之中蘊其崇高也。若言崇高蘊於卑下之中，則文理不順。諸象皆然，觀文可見。君子以裒多益寡，稱物平施。君子觀謙之象，山而在地下，是高者下之，卑者上之，見抑高舉下、損過益不及之義，以施於事，則裒取多者，增益寡者，稱物之多寡以均其施與，使得其平也。

䷏

[seal script]

[seal script]

【象】雷出地奮，豫。先王以作樂崇德，殷薦之上帝，配以祖考。今作本以配，乃傳寫誤，當以石經【集說】坤貞震悔，作樂者，冬至為復，雷在地中，一易初動，元声隱焉。聖人制九寸之管，以葭灰藴之於地，以受一易之气，吹之声和，止其宮音。宮音既正，元声有定，三分損益，以生五律六呂，宣其地中之雷声，而協之詩歌，播之八音，使十二月之中气皆達於六十一調之中声，其實皆本於復卦，以震蕩於天地之間，故曰雷出地奮，此作樂之本也。崇德者，尊崇天地祖考之盛德成功，而歌以詠之，舞以象之。或以為自崇其德，謬矣。殷，盛也。所謂大合樂而天地神示人鬼可得而禮也。上帝，天之神也。大報于郊，以就陽言，謂之皇天上帝；大享于明堂，以主宰言，謂之昊天上帝，實一理而已。配以祖考，如郊祀后稷以配天，宗祀文王于明堂以配上帝是也。古者祭祀燕享皆用樂，此獨言薦之上帝祖考，舉其重耳。夫子觀禮於夏，觀樂於豫，亦百王治天下之大法，其旨遠矣。筮得豫六爻不變，占以此象，取順動和樂之義；若六爻皆變，以謙象占之。【傳】程子曰：雷者，易气奮發，侌易相搏而成声也。易始潛閉地中，及其動則出地奮震也。始閉鬱，及奮發則通暢和豫，故為豫也。坤順震發，和順積中而發於声，樂之象也。先王觀雷出地而奮，和暢發於声之象，作声樂以褒崇功德。其殷盛至於薦之上帝，推配之以祖宗。殷，盛也。禮有殷薦，謂盛也。薦上帝，配祖考，盛之至也。

䷐

[seal script]

[seal script]

【象】澤中有雷，隨。君子以向晦入宴息。今本向作嚮，石經作向【集說】震自兌悔，筮得隨六爻不變，占以此象；若六爻皆變，則以蠱象占之。【傳】朱子曰：雷藏澤中，隨時休息。誠齋楊氏曰：向晦，日將夕也；兌，正秋也，收雷之時也。君子觀象而得息之義，日入而息，君子獨能違而不隨乎？而況靜作因乎壯止久速之時乎？[illegible] 石溪陸氏曰：或疑日將夕而未夜也，遽入宴息，無乃即安之太早邪？周公坐以待旦，孔子終夜不寢，何也？益亦見幾而作，不俟終日之意。危邦不入，亂邦不居，天下有道則見，無道則隱，入此室處，退藏於密，唯篤信好學、守死善道者能之。程傳真以寢息言之，失之泥也。

䷑

[seal script]

山下有風蠱君子以振民育德 巽貞艮

育德本六五之用譽言之蓋得蠱六爻不變占以此象若六爻皆變以隨象占之
程子曰山下有風風遇山而回則物皆散亂故為有事之象君子觀有事之象以振濟於民養育其德也在己則養德於天下則濟民君子之所事無大於此二者朱子曰二者乃治己治人之道也誠齋楊氏曰君子當有事而壞之時起而飭之則將奚先飭壞在振民振民在育德振者作而起育者養而撫也風言振山言育
彭山季氏曰山下有風風在山腹之中也風之氣旋轉於山腹之中則其壞自內故以為蠱之象蠱必有所更始然後得以長養其新心不然則事日壞而莫能救矣振民者振起人之新心也振民則其德日長矣振民所以育其德也君子蓋自新其心而剛柔相濟者

故能使民興起人人皆振何患於天下之蠱哉

䷒

澤上有地臨君子以教思無窮容保民無疆

兌貞坤悔蓋得臨六爻不變占以此象若六爻皆變則以觀象占之 程子曰澤之上有地澤崖也水之際也物以相臨與含容無若水之在地故澤上有地為臨也君子觀親臨之象則教思無窮親臨於民則有教導之意思也無窮至誠無斁也觀含容之象則有容保民之心無疆廣大無疆限也含容有廣大之意故為無窮無疆之義誠齋楊氏曰澤上有地以地臨水以上臨下之象也澤之潤萬物有興而無竭君子以之教人而不倦地之容萬物有受而不隔君子以之保民而無外

䷓

風行地上觀平声先王以省方觀民設教省西井切

坤貞巽悔蓋得觀六爻不變占以此象若六爻皆變則以臨象占之 程子曰風行地上周及庶物為由歷周覽之象故先王體之為省方之禮以觀民俗而設政教也天子巡省四方觀民俗設為政教如奢則約之以儉儉則示之以禮是也省方觀民也設教為民觀也

䷔

電雷今本作雷電當从石經噬嗑先王以明罰敕法

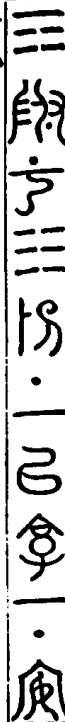
震貞離悔蓋得噬嗑六爻不變占以此象庶人可以中枉若六爻皆變以賁象占之
程子曰雷電相須並見之物亦有嗑象電明而雷威先王觀雷電之象法其明與威以明其刑罰飭其法令法者明事理而為之防者也誠齋楊氏曰威取諸雷明取諸電然易嘗贖刑哉以此明罰敕法而已罰者刑之薄法者刑之先先故知而不敢犯薄故懷而不恐犯金作贖刑明罰也象以典刑敕法也

☶☲

[illegible]

[illegible]

[illegible] 山下有火賁 必昧切 君子以明庶政無敢折獄

析知舌切 [illegible] 獻首艮悔筮得賁六爻不動以此象占庶人不宜爭訟若六爻皆變則以噬嗑象占可中杠以 [illegible] 程子曰山者草木百物之所聚生也火在其下而上照庶類皆被其光明為賁飾之象也君子觀山下有火明照之象以修明其庶政成文明之治而無果敢於折獄也折獄者人君之所致慎也豈可恃其明而輕自用乎乃聖人之用心也為戒深矣象之所取唯以山下有火明照庶物以用明為戒而賁亦自有無敢折獄之義折獄者專用情實有文飾則沒其情矣故無敢用文以折獄也誠齋楊氏曰賁文明之卦而大象言明不及遠言政不及獄明用於政則闇不敢明不及獄則明不稱明庶政離也無敢折獄艮也 [illegible] 洪都朱氏曰家語孔子筮得賁愀然有不平之色子張進曰師聞卜者得賁卦者吉也而夫子有不平之色何也孔子曰以其離邪在周易山下有火賁非正色之謂也夫質也黑白宜正焉今得賁非吾兆也吾聞丹漆不文白玉不雕何謂也質有餘不受飾也夫子之占正主本卦貞悔乃古法也胡一桂乃云六爻不變法宜以彖辭占而彖傳所謂剛柔相文觀天文以察時變觀人文以化成天下者正切夫子事也而夫子占辭乃如此此其所謂法外意象人固不識者邪夫文王之彖本為龜卜初無預於筮也元晦欲覆孔子發其艮辭并其子貞悔之說不用自以私意杜撰張用彖於筮實邪說之甚者耳一桂堅儒唯邪是宗而又疑聖人其陋且妄何如哉彭山季氏曰山下有火光有所得有所不得近山之處其明則止不及於遠也取此象者但以見明不盡用之義耳明庶政明加於其所見也折獄皆也微情盡其獄皆亦能明之意但不敢過察而使之無所容耳蓋達於庶政則有獄折獄亦所以明庶政也然敢於折獄則是過察而非文明以止之義矣言當使庶政修舉而不可盡人之辜以為明也如此則猶有渾厚敦本之意而文不盡發也故賁者恐其得辜而妄曲以飾之仁術也用之於寧失不經者也用於獄察見淵魚不祥正此意也 草廬吳氏曰明者離之明無敢者艮之止

古易世學 卷九 十六

☶☷

[illegible]

[illegible]

[illegible] 山附于地 于今本作於 剝上以厚下安宅 [illegible] 坤貞

艮悔筮得剝六爻不變占以此象宜重厚靜安以守之若六爻皆變則以復象占之凶化為吉矣

[illegible] 程子曰艮重於坤山附于地也山高起於地而又附著於地圮剝之象也上謂人君與居人上者觀剝之象而厚固其下以安其居也下者上之本未有基本固而能剝者也故上之剝必自下下剝則上危矣為人上者知理之如是則安養人民以厚其本乃所以安其居也書曰民惟邦本本固邦寧

古易世學 卷九 十七

☳☷

[illegible]

[illegible]

[illegible] 雷在地中復 扶六切 先王以至日閉關商旅不

行后不省方 省西井切 【[illegible]】震貞坤悔盈得復六爻不變以此占之若六爻皆變則占以利來皆宜靜之卦也【傳】程子曰雷者侌昜相薄而成聲當昜之微未能發也雷在地中昜始復之時也昜始生於下而甚微安靜而德能長先王順天道當至日昜之始生安靜以養之故閉關使商旅不得行人君不省視四方觀復之象而順天道也在一人之身亦然當安靜以養其昜也【考】松溪程氏曰虞書十有一月巡守至于北岳而昜言至日后不省方何也蓋虞都冀州距恒山不遠五載一至以月朔柴望而北方諸侯畢朝考禮正樂益不旬日而可還都矣至日之先三日齋七日戒及期而天子親祭畢乃閉關而商旅不行所以存其誠敬之餘未能自樑以養微昜祀畢之明日乃享助祭之諸侯而啟關矣周制十有二年王乃時巡則省方者益疎而閉關者蔽蔽然矣月令是月也日短至侌昜爭諸生蕩君子齋戒處必掩身身欲寧去聲色禁耆欲安形性事欲靜以待侌昜之所定計夏之月日長至君子齋戒處必掩身毋躁止聲色毋或進薄滋味毋致和節耆欲定心氣百官靜事無刑以定晏侌之所成皆聖人順天行道燮理侌昜之一端也鄭聖與謂巡守以是月言閉關以一日言得之矣

䷘

天下雷行物與無妄先王以茂對時育萬物

【[illegible]】天下雷行物與無妄先王以茂對時育萬物

【[illegible]】震貞乾悔盈得無妄六爻不變占以此象無人宜不欺欺慎則見育於上若六爻皆變則以大言占之【傳】程子曰雷行於天下侌昜交和相薄而成聲於是驚蟄藏振萌芽發生萬

物其所賦與洪纖高下各正其性命無有差妄物與無妄也先王觀天下雷行發生賦與之象而以茂對天時養育萬物使各得其宜如天與之無妄也茂盛也茂對之爲言猶盛行永言之比對時謂順合天時天道生萬物各正其性命而不妄王者体天之道養育人民以至昆蟲草木使各得其宜乃對時育物之道也朱子曰天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之以無妄也先王法此以對時育物因其性而不爲私焉【[illegible]】彭山季氏曰天下雷行震動以生萬物生物之心即天所與無妄之德也茂盛也對當也對時猶言對景謂隨其所遇之時而心嘗對之未嘗有一息之忘也聖人以生育萬物爲心者也無時而不育物則其德充周無所斷欠故曰茂也此益至誠無息本天命之自然而何容於有心哉

䷙

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

【[illegible]】天在山中大畜 許六切 君子以多識前言往行以畜其德 識之是切 行奚敬切 【[illegible]】乾貞艮悔山在地上地在天中天之氣周旋不合上下四旁莫非範圍之內地下之天即山中之天也陸氏謂天在山中非有實事夫子豈誣語者乎識記也前言往行揚傳最善盈得大畜六爻不變占於此象利於士庶之志於學者若六爻皆變占以無妄以不欺爲本也【傳】程子曰天爲至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以大其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖賢之言與行考跡以觀其用察言以求其心識而得之以畜成其德乃大畜之義也 誠齋楊氏曰山之体小於天而能韞天道人心之靈於山而能聚天德

君子之高其德疑天德也何以聚之語堯舜禹湯
文武周孔之言行堯舜禹湯文武周孔之行多聞
多見而默識心通焉識其在彼休之
在此賢一變至於聖聖一變至於天

䷚ 震下艮上 頤貞吉觀頤自求口實

象曰 山下有雷頤君子以慎言語節飲食 說 震貞
艮悔文言傳曰亂之所生也則言語以爲階臣不
密則失身古今之以言語糴身者衆矣則慎言語
雖曰養德亦所以養身也孔子曰士志於道而恥
惡衣惡食者未足與議也孟子亦曰飲食之人則
人賤之矣爲其養小以失大也則節飲食雖曰養
身實所以養德也蓋得頤六爻不變占以此象若

六爻皆變則占以大過 傳 程子曰以二體言之
之象以聽自守爲言也 山下有雷雷震於山
下山之生物皆動其根荄發其萌芽爲養之象以
上下之義言之艮止而震動上止下動頤頷之象
以卦形言之上下二陽中含四陰外實中虛頤口
之象口所以養身也故君子觀其象以養其身慎
言語以養其德節飲食以養其體不唯就口取養
義事之至近而所係至大者莫過於言語飲食也
在身爲言語於天下則凡命令政教出於身者皆
是慎之則必當而無失在身爲飲食於天下則凡
貨資財用養於人者皆是節之則適宜而無傷推
養之道養德養天下莫不然也誠齋楊氏曰雷生
之山成之此天地之養萬物也言出於口鳴其身
亦延其身故欲慎其出食入於口肢其體亦酖其
體故欲節其入此君子之所以自養者也然慎言
非默當其可則諫死不美括囊節食非矯當其不
可則采薇 考補 朱子曰諺云禍從口出病從口入
不美林內二者養德養身之切務西山真氏

曰頤之爲義在天地則養萬物在聖人則養賢以
及萬民功用至博大也而象獨以言語飲食爲言
何哉蓋已得其養然後可推以及人未有不先成
吾身而能達之天下者也白圭有詩南容復之金
人有銘孔門識之可不謹乎三爵之過備爲非禮
萬鍾之奉過以貫禍可不節乎曰謹曰節云者皆
養之之功也界溪王氏曰象莫以養賢自養並言
象獨主自養者重其本也蓋慎言語必能敏於行
節飲食必能先立其大體是自養所以爲養賢之
本然後賢者樂就其養斯得口實之正而獲吉者
矣道生按蔡賢此說與張石清意同皆得文王周
公孔子之本旨異乎以修鍊邪術淸聖經者矣

䷛ 巽下兌上 大過棟橈利有攸往亨

象曰 澤滅木大過君子以獨立不懼遯世無悶 說
巽貞兌悔筮得大過六爻不變占以 傳 程子曰澤
此象若六爻皆變則以頤象占之
潤養於木者也乃至滅沒於木則過甚矣故爲大
過君子觀大過之象以立其大過人之行君子所
以大過人者以其能獨立不懼遯世無悶也天下
非之而不顧獨立不懼也舉世不見知而不悔遯
世無悶也如此然後能自守所以爲大過人也誠
齋楊氏曰木在澤下木可沒而不可小居子以之
舉大過人之事則獨立而不懼故東征之師周人
之艱乃周公之易水在木上水可濡而不可入居
子以之堅大過人之行則遯世而 [illegible] 彭山季氏
無悶故陋巷之窮乃顏子之達 曰澤水過
高至於沒木而木能獨立大過之象也獨立不懼
者勇往直前而無所疑懼也大過之義如此然有
大過之才而不爲時用則亦能遯世不見之而不
悔也如伊尹自任以天下之重而伐夏救民大過

也處䐗窞之中而將樂道終身遯世無悶也然則
所謂天通者當未用之時不見其有為之才者也

䷜ [illegible]

[illegible]水洊至習坎 洊在薦切 君子以恒德行 恒今本避諱作常行

奥敎切 習教事 [illegible] 八純卦皆非二体故象不以貞悔爲辭德行以修己言能恒則

有孚而言教事以治人言能習則行之有尚乃處
重險之時而有出險之道也豈得坎六爻不變占
以此象若六爻皆變以離象占 [illegible] 程子曰坎爲
之則脫險而明化出而吉矣 水水流仍洊
而至兩坎相習水流仍洊之象也水自涓滴至於
尋丈至於江海洊習而不驟者也其因勢就下信

而有常故君子觀坎水之象取其有常則常久其
德行人之德行不常則僞也故當如水之有常取
其洊習相受則以習熟其教令之事夫發政行教
必使民熟於聞聽然後能從故三令五申之若驟
告未諭遽責其從雖嚴刑以驅之不能也故當如
水之洊習誠齋楊氏曰水一至則易竭再至則方
增君子法再至之水以進德以
此教民皆方增無倦之意洊再也

䷝ [illegible]

[illegible]明兩作離大人以繼明照于四方 [illegible]至得離六
爻不變占以此象士庶利於文明之事若 [illegible] 程
六爻皆變以坎象占之則忠信有恒可也 [illegible] 子

曰若云兩明則是二明不見繼明之義故云明兩
明而重兩謂相繼也朱子曰作起也誠齋楊氏曰
明之奇者其明狀而匱明之兩者其明續而久易
謂明兩六五不矜其明而續以六二之明是日所
不及而續以月君所不及而續以賢也故日月之
明終古不忒大人之明四方畢照辨忠邪知疾若
燭幽側慮久長 [illegible] 彭山季氏曰大人以德之大
皆照四方之謂 [illegible] 者言繼謂繼續即緝熙之意
緝熙以照四方所謂
明明德於天下也

古易世學卷九終

古易世學卷十

周易象下 說之每卦以象推繫翼之
首如乾曰天行健君子以自
強不息即繼之以潛龍勿用至天德不可為首也
咸曰山上有澤咸君子以虛受人即繼之以咸其
拇至滕口說也朱呂舒咲周本皆从之杜子閒謂
天行健至大人以繼明照于四方潛龍勿用至以
成其拇至亦不知節也為象下傳至何然象乃知
正邪也為象上傳山上有澤至君子以辨物居方
象為孔子自作潛龍以下當聯周公爻辭之本註
混為一篇非是聖而四之似矣然猶惑於大象小
象之說而不知繫翼之明皆由不見石經古文故
耳先清敏公惟據石經正其名畢其謬叙其錯簡
補其闕文盡復孔門之舊好古者儻
能信而傳之豈非千古之一快哉

山上有澤咸君子以虛受人 艮貞兑悔宜得咸六
爻不變占以此象若六 程子曰澤性潤下土
爻皆變則以恒象占之 性受潤澤在山上而
其漸潤通徹是二物之氣相感通也君子觀山澤
通氣之象而虛其中以受於人夫人中虛則能受
實則不能入矣虛中者無我也中無私主則無感
不通以量而容之擇合而受之非聖人有感必通
之道 彭山季氏曰受人即物來順應之意以
也 咸言也唯虛然後有感心皆於物則不
虛故於人事之
交拒而不受矣

雷風恒君子以立不易方 巽貞震悔宜得恒六爻不
變占以此象若六爻 程子曰君子觀雷風相
皆變以咸象占之 與成恒之象以常久其
德自立於大中常久之道不變易其方所也誠齋
楊氏曰終始變化者恒之道所以久而不窮五不
易方者恒之常 建安丘氏曰巽入也而在內
所以久而不變 震出也而在外二物各居其
位則謂之恒故君子體之而立不易方者理之
所不可易者若雷入而從風風出而從雷二物易
位而相從則謂之益矣故君子體之亦有
遷改之義此恒益二象之所以不同也

天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴 遠于怨切
艮貞乾悔宜得遯六爻不變占以 程子
此象若六爻皆變以大壯象占之 曰天
下有山山下起而乃止天上進而相違是遯避之
象也君子觀其象以避遠乎小人遠小人之道若
以惡聲厲色適足以致其怨忿惟在乎矜莊威嚴
使知敬畏則自然遠矣朱子曰天體無窮山高有
限遯之象也嚴者君子自守之常而小人自不能
近誠齋楊氏曰卦之名有以象有以義地中有山
謙象也天下有山遯義也何謂義取二陰長於內
四陽消於外三變則為否也其義為易避陰君
子避小人故曰遯遯者退而避也退而避者豈必
江海山林然後為遯哉大遯遯於朝小遯遯於野

弗避共驩不於歷山且避管蔡不於曲阜孔子與陽貨同國孟子與王驩同事故曰君子以遠小人不惡而嚴孔子畜貨曰諾吾將仕矣孟子與驩朝暮見何爽惡之有見貨亦瞯亡見驩未嘗與言行事何不嚴之有惟不惡故不害惟嚴故不污

䷡

三十三・一大辨君子已非

礼弗履

【本義】雷在天上大壯君子以非禮弗履 乾貞震悔

宜得大壯六爻不變占以此象若六爻皆變以遯象占之 【程傳】程子曰雷震於天上大而壯也君子觀大壯之象以行其壯君子之大壯者莫若克己復禮古人云自勝之謂強中庸於和而不流中立而不倚皆曰強哉矯赴湯火蹈白刃武夫之勇可能也至於克己復禮則非君子之大壯不可能也故云君子以非禮弗履 【集說】范文正公曰夫壯剛以震而侌催君子威而小人懾政令剛嚴之時也昜於侌為大也昜進侌退大者壯而小者審矣夫雷在天上萬物以震威行天下萬邦以恐天地之壯見乎雷聖人之壯見乎威壯而不節於天下慕其壯其喪矣是以君子非禮弗履以保其壯也故九二九四以昜居侌体剛而處謙乃復獲乎貞吉餘爻皆不克全其壯也已彭山季氏曰雷之威震而在天上奮擊而任其所行大壯之象也禮者天理之節文也君子以自勝為強履禮即集義之事所以養德義之勇而大之所以壯也非禮弗履則貞在其中矣

䷢

明出三・一晉君子已昭明德

【本義】明出地上晉君子以自昭明德 坤貞離悔

宜得晉六爻不變占以此象若六爻皆變以明夷象占之 【程傳】程子曰昭明之也傳曰昭德塞違昭其度也君子觀明出地上而益明盛之象而以自昭其明德於外也明明德在已故云自昭誠齋楊氏曰日有掩則明有蝕心有掩則明者有明出地上則孰掩夫日自昭明德則孰掩夫心為之累者酒湯之不通聲色不殖貨利徹其掩以自昭也自昭者自用其力以尝之之謂故日出如躍昭德如濯 【集說】范文正公曰晉順而上行本于文明君子遇顯進之時也夫上無文明賢斷遠矣今文明處于上君子可不進乎其進也柔順內附則上不拒其道矣故曰晝日三接也美華外著則衆不疑其行矣故曰君子以自昭明德蓋明出地上如日之升君子當其象也豈復昧哉其伊尹之時歟

䷣

明入三中明夷君子已莅

衆肅晦而明

【本義】明入地中明夷君子以莅衆用晦而明 莅力計切

或作莅涖 離貞坤悔 莅猶處也晦謂韜晦明即自昭明德之明明而見傷乃亂世也君子處傷人之中深宜韜晦不自表見然其所以自明其德者當益加淬礪豈因之而少懈中庸言闇然而日章

宜得明夷六爻不變占以此象若六爻皆變以晉象占之 【程傳】程子曰明所以照君子無所不照然用明之過則傷於察太察則盡事而無含弘之度故君子觀明入地中之象於

灌衆也不極其明察而用晦然後能容物和衆衆
窺而安是用晦乃所以為明也若自任其明無所
不察則已不勝其忿疾而無寬厚含容之德人情
睽疑而不安失莅衆之道適所以為不明也古之
聖人設前旒屏樹者不欲明之盡乎隱也彭山季
氏曰明入地中明晦之象也莅衆謂臨民明夷之
時不但處亂世事污君當晦其明而已於莅衆無
不皆然蓋時當晦而用明則為人所疑忌而取禍
必矣故用晦而明乃善處亂民之道也道生按二
說皆泥莅字故訓以臨民不若啖說為得經旨然
頗有益於世
教始附於此

䷤

[illegible]

[illegible]

[象] 風自火出家人君子以言有物而行有恒 行矣

教切 [占] 離貞巽悔筮得家人六爻不變占
以此象若六爻皆變以睽象占之 [傳] 程子
曰正家之本在正其身正身之道一言一動不可
易也君子觀風自火出之象知事之由內而出故
所言必有物所行必有恒也物謂事實恒謂常度
法則也德業之著於外由言行之謹於內也言慎
行修則身正而家治矣撖齋楊氏曰巽木也風也
今含木取風離日也火也今含日取火蓋火本生
於木木者火之父風還出於火火者風之母如家
人夫婦父子相生無已也物必有自出風自火出
數自家出家自身出故君子正言行以嚴身嚴身
以嚴家以天下言必有物言而無物則欺行必
有常行而無常則偽欺乎言
偽乎行而能正家者無之

䷥

[illegible]

[象] 上火下澤睽 渠圭切 君子以同而異 [占] 兌貞離悔
筮得睽六爻不變占以此象 [傳] 程子曰上火下
若六爻皆變以家人象占之 澤二物之性違
異所以為睽離之象君子觀睽異之象於大同之
中而知所當異也夫聖賢之處世在人理之常莫
不大同於世俗所同者則有時而獨異蓋於衆
則同矣於世俗之失則異也不能大同者亂常拂
理之人也不能獨異者隨俗習非之人也 彭
要在同而能異耳中庸曰和而不流是也 山
季氏曰火氣炎上澤水潤下兩相乖睽故名為睽
睽則異矣然必以同處之然後異者可合故曰同
而異也蓋天下之物本同一理得其理之同無不
可以感通者但萬物之生各一其性情有所偏則
為睽耳睽之為卦
合異為同之道也

䷦

[illegible]

[illegible]

[象] 山上有水蹇君子以反身修德 [占] 艮貞坎悔筮得
蹇六爻不變占以此象若 [傳] 程子曰山之峻阻
六爻皆變以解象占之 上復有水坎水為
險陷之象上下險阻故為蹇也君子觀蹇難之象
而以反身修德君子之遇艱阻必反求諸己而益
自修孟子曰行有不得者皆反求諸己故遇艱蹇
必自省於身有失而致之乎是反身也有所未善
則改之無歉於心則加勉乃自修 [傳] 彭山季氏
其德也君子脩德以俟時而已 曰反身修

德即見除能止之意一言盡夫除之道矣

䷧

雷雨作解（奚半切）君子以赦過宥辠（俗作罪）

坎貞震悔筮得解六爻不變占以此象若六爻皆變以蹇象占之

程子曰天地解散而成雷雨故雷雨作而為解也與明兩而作離語不同赦釋之宥寬之過失則赦之可也罪惡而赦之則非義也故寬之而已君子觀雷雨作解之象體其發育則施恩仁體其解散則行寬釋也

彭山季氏曰赦謂放免過謂誤失宥謂寬宥罪謂故犯此即利西南之義也若求其過惡則用東北而非無所往矣惡能使人心之相安哉

䷨

山下有澤損君子以懲忿窒欲（懲持仍切窒知蕢切欲俗作慾）

兌貞艮悔筮得損六爻不變占之此象若六爻皆變以益象占之

程子曰山下有澤氣通上潤與深下以增高皆損下之象君子觀損之象以損於己在修己之道所當損者唯忿與欲故以懲戒其忿怒窒塞其意欲也朱子曰君子修身所當損者莫切於此𢧐齋楊氏曰此所謂損不善以益其善也觀兌之說君子得之以懲其忿觀艮之止君子得之以窒其欲人之一性如山之靜如澤之清其忿也或禍之其欲也或誘之豈其性哉深戒其禍之之端逆閑其誘之之除損之又損則忿欲銷而一性復矣

彭山季氏曰土自下壘而為山則其下匯而為澤此深下增高損之象也懲戒也窒塞也人之最難制者惟忿與欲蓋境逆則有忿境順則有欲忿則必至於危故當懲懲者思其難也欲則必至於縱故當窒窒者遏其流也有忿而後懲有慾而後窒此非禁於未發之豫在損之時當如此也忿欲者人欲也損人欲所以益天理也忿欲皆因乾剛之本在三者而言損以益坤之上則為止止則能懲窒所謂損也先儒謂觀山之象以懲忿觀澤之象以窒欲則恐象不在此耳

䷩

風雷益君子以見善則遷有過則改

巽貞震悔筮得益六爻不變占以此象若六爻皆變以損象占之然皆修身之道也

程子曰風烈則雷迅雷激則風怒二物相益者也君子觀風雷相益之象而求益於己為益之道無若見善則遷有過則改也見善能遷則可以盡天下之善有過能改則無過矣益於人者無大於是朱子曰風雷之勢交相助益遷善改過益之大者而其相益亦猶是也𢧐齋楊氏曰風與雷相資而相益程子言之盡矣君子體之以風之長萬物而長一己故見善則遷以雷之威萬物而威一心故有過則改風以長之則益一善而為萬善雷以威之則損不善以益至善然則君子損己以益人未至也損己以益己斯至矣楯子服膺於一善見善而遷者也有不善必知知不善必不行有過而改者也改過

故克己遷善故使
禮為仁大哉益乎

澤上于天上時掌切今本作於當从石經夬古賣切君子以
施祿及下居德明忌明令本作則王弼本與石經同乾貞兌悔施祿
本揚王庭而言忌戒也居德明忌本乎孚號告自邑
而言也筮得夬大爻不變占以此象若大爻皆變
占以遺象有位者可以施政令程子曰澤水
庶人亦有所遇以白其事也之聚也而上
於天至高之處故為夬象君子觀澤決於上而注
溉於下之象則以施祿及下揩施其祿澤以及於
下也觀其決潰之象則以居德明忌居德謂安處
其德忌防也謂約立防禁有防禁則無潰散也誠
齋楊氏曰澤卑則鍾而聚高則潰而決澤上於天
高矣安得而不決君子觀其決而及物之象故不
專利於己而必施之以及下觀其高而單廬
必潰之象故不敢居其聖而必戒之吳氏
曰凡海岸之上皆天也海水湧起高數丈是為
澤上於天隄壞而河水泛溢謂之河決海水湧起
而高出岸空謂之海決故澤上於天之卦名為決
彭山季氏曰施祿及下言以恩結人心使五易合
志即所謂孚號也居存諸心也忌畏也惕惕危懼
之意即所謂有厲也當決之時君子所以剛決者
如此則黨與盛而自治嚴不勞餘力而小人自盡
何待威武之加而後去哉澤有潤象祿之施乾能
揚象德之忌蓋假象以
明義意在決隄之外矣

天下有風遘古豆切王洙據改作姤說文無此字后以施命
誥四方誥古作告巽貞乾悔遇得遘大爻不變占此象若大爻皆變以夬象占之
程子曰風行天下無所不周為君后者觀其
周徧之象以施其命令周誥四方也風行地
上與天下有風皆為周徧庶物之象而行於地上
徧觸萬物則為觀經歷觀省之象也行於天下周
徧四方則為遘施發命令之象也諸象或稱先王
或稱后或稱君子大人稱先王者先王所以立法
制度建國作樂省方敕法閉關育物享帝皆是也稱
后者后王之所為也才成天地之道施命誥四方
是也君子則上下之通稱大人者王公之通稱彭山季氏曰誥命之
施皆委曲以安人心
柔道也以柔道行之則其入人也深若假刑威則
但能使人畏耳非中正大行之道也遘一金初生
當陰微之時故首及安人心之
事而以柔道之濟乎剛者言之

澤上于地上時掌切萃君子以除戎器戒不虞
坤貞兌悔遇得萃大爻不變占此象若大爻皆變占升象程子曰澤上
於地為萃聚之象君子觀萃象以除治戎器用戒備於不虞凡
物之萃則有不虞度之事故眾聚則有爭物聚則
有奪大率既聚則多故以故觀萃象而戒也除謂
簡治也去弊惡也除而聚之所以戒不虞也朱子

曰除者修而聚之之謂皷齋楊氏曰息者消之初盈者虛之始聚者散之原澤水之聚也澤上於地聚之聚也物有聚而不散者乎君子所宜坊也坊澤之聚者以坊坊治之聚者以備除戎器戒不虞言有備也此以治之坊也與

䷭ 地中生木升君子以順德積小以高大 *(seal script)*

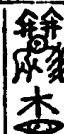
【象】地中生木升君子以順德積小以高大

巽貞坤悔至得升大爻不變占此象若六爻皆變以萃象占之【傳】程子曰木生地中長而上升為升之象君子觀升之象以順修其德積累微小以至高大也順則可進逆乃退也萬物之進皆以順道也善不積不足以成名學業之克實道德之崇高皆由積累而至積小所以成高大升之義也【…】彭山季氏曰順王肅本作慎朱子亦以為然唯程子從順字釋之於義為是蓋升言其德之所進非用功之卦順之道也升與萃相因此二卦者皆以四金順二易為義萃二易在說體遇上金而入其順旺內靜之翕也翕則所以含之升二易在巽體離下金而出其順在外動之闢也闢則所以發之由萃而升此即中庸至誠無息以至悖厚高明之德也故萃者誠之工夫也升者誠之充積也欲求升之工夫唯在萃耳

䷮ 澤無水困君子以致命遂志 *(seal script)*

【象】澤無水困君子以致命遂志【傳】坎貞兌悔宜得困六爻不變占此若六爻皆變占升象【傳】程子曰澤無水困乏之象也君子當困窮之時既盡其防慮之道而不得免則命也當推致其命以遂其志知命之當然也則窮塞禍患不以動其心行吾義而已苟不知命則恐懼於險難隕穫於窮阨所守亡矣安能遂其為善之志乎皷齋楊氏曰澤之為澤以有水也今水在澤下是無水之坳堂爾此其所以為困也君子居之以其莫之致而困者安之命以其所得為之義者遂其志彼有所安此有所遂矣志乎克齊遂之斯克齊矣志乎孔顏遂之斯孔顏矣孰能禦之困之所以亨與【…】彭山季氏曰致盡也命者天之所命於我以為性也人之性雖有蔽時而亦不終昧其志未嘗不欲通之但困而不能遂耳故必盡力以致其天命之在我者然後能通致命所以遂志也此困而學之之事其功當百倍矣然則困有未通其可息於致命乎

䷯ 木上有水井君子以勞民勸相 *(seal script)*

【象】木上有水井君子以勞民勸相 勞相並去聲

巽貞坎悔木上有水本義得之其以為汲井之器者皆非也勞民勸相即井田而言如是則井井矣【…】周官太宰九職之位一曰三農司徒十二職之頌一曰稼穡卜司徒之井牧立田制也遂人之溝洫與水利也草人辨其利之剛瀉墳壚辯壤糞也稻人掌其水之畜止均瀉防旱潦也一稼穡之教司徒既教之遂人又教之一耕耨之趣鄙長既趣之里宰又趣之一種稑之種舍人既縣之司徒又辯

之一微惡之地旅師既等之上均又均之用力不
逋三日恐其奪民時也起役無過一人慮其妨農
業也田不耕者出屋粟懼其游惰而不勤也民無
職者出夫布憂其舍本而趨末也甸師帥屬以耕
王籍所以勸天下之力田內宰帥宮師以獻王穜
所以示天下之重穀當之日預卜來歲之芟而為
田業荒蕪之慮社之日預卜來歲之稼而為旱乾
水溢之備其始也於田祖而祈年以祈農事其終
也富百神而祭蜡以報農功凡有可以佐百姓力
農者無不致官而勸導之蓋以農者天下之本食
者民之天農不耕則失業食不給則傷生既思所
以厚其生又思所以利其用既思所以興其利又
思所以除其害書曰辯秩東作辯秩西成詩曰駿
發爾私終三十里孟子曰春省耕而補不足秋省
斂而助不給鄉田同井出入相友守望相助疾病
相扶持則百姓親睦皆因井授田而勞民勸相之
道也筮得井六爻不變占此象若六爻皆變則占
困象要之二卦皆非大吉占者惟遵聖人之戒可
也【闡】朱子曰木上有水津潤上行井之象也勞
民者以君養民勸相者使民相養皆取井
養之
義【附錄】竹埜葉氏曰周人雖曰重農而實以士
待農而不以農待農也大鄉大遂之民
皆授田之農也鄉大夫三年大比之賓興遂大夫
三歲大比之興甿皆於鄉遂中得之井則為井邑
之農學則游州黨之序居則聯夫家之數出則預
閭族之書故教之以稼穡者所以勸農也教之以
游藝者所以教士也向也民數穀數之登以拜而
受之藏于天府所以重農也今也賢書能書之登
亦拜而授之藏于天府所以重士也豈非士藏于
農則其待農亦猶士乎詩云十月滌場為此春酒
曰殺羔羊躋彼公堂又曰或耘或耔黍稷薿薿攸
介攸止烝我髦士夫公堂之躋即前日獲稻之夫
髦士之烝即平日耘耔之子以此見井田之行不
惟兵農不分而士農亦不分也此其所以為良法
歟

䷰ 澤中有火革君子以治歷明時

【正】澤中有火革君子以治歷明時（治平聲　歷俗作曆）
【說】離貞兌悔筮得革六爻不變
占此象若六爻皆變占鼎象【傳】程子曰水火
相息為革革
變也君子觀變革之象推日月星辰之遷易以治
歷數明四時之序也夫變易之道事之至大理之
至明跡之至著莫如四時觀四時而順變革則與
天地合其序矣漢上朱子曰乾始於坎而終於離
坤始於離而終於坎乾終而坤革之地革天也易
極生金乃為寒坤終而乾革之天革地也金極生
易乃為暑天地相革寒暑相成是亦水火相息也
坎冬離夏震春兌秋四時也故曰天地革而四時
成君子觀澤中有火則知日月坎離有交會之道
日火也月水也冬至日起牽牛一度右行而周十二
次星斗二十八度則復還牽牛之一度而歷更
端矣牽牛者星紀也水之位也日月交會于此澤
中有火之象也歷更端者革也昔者黃帝迎日推
策始作甲歷兌世十一歷年五千而更七歷至漢
造歷歲在甲子乃十一月冬至甲子朔為入歷之
始是時日月如合璧復會于牽牛距上元太初十
四萬三千一百二十七歲益日月盈縮與天錯行
積久閏差君子必修治其歷以明四時之正所謂
四時之正者冬至日月必會于牽牛之一度而弦
望晦朔分至啓閉皆得其正矣日月不會者司歷
之過也嘗聞歷於郭忠孝曰右歷起於牽牛一度
沈括謂今宿於斗六度謂之歲差何也曰久則必
差差久必復於牽牛一度者乃上元太初起
歷之元也天之動始於坎歷艮與震而左行地之
動始於離歷坤與兌而右行是以日月會于牽牛
萬物成於艮故曰天地以順動故日月不過而四

成故善俗必以漸也誠齋楊氏曰木在山木因山而高也山上有木本非人所植而自有也非人所植則隨於天而無所用其力因山而高則漫以長而不驟至於高所以為漸也君子體之以此處己則不自賢其德而居於賢德者之間故賢德者推而高高焉以此處人則不速責其善而俟其人之自善故風俗化而善焉[illegible]彭山季氏曰山上之木非人力栽培灌溉之所及也而自然生長有漸故以取漸象居賢存諸心也德存諸心而自能善俗此無所急迫而其化有漸者也

☴☶ [illegible]

☳☱ [illegible]

[illegible]澤上有雷歸妹君子以永終知敝[illegible]兌貞震悔

筮得歸妹六爻不變占此若皆變占漸象[illegible]程子曰雷震於上澤隨而動陽動於上陰說而從女從男之象也故為歸妹君子觀男女配合生息相續之象而以永其終知有敝也永終謂生息嗣續永久其傳也知敝謂知物有敝壞而為相繼之道也女歸則有生息故有永終之義又夫婦之道當常有永終必知其有敝壞之理而戒慎之敝壞謂離隙歸妹說以動者也異乎恒之巽而動漸之止而巽也少女之說情之感動動則失正非夫婦正而可常之道久必敝壞知其必敝則當思永其終也天下之反目者皆不能永終者也不獨夫婦之道天下之事莫不有終有敝莫不有可繼可久之道觀歸妹則當思永終之戒也朱子曰雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知其終之有敝也推之事物莫不皆然[illegible]彭山季氏曰澤從雷所起猶陰隨陽而動歸妹之象也陰得陽以為歸則能永終一於陰而不歸於陽則幾兆而無主所謂敝也終之能永陽之知也知則為始物之物矣此與蠱象異終則有始義同

☲☳ [illegible]

[illegible]雷電皆至豐君子以折獄致刑折之舌切[illegible]離貞震悔筮得豐六爻不變占此若皆變占旅[illegible]程子曰雷電皆至明震並行也二體相合故云皆至明動相資成豐之象離明也照察之象震動也威斷之象折獄者必照其情實唯明克允致刑者以威於姦惡唯斷乃成故君子觀雷電明動之象以折獄致刑也噬嗑言先王飭法豐言君子折獄以明在上而麗於威震王者之事故為制刑立法以明在下而麗於威震君子之用故為折獄致刑旅明在上而云君子者旅取慎用刑與不留獄君子皆當然也

☶☲ [illegible]

[illegible]山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄[illegible]

[illegible]艮貞離悔筮得旅六爻不變占此若皆變占豐[illegible]程子曰火之在高明無不照君子觀明照之象則以明慎用刑明不可恃故戒於慎明而止亦慎象觀火行不處之象則不留獄獄者不得已而設民有罪而入豈可留滯淹久也誠齋楊氏曰刑不明則究故欲明過明則察故欲謹過謹則滯故欲不留艮止故謹火行故不留而明[illegible]彭山季氏曰明慎者止而明照即所謂止

而麗乎明之義不留獄者無所疑滯即黍得中而順乎剛之義也旅之義本取變動不居特以用刑一事明之耳

䷸

隨風巽君子以申命行事

隨風巽（蘇困切）君子以申命行事　筮得既巽大爻不變占此君皆變占兌　程子曰隨相繼之義君子觀重巽相繼以順之象而以申命令行政事隨與重上下皆順也上順下而出之下順上而從之上下皆順重巽之義也命令政事順理則合人心而民順從矣誠齋楊氏曰一風先之上卦也君出命之象一風隨之下卦也臣民從命之象二風相重而不息申命行事之象鼓舞萬物萬民而莫之違風與命令之象　彭山李氏曰中者反覆之意命相告命之辭也言辭委曲反覆丁寧以行事與之道也如此則入人者深而事傳成矣

䷹

麗澤兌君子以朋友講習

麗澤兌君子以朋友講習　筮得兌大爻不變占此君皆變占巽　程子曰麗澤二澤相附麗也兩澤相麗交相浸潤互有滋益之象故君子觀其象而以朋友講習朋友講習互相益也先儒謂天下之可說莫若朋友講習朋友講習固可說之大者然當明相益之象誠齋楊氏曰天下之可說者莫小於飲食臭味而莫大於義理天下之求益者莫狹於晝思夜度而莫廣於朋友講習不觀兌之象乎兩澤相麗則水泉相益而不涸二友相講則義理相益而不窮而況九澤與衆友乎是以君子說之

䷺

風行水上渙先王以饗于宗廟

風行水上渙先王以饗于宗廟（今本作享于帝立廟傳寫譌也當从石經）　坎貞巽悔享于宗廟謂四時之分祭也筮得渙六爻不變占此若皆不變占節象

䷻

澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水節君子以制數度議德行（美數切）　兌貞坎悔筮得節六爻不變占此若皆變占渙　程子曰澤之容水有限過則盈溢是有節故為節也君子觀節之象以制立數度凡物之大小輕重高下文質皆有數度所以為節也數多寡度法制議德行者存諸中為德發於外為行人之德行當義則中節議謂商度求中節也誠齋楊氏曰水之在澤盈則溢平則鍾此節之象也兌說坎險說過則流險以節之此節之義也二易盈二金節之一易盈一金節之此節之理也故曰澤上有水節民傷受之以節節苦受之以中中無形受之以制聖人之防人欲足矣乎曰未也約民以制以制為制也先民以身以身為制也故曰制數度為未足必反而議吾身之德行焉嗚呼周矣　彭山季氏曰數多寡也度法也多寡之法

吾心之品節也議者商度乎此而求其中節耳中節則為德行矣制數度即所以議德行也

䷼

兌·巽 中孚 [篆文]

[篆文]

〔□〕澤上有風中孚君子以議獄緩死〔□〕兌貞巽悔筮得中孚六爻不變占小過〔□〕程子曰澤上有風感于中故為中孚之象君子觀其象以議獄與緩死君子之於議獄盡其忠而已於決死極於惻而已故誠意常求於緩緩寬也於天下之事無所不盡其忠而議獄緩死最其大者也誠齋楊氏曰風無形而能震川澤鼓幽潛誠無象而能動天地感人物

此澤上有風所以為中孚心一誠而誠萬用用之大者其惟好生不殺乎故中孚至誠不殺之心首用之以議獄緩死好生洽民彝之中孚也不犯有犯天下之中孚也天下中孚則萬心一心矣

䷽

艮·震 小過 [篆文]

[篆文]

〔□〕山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉〔□〕艮貞震悔筮得小過六爻不變占此若皆變占中孚〔□〕程子曰雷震於山上其聲過常故為小過天下之事有時當過而不可過甚故為小過君子觀小過之象事之宜過者則勉之行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也當過而過乃其宜也不當過而過則過矣朱子曰山上有雷其聲小過三者之過皆小者之過可過於小而不可過於大可以小過而不可甚過彖所謂可小事而宜下者也誠齋楊氏曰澤滅木為大過蓋澤水沒於林木之上此過之大也山上有雷乃為小過何也此以二卦之時言也夫雷之發其收以仲秋其發以仲春艮山也為東北之卦居寅丑之間今也山上有雷是季冬孟春之間而雷發已發是反時為災也故亦為過然已近於發生之時故其過小過與不及皆德之累也亦皆君子進德之地也小過過矣君子用之則過於善故為過恭為過哀為過儉是三德者病不過耳過何病哉然是三者豈君子獨能之乎小人亦能之為過傲為過易為過嗇

䷾

離·坎 既濟 [篆文]

[篆文]

〔□〕水在火上既濟君子以思患而豫防之〔□〕離貞坎悔筮得既濟六爻不變占此若皆變占未濟〔□〕程子曰水火既交各得其用為既濟時當既濟惟慮患害之生故思而豫防使不至於患也自古天下既濟而致禍亂者蓋不能思慮而豫防也誠齋楊氏曰泰天地之明交也既濟水火之明交而天地之互交也故泰者既濟之純既濟者泰之雜自泰之外孰有如既濟之吉者火炎上也降而居下水潤下也騰而居上此水火之明交也初與三五皆乾也分而下於三爻二四與上皆坤也分而上於三爻此天地之互交也天地通氣水火濟飪此其為既濟與當是之時固衆人所喜而君子所懼也見其吉思其亂先其患豫

其防可以保初吉而無終亂矣此竟彝儆戒無疾之道也

䷿

[illegible]

[illegible]

[象]火在水上未濟君子以慎辨物居方[集說]坎貞離悔並得未濟六爻不變占以本象若六爻皆變則用既濟象占之[傳]程子曰水火不交不相濟為用故為未濟火在水上非其處也君子觀其處不當之象以慎處於事物辨其所當各居其方謂止於其所也朱子曰水火異物各居其所故君子觀象而審辨之齋楊氏曰水在火上則成烹飪之功故為既濟火在水上反是故為未濟然君子觀未濟之象而得慎辨物居方之理何也六位皆一陰在下一陽在上物各有辨居不亂方則類聚羣分之理得矣[愚按]本義程傳深得象旨蓋火之炎上水之潤下其常性也炎上而明乎天則能辨物潤下而止於地則為居方坎離為乾坤之大用者至是各復其本體八卦交錯之效無不窮盡所謂歸根復命而易道終矣則其曰以簡衷重大而分者豈非經率淺陋之甚耶

古易世學卷十 終

古易世學卷十一

[illegible]

[集說]序易[集說]序易二篇亦孔子所作鄭[illegible]等謂之序卦傳非孔子之[illegible]陽倡以為非孔子作也謬

[illegible]

者蒙也（今本皆作蒙亦以卦名代卦畫以伏羲諸不作古易本文也）物之穉也（穉音稚）【傳義】程子曰物始生穉小蒙昧未發蒙所以次屯也為卦艮上坎下艮為山為止坎為水為險山下有險遇險而止莫知所之蒙之象也水必行之物始出未有所之故為蒙物穉不可不養也故受之以䷄（今本作需下同）䷄者須也（今本闕須也二字考石經補之）飲食之道也【傳義】程子曰物之幼穉必待養而成養物之所需者飲食也故曰需者飲食之道也雲上於天有蒸潤之象飲食所以潤益於物故需為飲食之道所以次蒙也卦之大意須待之義序卦取所須之大者耳乾坤之性必進者也乃處坎險之下險為之阻故須待而後進也飲食必有訟故受之以䷅（今本作訟）【傳義】程子曰人之所需者飲食既有所須爭訟所由起也訟所以次需也為卦乾上坎下

以二象言之天易上行水性就下其行相違所以成訟也以二體言之上剛下險剛險相接能無訟乎又人內險阻而外剛強所以訟也訟必有衆起故受之以䷆䷆者衆也（今本䷆皆作師）【傳義】程子曰師之興由有爭也所以次訟也為卦坤上坎下以二體言之地中有水為衆聚之象以二卦之義言之內險外順險道而以順行師之義也以爻言之一陽而為衆陰之主統衆之象也比以一陰為衆陰之主而在上君之象也師以一陽為衆陰之主而在下將帥之象也衆必有所比（切）故受之以䷇䷇者比也（今本䷇皆作比）【傳義】程子曰比親輔也人之類必相親輔然後能安故既有衆則必有所比比所以次師也為卦上坎下坤以二體言之水在地上物之相切比無間莫如水之在地上故為比也又衆爻皆陰獨五以陽剛居君位衆所親附而上亦親下故為比也比必有

所畜（許六切）故受之以䷈（今本䷈作小畜）【傳義】程子曰物相比附則為聚聚畜也又相親比則志相畜小畜所以次比也畜止也止則聚矣為卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛健莫如巽順為巽所畜故為畜也然巽陰也其體柔順唯能以巽順柔其剛健非能力止之也畜道之小者也又四以一陰得位為五陽所說得位得柔巽之道也能畜羣陽之志是以為畜也小畜謂以小畜大所畜聚者小所畜之事小以陰故也物畜然後有禮故受之以䷉䷉者履也（今本䷉作履又闕者履也四字並考石經正之）【傳義】程子曰夫物之聚則有大小之別高下之等美惡之分是物畜然後有禮履所以繼小畜也履禮也禮人之所履也為卦天上澤下天而在上澤而處下上下之分尊卑之義理之當也禮之本也常禮之道也履而泰然後安故受之以䷊（今本

作泰下同）䷊者通也【傳義】程子曰履得其所則舒泰泰則安矣泰所以次履也為卦坤陰在上乾陽居下天地陰陽之氣相交而和則萬物生成故為通泰陽氏曰泰其上古之極治與不惟後世不可復也中古其庶乎有益自有天地以來非一聖人之立志是而使有就也乾坤天地之太和也衆人物之太初有物此有養故需以養之養者止之原亦爭之端爭一生焉小者訟大者戰師以除其患比以附其善畜以生聚履以辨治而致至於泰豈一手一足之力哉故曰古之興聖人人之綱域久矣乾坤開闢之世乎屯蒙鴻荒之世乎需養結繩之世乎訟師阪泉涿鹿之世乎畜履大法之世乎泰通堯舜雍熙之世乎過是而後泰而否否而泰一治一亂治小治多泰豈可復哉故曰泰其上古之極治與小往陰往而外大來易泰而內否泰吉凶之道無它陰易邪正外內消長而已物不可以終通故受之以䷋者

否也　今本䷋作否　閉䷋者否也　四字並考石經正之　否匹心切　傳　程子曰夫物理往來通泰之極則必否否所以次泰也為卦天上地下天地相交陰陽和暢則為泰天處上地處下是天地隔絕不相交通所以為否也

物不可以終否故受之以䷌　今本作同人　傳　程子曰夫天地不交則為否上下相同則為同人與否義相反故相次又世之方否必與人同力乃能濟同人所以次否也為卦乾上離下以二象言之天在上者也火之性炎上與天同也故為同人以二體言之五居正位為乾之主二為離之主二爻以中正相應上下相同同人之義也又卦唯一陰衆陽所欲同亦同人之義也它卦固有一陰者在同人之時而二五相應天火相同故其義大

與人同者物必歸之故受之以䷍　今本作大有　傳　程子曰與人同者物之所歸也大有所以次同人也為卦火在天上火之處高其明及遠萬物之衆無不照見為大有之象又一柔居尊衆陽並應居尊執柔物之所歸也上下應之為大有之義大有盛大豐有也

有大者不可以盈故受之以䷎　今本作謙　傳　程子曰其有既大不可至於盈滿必在謙損故大有之後受之以謙也為卦坤上艮下地中有山也地體卑下山高大之物而居地之下謙之象也以崇高之德而處卑之下謙之義也　隆山李氏曰從卦名命爻以畫之又對取象謙豫二卦又從小畜之對也履謙取畫在三豫小畜取畫在四特陰陽之畫不同耳皆五陰一陽五陽一陰之卦也一陰在下卦三陽之上其位不順故名之小畜一陽在下卦三陰之上其位則順故名之豫一陰在下卦三陽之下其位則宜故名之履一陽在上卦三陰之下其位非宜故名之謙　厚齋馮氏曰一陽五陰之卦其立象也一陽在上下者為剝復象陽之消長也在中者為師比象衆之所歸也至於三四在二體之際當六畫之中故以其自上而退處於下者為謙由下而出乎上者為豫此觀畫立象之本旨也　畜

有大而能謙必豫故受之以䷏　今本作豫　傳　程子曰承二卦之義而為次也有既大而能謙則有豫樂也豫者安和悅樂之義為卦震上坤下順動之象動而和順是以豫也九四為動之主上下羣陰所共應也坤又承之以順是以動而上下順應故為和豫之義以二象言之雷出於地上陽始潛閉於地中及其動而出地奮發其聲通暢和豫故為豫也

豫必有隨故受之以䷐　今本作隨　傳　孔氏曰上云有大而能謙必豫故受之以豫其畫以聖人順動能謙為物所說所以為豫人既說豫自然隨之則謙順在君說豫在人也若以人君喜樂柔豫人則隨之紂作靡靡之樂長夜之飲何為天下離叛乎故韓康伯云順以動者衆之所隨在於人君取置豫之義然後為物所隨也

以喜隨人者必有事故受之以䷑者事也　今本䷑皆作蠱　傳　程子曰承二卦之義以為次也夫喜悅以隨於人者必有事也無事則何喜何隨蠱所以次隨也蠱事也蠱非訓事蠱乃有事也為卦山下有風風在山下遇山而回則物亂是為蠱象蠱之義壞亂也在文為蠱皿皿之有蟲蠱壞之義左氏傳云風落山女惑男以長女下於少男亂其情也風遇山而回物皆撓亂是為有事之象故云蠱者事也既蠱而治之亦事也以卦之義言之所以成蠱也以卦之才言之所以治蠱也

有事而後可大故受之以䷒者大也　今本䷒皆作臨　傳　康伯韓氏曰可大之業由事而成　程子曰一陽方長而盛大故為臨也為卦澤上有地澤上之地岸也與水相際臨近乎水故為臨天下之物密近相臨者莫若地與水故地上有水則為比澤上有地則為臨也臨者臨民臨事凡所臨皆是在卦取自上臨下臨民之義

物大然

後可觀故受之以䷓ 今本作觀 [illegible] 程子曰人居上觀天道下觀民俗則為觀風行地上徧觸萬類周觀之象也二陽在上四陰在下陽剛居尊為羣下所觀仰也 可觀而後有所合故受之以䷔ 今本作噬嗑 嗑者合也

嗑知[illegible]切 [illegible] 程子曰既有可觀然後有來合之者也噬嗑所以次觀也噬齧也嗑合也口中有物間之齧而後合之也卦上下二剛爻而中柔外剛中虛人頤口之象也中虛之中又一剛爻為頤中有物之象口中有物則隔其上下不得嗑必齧之則得嗑故為噬嗑聖人以卦之象推之於天下之事在口則為有物隔而不得合在天下則為有強梗或讒邪間隔於其間故天下之事不得合也當用刑法小則懲戒大則誅戮以除去之然後天下之治得成矣 物不可以苟合而已故受之以䷕ 者飾也 今本䷕皆作賁 [illegible] 程子

曰物之合則必有文文乃飾也如人之合聚則有威儀上下物之合聚則有次序行列合則必有文也賁所以次噬嗑也為卦山下有火山者草木百物之所聚也下有火則照見其上草木品彙皆被其光彩有賁飾之象故為賁也 物飾然後亨則盡矣 易依作亨 故受之以䷖ 者剝也 今本䷖皆作剝 [illegible] 康伯韓氏曰極飾則實喪也程子曰夫物至於文飾亨之極也極則必反故賁終則剝也卦五陰而一陽陰始自下生漸長至於盛極羣陰消剝於陽故為剝也以二體言之山附於地山高起地上而反附著於地頹剝之象也 物不可以終盡剝窮上反下故受之以䷗ 今本作復 [illegible] 程子曰物無剝盡之理故剝極則復來陰極則陽生陽剝極於上而復生於下窮上而反下也復所以次剝也為卦一陽生於五陰之下陰極而陽復也歲十月陰盛既極冬至則一陽復生於地

中故為復也陽居子之道陽消極而復反居子之道消極而復長也故為反善之義 復則不妄矣故受之以䷘ 今本作无妄 [illegible] 程子曰復者反於道也既復於道則合正理而無妄故復之後受之以無妄也為卦乾上震下震動也動以天為無妄動以人欲則無妄無妄之義大矣哉 無妄然後可畜 今本無上有有字衍文也考石經刪之畜亦許六切下同 故受之以䷙ 今本作大畜 [illegible] 象既為居子多識前言往行以畜其德序易又云無妄然後可畜蓋此有不欺之誠以立其本而後可進於學必有多識之學以窮其理而後所行中其節於是徵用皆無妄而天德全矣程子曰格物須先立誠意以格之又曰涵養須用敬進學則在致知其真積聖業之傳者歟 [illegible] 程子曰無妄則為有實故可畜聚大畜所以次無妄也為卦艮上乾下天而在於山中所畜至大之象畜為畜止又為畜聚止則聚矣取

天在山中之象則為蘊畜取艮之止乾則為畜止止而後有積故止為畜義 物畜然後可養故受之以䷚ 者養也 今本䷚皆作頤 [illegible] 程子曰夫物既畜聚則必有以養之無養則不能存息頤所以次大畜也卦上艮下震上下二陽爻中含四陰上止而下動外實而中虛人頤頷之象也頤養也人口所以飲食所以養人之身故名為頤聖人設卦推養之義大至於天地養育萬物聖人養賢以及萬民與人之養生養形養德養人皆頤養之道也動息節宣以養生也飲食衣服以養形也威儀行義以養德也推己及物以養人也 不養則不可動故受之以䷛ 今本作大過 [illegible] 鄭氏曰養賢者宜過於厚程子曰凡物養而後能成成則動動則有過大過所以次頤也為卦上兌下巽澤在木上滅木也澤者潤養於木乃至滅木於木為大過之義大過者易過也故為大者過過之大與大事

過也聖賢道德功業大過於人凡事之大過於常者皆是也夫聖人盡人道非過於理也其制事以天下之正理矯末之用小過於中者則有之如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也蓋矯之小過而後能及於中乃求中之用也所過大過者常事之大者耳非有過於理也唯其大故不常見以其比常所見者大故謂之大過如堯舜之禪讓湯武之放伐皆由道也道無不中無不常以世人所不常見故謂之大過於常也

物不可以終過故受之以䷜者陷也今本皆作坎

傳說 程子曰理無過而不已過極則必陷坎所以次大過也卦中一陽上下二陰陽實陰虛上下二據一陽陷於二陰之中故為坎陷之義陽居陰中則為陷陰居陽中則為麗凡陽在上者止之象在中陷之象在下動之象陰在上說之象在中麗之象在下巽之象陷則為險習重也如學習溫習皆重複之義也坎陷也卦之所言處險難之道坎水也一始於中有生之最先者也故為水陷水之體也

故陷必有所麗故受之以䷝今本作離

傳說 程子曰陷於險難之中則必有所附麗理自然也離所以次坎也離麗也明也取其陰麗於上下之陽則為附麗之義取其中虛則為明義離為火火體虛麗於物而明者也又為日亦以虛明之象隆山李氏曰文王序卦以乾坤坎離居上經乾坤者陰陽之純而坎離者陰陽之中不若震巽艮兌為陰陽之偏也以六十四卦之序觀之乾坤居六十四卦之首坎離居六十四卦之中尤有深意蓋坎離二卦為天地心天地造化之本坎藏天之陽中受明為月離麗地之陰中含明為日坎為水而司寒離為火而司暑坎為月而司夜離為日而司晝水火日月之用寒暑晝夜之運天地造化之妙孰有出於此哉

右上

纂說 觀夫子於此題右上二字可見二篇之分皆文王之舊而周公孔子因之

也東萊駁景迂妄合之非真有據哉

有☰☷然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯[illegible]者[illegible]也[illegible][illegible]有所感故受之以[illegible]者感也夫婦之道不可以不久也故受之以䷟䷟者久也物不可以久居其所故受之以䷠䷠者退也物不可以終遯故受之以䷡物不可以終壯故受之以䷢䷢者進也進必有所傷故受之以䷣夷者傷也傷於外者必反其家故受之以䷤

【[illegible]】有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯寸路切䷝者麗也今本䷝作離此句錯在上篇之末考石經正之【集說】麗附麗也物相依倚謂之附麗說卦曰聖人南向而聽天下蓋取諸離離者文明之象禮義文明之道禮義行而君臣上下父子夫婦皆相附麗截然分之不亂怡然恩之不離以是成文明之治而參天地贊化育故其語意賅備如此麗必有所感故受之以䷞䷞者感也夫婦之道也今本無此十九字鄭玄韓伯等所刪考石經補之【集說】文王之作易也以三十卦明天地之造化而參以人事治亂之由以三十四卦明人事之交變而原乎天道吉凶應之夫子序易雖例二篇之分而以咸次離者蓋物相附麗則其情自相感通而感通之大者莫如夫婦以崇人倫之始而繼文王之蘊使天下萬世皆知天人合一之理也韓康伯本鄭康成泥於二篇之分而削此十九字遂以道本王昭素合為一篇而削篇首五十七字皆狂妄祖庠之尤者也非賴石經尚有可考則聖人立教之大旨不幾於泯乎【集說】程子曰天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸繼以恒也天地二物故二卦分為天地之道男女交合而成夫婦故咸與恒皆二體合為夫婦之義咸交感也以說為主恒常也以正為本而說之道自有正也正之道固有說焉巽而動剛柔皆應說也咸之為卦兌上艮下少女少男也男女相感之深莫如少者故二少為咸也艮體篤實止為誠慤之義男志篤實以下交女心說而上應男感之先也男先以誠感則女說而應也夫婦之道不可以不久也故

受之以䷟䷟者久也今本䷟皆作恒【集說】程子曰夫婦之道夫婦終身不可變者也故咸之後受之以恒也咸少男在少女之下以男下女是男女交感之義恒長男在長女之上男尊女卑夫婦居室之常道也論交感之情則少為親切論尊卑之序則長當謹正故兌艮為咸而震巽為恒也男在女上男動於外女順於內人理之常故為之恒又剛上柔下雷風相與巽而動剛柔相應皆恒之義也隆山李氏曰易中諸卦大率皆以兩兩相以而合而為一陰陽相等則其為用可以至於久大不滿偏陰偏陽造化將無所寄其作用矣然以巽遇艮而陰老陽少則為蠱以兌遇震而陽老陰少則為歸妹不若咸少男少女之相配恒長男長女之相比陰陽之氣等而無差此其所以為下經之首歟物不可以久居其所故受之以䷠䷠者退也今本䷠皆作遯【集說】康伯韓氏曰物之所居不可以恒宜與世升降有時而遯也程子曰久則有去相須之理也遯所以次恒也朱子曰二陰漸長陽當退避故為遯六月之卦也雙湖胡氏曰遯以二陰之長成卦以四陽之遯得名陽為君子謀名卦必以陽為主物不可以終遯故受之以䷡今本作大壯【集說】程子曰遯為違去之義壯為進盛之義遯者陰長而陽避也大壯者陽之壯盛也衰則必盛消息相循故既遯則必壯大壯所以次遯也為卦震上乾下乾剛而震動以剛而動大壯之義也剛陽大也陽長已過中矣大者壯盛也又雷之威震而在天上亦大壯之義也物不可以終壯故受之以䷢䷢者進也今本䷢皆作晉【集說】康伯韓氏曰晉以柔而進也程子曰物無壯而終止之理既盛壯則必進晉所以繼大壯也為卦離在坤上明出地上也日出於地升而益明故為晉晉進而光明盛大之意也進必有所傷故受之

以䷣今本作明夷闕康伯韓氏曰日中則昃月盈則食程子曰夫進之不已必
有所傷理自然也明夷所以次晉也為卦坤上離下明入地中也反晉成明夷故義與晉正相反晉
者明盛之卦明君在上羣賢並進之時也明夷晦之卦晦君在上明者見傷之時也日入於地中
明傷而昏暗也故為明夷傷於外者必反其家故受之以䷤
今本作家人闕康伯韓氏曰傷於外必反脩諸內程子曰傷困於外則必反於內家人所
以次明夷也家人者家內之道父子之親夫婦之義尊卑長幼之序正倫理篤恩義家人之道也卦
外巽內離為風自火出火熾則風生風生自火自內而出也自內而出由家而及於外之象二與五
正男女之位於內外為家人之道明於內而巽於外處家之道也夫人有諸身者則能施於家行於
家者則能施於國至於天下治治天下之道蓋治家之道也推而行之於外耳故取自內而出之象
為家人之義也家道窮必乖故受之以䷥者乖也
今本䷥皆作睽闕康伯韓氏曰室家至親過在失節故家人之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝
則離家人尚嚴其敝必乖也程子曰家道窮則睽乖離散理必然也故家人之後受之以睽也為卦
上離下兌離火炎上兌澤潤下二體相違睽之義也又中少二女雖同居而所歸各異是其志不同
行也亦為睽義乖必有難去聲下同故受之以䷦者難
也今本䷦皆作蹇闕程子曰睽乖之時必有蹇難所以次睽也蹇險阻之義故為蹇蹇難
為卦坎上艮下坎險也艮止也險在前而止不能進也前有險陷後有峻阻故為蹇也物不
可以終難故受之以䷧者緩也今本皆作解闕
程子曰物無終難之理難極則必散解者散也所以次蹇也為卦震上坎下震動也坎險也動

於險外出乎險也故為患難解散之象又震為雷坎為雨雷雨之作蓋陰陽交感和暢而緩散故為
解解者天下患難解散之時也緩必有所失故受之以䷨今本作損
闕程子曰縱緩則必有所失失則損也損所以繼解也為卦艮上兌下山體高澤體深下深
則上益高為損下益上之義損而不已必益故受之以䷩今本
作益闕程子曰盛衰損益如循環損極必益理之自然益所以繼損也為卦巽上震下雷風
二物相益者也風烈則雷迅雷激則風怒兩相助益所以為益此以象言也巽震二卦皆由下變而
成陽變而為陰者損也陰變而為陽者益也上卦損而下卦益損上益下所以為益此以義言也下
厚則上安故益下為益益而不已必決故受之以䷪今本作夬
闕康伯韓氏曰益而不已則盈故必決也程子曰益之極必決而後止理無常益益而不已
已乃決也夬所以次益也為卦兌上乾下以二體言之澤水之聚也乃上於至高之處有潰決之象
以爻言之五陽在下長而將極一陰在上消而將盡衆陽上進決去一陰所以為夬也夬者剛決之
義衆陽進而決去一陰君子道長小人道消將盡之時也䷪者決也今本䷪作夬
決必有所遇故受之以䷫者遇也今本䷫皆作姤
闕康伯韓氏曰以正決邪必有喜遇也程子曰決判也物之決判則有遇合本合則何遇姤
所以次夬也為卦乾上巽下以二陰言之風行天下天之下者萬物也風之行無不經觸乃遇之象
又一陰始生於下陰與陽遇也故為姤物相遇而後聚故受之以
䷬者聚也今本䷬皆作萃闕程子曰物相會遇則成羣萃所以次姤也為卦
兌上坤下澤上於地水之聚也故為萃不言澤在地上而云澤上於地言上於地則為方聚之義也

聚而上者謂之升（上時掌切）故受之以䷭（今本作升）〔傳義〕程子曰物之積聚而益高大聚而上也故為升所以次於萃也為卦坤上巽下木在地下為地中生木木生地中長而益高為升之象也升而不已必困故受之以䷮（今本作困）〔傳義〕程子曰升者自下而上自下升上以力進也不已必困矣故升之後受之以困也困者憊乏之義為卦兌上而坎下水居澤上則澤中有水也乃在澤下枯涸無水之象為困之之義又兌以陰在上坎以陽居下與上六在二陽之上而九二陷於二陰之中皆陰柔揜於陽剛所以為困也君子為小人所揜蔽窮困之時也困乎上者必反下故受之以䷯（今本作井）〔傳義〕程子曰承上升而不已必困為言謂上升不已而困則必反於下也物之在下者莫如井井所以處困之井道不可不革故受之以䷰（今本作革）〔異說〕井道謂因井救田之制乃養民之道之大者也不可不革謂田邑之民道融更代使以邑無田之夫往受彼邑閒夫之田或使彼邑無田之夫來受以邑閒夫之田不可固儲不革致有田美民飢之弊也詳見表經〔傳義〕程子曰革之為卦兌上離下澤中有火也革變革之也水火相息之物水滅火火涸水相變革者也火之性上水之性下若相違行則睽而已乃火在下水在上相就而相尅相滅息者也所以為革也革物者莫若鼎故受之以䷱（今本作鼎）〔傳義〕韓康伯曰革去故鼎取新既以去故則宜制器立法以治新也鼎所以和齊生物成新之器也故取象焉主器者莫若長子（長如當切）故受之以䷲（今本作震下同）〔異說〕鼎重器也說卦曰震一索而得男故謂長男象巽曰不喪匕鬯可以守宗廟社稷以為祭主此震所以次鼎也䷲者動也物不

可以終動（今本動下有止之二字衍文也考石經削之）故受之以䷳者止也（今本皆作艮）〔傳義〕程子曰震之為卦一陽生於二陰之下動而上者也故為震震動也不曰動者震有動而奮發震驚之義動靜相因動則有靜靜則有動物無常動之理艮所以次動也艮者止也不曰止者艮山之象有安重堅實之意非止義可盡也物不可以終止故受之以䷴者進也（今本皆作漸）〔傳義〕程子曰止必有進屈伸消息之理也止之所生亦進也所反亦進也漸所以次艮也進以序為漸今人以緩進為漸進以序不越次所以緩也為卦上巽下艮山上有木其進有序所以為漸也進必有所歸故受之以䷵（今本作歸妹）〔傳義〕程子曰進則必有所至故漸有歸義歸妹所以次漸也得其所歸者必大故受之以䷶者大也（今本䷶皆作豐）〔傳義〕程子曰物所歸聚必成其大故歸妹之後受之以豐也豐盛大之義為卦震上離下動也離明也以明而動動而能明皆致豐之道明足以照動足以亨然後能致豐大也窮大者必失其居故受之以䷷（今本作旅）〔傳義〕程子曰豐盛至於窮極則必失其所安旅所以次豐也為卦離上艮下山止而不遷火行而不居違去而不處之象故為旅也又麗乎外亦旅之象旅而無所容故受之以䷸者入也（今本皆作巽）〔傳義〕程子曰羈旅親寡非巽順何所取容苟能巽順雖旅困之中何往而不能入巽所以次旅也為卦一陰在二陽之下巽順於陽所以為巽也入而後說之（說音悅下同）故受之以䷹者說也（今本䷹皆作兌）〔傳義〕程子曰物相入則相悅相說則相入兌所以次巽也說

而後散之故受之以䷺ 今本作渙

【傳】程子曰人之氣憂則結聚說則舒散故說有散義渙所以繼兌也為卦巽上坎下風行於水上水遇風則渙散所以為渙也

䷺者離也物不可以終離故受之以䷻ 今本作節

【傳】康伯韓氏曰渙者發越而無所壅滯則殊越各肆而不反故迮乎離事有其節則物之所同守而不散越也程子曰物既離散則當節止之節所以次渙也為卦澤上有水澤之容有限澤上置水滿則不容為有節之象故為節

節而信之故受之以䷼ 今本作中孚

【傳】康伯韓氏曰孚信也既已有節則宜信以守之程子曰節者為之制節使不得過越也信而後能行上能信守之下則信從之節而信之也中孚所以次節也為卦澤上有風風行澤上而感於水中為中孚之象感謂感而動也內外皆實而中虛為中孚之象又二五皆昜中實亦為孚義在二體則中實在全體則中虛中虛信之本中實信之質

有其信者必行之故受之以䷽ 今本作小過

【傳】康伯韓氏曰守其信者則失貞而不諒之道而以信為過故曰小過也程子曰人之所信則必行行則過也小過所以繼中孚也為卦山上有雷雷震於高其聲過常故為小過又侌居尊位昜失位而不中小者過其常也蓋為小者過又為小事過又為過之小

有過物者必濟故受之以䷾ 今本作既濟

【傳】康伯韓氏曰行過乎恭禮過乎儉可以矯世勵俗有所濟也程子曰能過於物必可以濟故小過之後受之以既濟也為卦水在火上水火相交則為用矣各當其用故為既濟天下萬事已濟之時也【[illegible]】雲峰胡氏曰後天以坎離居先天乾坤之位故上經首乾坤終坎離下經亦以坎離之交不交終焉坎昜而離侌坎先而離後上經乾坤之後坎上坎下凡六卦下經亦以坎上坎下終焉卦名既濟未濟亦且取義於坎五行坎中之水最先而天下坎險之時最多也庸齋趙氏曰坤上乾下為泰以天地之交也坎上離下為既濟以水火之交也以畫觀之則乾居坤中為坎坎者乾之中也故乾居西北而坎居正北坤在乾中為離離者坤之中也故坤居西南而離居正南坎離者乾坤之大用也故泰六爻雖相應而二五應非其位既濟六爻不唯皆相應而剛柔無一之不當以是爻居是位其應者皆正也水火相交而剛柔正應其為既濟豈不大哉

物不可窮也故受之以䷿ 今本作未濟 終焉

【傳】康伯韓氏曰有為而能濟者以已窮物者也物窮則乖功極則亂其可濟乎故受之以未濟也程子曰既濟矣物之窮也物窮而不變則無不已之理易者變易而不窮也故既濟之後受之以未濟而終焉未濟則未窮也未窮則有生生之義為卦離上坎下火在水上不相為用故為未濟【[illegible]】鄭氏湘鄉曰上坎下

離為既濟上離下坎為未濟然離中有坎坎中有離二體而互成四卦四卦而歸二體其實一也坎水也其情滋而邪離火也其性契而正坎常為小人離常為君子然離中有坎情其性也故既未之離又為小人坎中有離性其情也故既未之坎反為君子君子在上而小人在下則治無不濟故坎上離下為既濟小人在上而君子在下則治莫能濟故離上坎下為未濟此以人事言也

右下

【傳】程子曰乾坤天地之道侌昜之本故為上篇之首坎離侌昜之成質故為上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故為下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物侌昜之成功也故為下篇之終二篇之卦既分而後推其義以為之次序卦是也卦之分則以侌昜盛者居上侌盛者居下所謂盛者或以卦或以爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則侌長昜剝也以爻言則昜極於上又一昜為衆侌主也如大壯以卦言則昜長而壯以爻

言則侌盛於上用各於其所不相害也乾父也巽亢爲坤母也非乾無與爲敵也故卦有乾者居上篇有坤者居下篇而復昜生臨昜生觀昜盛剥昜極則雖有坤而居上遯侌生遯侌長大壯侌盛夬侌極則雖有乾而居下其餘有乾者皆在上篇泰否需訟小畜復同人大有無妄大畜也有坤而在上篇皆一昜之卦也卦五侌而一昜則一昜爲之主故一一昜之卦皆在上篇師謙豫比復一剥也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升也卦一侌五昜者皆有乾也又昜衆而盛也雖衆昜説於一侌説之而已非如一昜爲衆侌主也王弼云一侌爲之主非也如一一侌之卦皆在上篇小畜復同人大有也卦二昜者有坤則居下篇小過離無坤侌過之卦也亦在下篇其餘二昜之卦皆一昜生於下而達於上又二體皆昜之盛也皆在上篇也蒙頤習坎也昜生於下謂震坎在下震生於下也坎始於中也達於上謂一陽至上或得正位也生於下而上

達昜陽之盛也昜生於下而不達於上又侌衆而昜寡復失正位昜之弱也震也解也上有昜而下無昜無本也艮也蹇也震坎艮以卦言則昜也以爻言則皆始變微也而震坎艮之下無昜坎陷昜陷皆非盛也惟習坎則昜上達矣故爲盛卦二侌者有乾則昜盛可知需訟大畜無妄也無乾而爲盛者大過也離也大過昜盛於中上下之侌弱矣昜居上下則綱紀於侌麗是也侌居上下不能主制於昜而反弱也必上下各二侌中惟而昜然後爲勝小過是也大過小過之名可見也離則二體上下皆昜侌實麗爲昜之盛也其餘二陰之卦二體俱侌侌盛也皆在下篇家人睽革鼎巽兑中孚也卦三侌三昜者敵也則以義爲勝侌昜尊卑之義男女長少之序天地之大經也昜少於侌而居上則爲勝蠱少昜居長侌上貴少男在中女上皆昜盛也坎雖昜卦而昜爲侌所陷溺也又與侌卦重侌盛也故侌昜敵而有坎者皆在下篇困井渙節既濟未濟也或曰一體有坎尚爲昜陷二體皆坎又爲昜盛何也曰一體有坎昜爲侌所陷又重爲侌也二體皆坎昜生於下而達於上又二體皆昜可謂盛矣男在女上乃理之常未爲盛也若夫正位而侌反居尊則昜弱也故恒損歸妹豐皆在下篇女在男上侌之勝也凡女居上皆在下篇咸益漸旅困渙未濟也唯隨與噬嗑則男下女非女勝男也故隨之彖曰剛來而下柔噬嗑彖曰柔得中而上行長昜非少侌可敵以長男下于少女故爲下之若長少敵執力侔則侌在上爲陵昜在下爲弱咸益之類是也以咸亦有下女之象非以長下少也乃二少相感相與所以致陵也故有利貞之戒困雖女少於男乃昜陷而爲侌揜無相下之義也小過二昜於居四侌之中則爲侌盛中孚二侌居四昜之中而不爲昜盛何也曰昜體實中孚中虛也然則頤中四侌不爲虛乎曰頤二體皆昜卦而本末皆昜盛之至也中孚二體皆侌卦上下各二昜不成本末之象以其中虛故爲中孚侌盛可知矣

古易世學卷十一 終

說卦

說卦 說卦亦孔子所作凡二十八章以發明作易之大旨故人謂之大傳鄭氏以來簡編錯亂有繫辭說卦之分文言之雜先清敏公考據石經古文正其謬補其闕刪其複斯復聖門之舊矣黄泉何氏曰史記孔子世家朱子取附論語卷端曰序易彖繫象說卦文言序易者今序卦傳二篇是也彖曰彖翼二篇所以釋文王卦辭之本註王弼妄加彖曰者是也繫者繫翼二篇所以釋周公爻辭之本註王弼妄加象曰而謂之小象者是也象者夫子自作以明自悔之辭鄭玄謂之大象王弼亦加象曰而妄附於彖翼之後周公繫經之前說卦本二十八章玄等亂其次第以二十四章妄名繫辭以十一章仍名說卦而商瞿文言傳廣卦傳竄雜其間蓋玄

等既以繫翼爲小象乃以說卦之大半以補史記之繫其謬甚矣孟春竊著易疑初筮既已梓行晚得見豐清敏公石經正音以決平生之疑不及追改姑附是說于微仕公略說之後俾世之學易者尚有考焉

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍音師參天兩地而倚數參七南切觀變於侌昜而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

此聖人謂文王易者周易之畫生所起也蓍草名神農重卦而初立筮法以竹揲之故筮字以竹至文王時蓍生岐山之陽一本百莖上有青雲覆之下有靈龜守之文王以爲神草用以代竹是筮之以蓍起於文王也曰馬遷謂天下和平王道得而蓍莖長丈本義取之然夫子之意謂贊神幽深莫測必命於蓍而吉凶可知是筮法有贊助神明之功而設數於天下則其所謂生蓍者乃生蓍之法非生蓍之草也夏筮占以三四商筮占以七八非天地侌昜變化之數周易始以九六占之曰參兩曰觀變曰發揮蓋皆文王所起而周公因之繫辭其不別言周公者

孔氏云父統子業道本一致是已餘則康伯先儒諸說皆有發明而揚傳尤善也韓氏曰幽深也贊明也蓍受命如響不知所以然而無也參奇也兩偶也七九昜數六八侌數卦象也蓍數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象以侌昜變化之體蓍則錯綜天地參兩之數蓍然數以定象卦備象以盡數故蓍曰參天兩地而倚數卦曰觀變於侌昜也剛柔發散變動相和命者生之極窮理則盡其極也孔氏曰既觀象立卦又就卦發動揮散於剛柔兩畫而生變動之爻故曰發揮於剛柔而生爻也命者人所稟受有其定分從生至終有長短之極故曰命者生之極也此所賦命乃自然之至理故窮理則盡其極也朱子曰幽贊神明猶言贊化育天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而爲三方者一而圍四四合三偶故兩地而爲二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三偶則三二而六兩二一三則爲七兩三一二則爲八和順從容無所乖戾窮言之也理

謂隨事將其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也誠齋楊氏曰聖人之作易始因蓍以成卦終因卦以盡道也天下莫思於有知之知而無知之知爲至神者是也天下莫隱於有易之易而無易之易爲至著數是也今夫蓍之未分其數五十人皆知之及其既分左手若干右手若干人不得而知也非惟人不得而知也吾亦不得而知也非惟吾不得而知也蓍亦不得而知也非惟蓍不得而知也鬼神亦不得而知也故曰幽贊於神明而生蓍贊之言助也非蓍之神也助神明之神而已今夫一三五天數也三積之而爲九二四地數也兩積之而爲六故曰參天兩地而倚數倚之言依也天地之道不在數也依於數而已然數寓於蓍而蓍非數故得數者忌蓍卦既於數而數非卦故得卦者忌數數既形矣卦斯設爲聖人因其變之或九或七而爲易因其變之或六或八而爲全變至十有八而卦成爲聖人無與也將觀其變而設之耳故曰觀變

於全易而設卦卦既設矣爻斯生焉聖人因其數之易而徐明其爲爻之剛因其數之全而徐明其爲爻之柔聖人無與也將徐而明之揲而散之耳故曰發揮於剛柔而生爻卦之全易既設爻之剛柔既生自八卦而爲六十四自六爻而爲三百六十四卦之長之天下之是非得失萬事於是乎備天下之吉凶悔吝萬變於是乎出天地人之道皆聚於易之書矣所以和順道德而理於義者在是所以窮理盡性至於命者亦在是大哉易之道乎其道之淵林乎學者求道而舍易是舍淵而求珠乎舍林而求玉也蓋天之授人者曰命人之受於天者曰性在物情之所具者曰理在人事之處物者曰義會義理而行之道者曰道體斯道而充乎己者曰德命非道塞恆永之謂也天以道德義理之性而授之於人之謂也猶之乎君之命臣也命令而付授之也然則理與義有辨乎曰理者物情各具其所本然之謂也義者人之處物各宜其所當然之謂也今有二器於此其一樽也其一盞

也閒樽異事曰其器酒也閒盞異事曰其器飲也此物情之所本然者也斯之謂理今有人爲見其爲器而不知其用或寘飲於樽焉或寘酒於盞焉是得爲處物而宜其所當然者乎若易置之則宜其所當然矣斯之謂義然則理若何而可窮性若何而可盡命若何而可至理也性也命也爲三乎爲一乎曰理譬則路也性譬則足也命譬則家也人有自百里之外而歸其家者或十里而止或五十里而止或九十里而止是能至其家乎否也夫百里之近也而家不可至者何也非以其路有所未窮而足力有所未盡乎是故家無不可至路無不可窮而足有不能盡也惟有不能盡而理無不可窮命無不可至也是窮理盡性以至於命之說也理於義謂治於義之理非窮理之理

右一【說】今本亦作說[illegible]孔氏曰說卦者陳卦傳第一章[illegible]說八卦之德業變化及法象所爲也首章明聖人引中間重之意故先欽聖人本制蓍數卦爻備明天道人事妙

極之理

[illegible]

昔者聖人之作易也將以順性命之理是故

立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰與陽迭用柔剛故易六位而成章[illegible]伏羲制文未名為卦況云作易神農重之以命卜筮初名為卦文王更名為易而天人之道明故曰順性命之理蓋命出於天而性具於物也然其為性也非仁義之理無以成其德非剛柔之質無以賦其形非陰易之氣無以發其知覺草木土石之稍有形而知不發是能蠢動之物有知而理不具唯人則三者備矣此人所以可參為三才也然神農之重卦不遞因八文之上復加八文如三加三為☰加☷為☷三加三為☷加三為☷迭于三加三為☷加三為☷為六十四卦而已所謂內卦為貞外卦為悔非積二文為三會也文王之易乃蘊三才之道而夫子發明於此先聖後聖其揆一也[illegible]康伯韓氏曰在天成象在地成形陰易者言其氣剛柔者言其形變化始於氣象而後成形萬物資始乎天成形乎地故天曰陰易地曰剛柔也或有在形而言陰易者本其始也在氣而言柔剛者要其終也設六爻以效三才之動故六畫而成卦也六位爻所處之位也二四為陰三五為易故曰分陰分易六爻升降或柔或剛故曰迭用柔剛也誠齋楊氏曰初與二為地初剛也二柔也剛柔以質言三與四為人三義也四仁也仁義以性言五與上為天五易也上陰也陰易以氣言當是時三才之道偶而奇鄰而不孤矣夫德不孤必有鄰道亦然故義立而德不孤陰易立而天之道不孤剛柔立而地之道不孤仁義立而人之道不孤天下之理未有孤而能立者有日必有月有山必有澤有父必有母至於晝夜寒暑也前後左右也耳目手足也靡不然者故曰兼三才而兩之故易六畫而成卦然乾坤二卦畫雖六矣尚分陰分易未成章也至於六子五十六卦陰易錯居剛柔迭用然後六位成章焉章者剛柔雜而成文也周官畫繢之事曰赤與白謂之章故曰分陰分易迭用剛柔故易六位而成章然則易之重卦何為也哉以順性命之理而已蓋謂性命之理陰易也柔剛也仁義也是性命之理也順之則聖則賢則君子則無咎則吉逆之則愚則鄙則小人則晦則凶故仲尼首言曰昔者聖人之作易[illegible]洛[illegible]氏曰六十四卦也將以順性命之理說之序人當知之至於卦畫止於六人蓋不知故夫子之相邊之法三倍而為六陰易仁義剛柔天地人之體用備矣過此則義無取矣此畫止於六也

右二[illegible]今本亦作說卦傳第二章[illegible]孔氏曰以章就文位明重卦之意

☰☱[illegible]☲☳☴[illegible]☵☶☷

[illegible]

[illegible]也

[illegible]天地定位山澤通氣雷雨相薄補郭切水火不相射音石八卦相錯數往者順數上聲下同知來者逆是故易逆數也[illegible]天地山澤雷風水火八字乃伏羲始作六畫之古文也神農見此八文義理至大始名為卦而列之為圖天南而尊地北而卑所謂定位也山東北泉下灌於澤澤西北氣蒸山為雲所謂通氣也薄衝激也雷東南自地而起風西北附天而行互相衝激所謂相薄也射備兌也水能滅火令水西火東一左一右不相克而成相濟之功矣錯交互也重卦之畫每一文各加以八如天錯於地為☷錯於山為☶錯於澤為☱錯於雷為☳錯於風為☴錯於水為☵錯於

於火為☲之類是也卦者掛也神農始為筮法取掛一之義則陳劭謂此為伏羲先天圖者非矣順者隨也逆者迎也已往易知故隨於事後而可數未來難測必迎於物先而推之筮者推其吉凶以前民用故以逆數為主此四句則明筮法之原也[illegible]徐姚趙氏曰乾鑿度曰古文八卦☰古文天字☷古文地字☴古文風字☳古文山字☵古文水字☲古文火字☶古文雷字☱古文澤字朱子曰八卦列於六經為萬世文字之祖楊誠齋曰三☰古文天地字也蓋由知之由坎之離知之匽之為坎離☵☲立之為水火若雷風山澤之字亦然故漢書坤字作巛八字立而殷書不可勝窮矣寬特為逆數升蒼楊氏曰易畫自下而下圖自右而左故曰逆數凡上下下曰順下上上曰逆左祖右曰順右祖左曰逆易為知來而作故其數逆數也右數往者順蓋因下向而並舉之非為易有數往之順數也

右三[illegible]今本亦作說卦傳第三章[illegible]誠齋楊氏曰此章言八卦剛柔錯綜然後吉凶得失可得而前知也所謂前知者易之道也非特占事知來之謂也占特易之一端而已易之道無它其於已往之得失吉凶亦既施觀其順數故其於方來之得失吉凶亦逆睹而前知見微而知著見堅冰之必至以已往之微知方來之著也見離明而知日昃之必凶以已往之盛知方來之衰也故曰易逆數也

[illegible]

[illegible]

[illegible]帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌說音兌下同戰乎乾奇焉切勞乎坎誠乎艮今本作成言乎艮蓋王弼不識古文妄析為二字後人因而承譌雖諺不知正也當從石經萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之

潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下向明而治（向今本作嚮治去聲）蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言金昜相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰誠乎艮

[illegible]帝王宰也乃理兌之總名程子曰以形體謂之天以主宰言謂之帝其實一理而已震巽離坤兌乾坎艮乃文王釋卦之辭而孔子因述之以為卦名者其方位則陳劭以為文王所定理或

然也帝出乎震以下八句蓋本於文王之意而古占書所傳周官大卜氏所掌萬物出乎震以下三十五句則夫子釋之之辭也先儒誠齋楊氏唯楊傳最詳而精非諸家所及也[illegible]曰帝出乎震之八者所以發八卦妙萬物之神也後言萬物出乎震之八者所以釋前言也夫物莖莖造端乎春故曰萬物出乎震震春卦也風之被物也飄忽汎掃何微不觸我塵過之而清焉暑遇之而冷焉華實過之而督焉潔齊萬物莫潔乎風故曰齊乎巽天地非日孰與炳雖萬物非日孰與臨照日一出矣然後物與物相覩也不然宇宙之間其不冥為大幽之室乎故曰相見乎離役物以養己者物也役己以養物者地也人皆知之稱乎母莫知其疲於乳哺故曰致役乎坤人歲云秋矣萬實既成萬生既盈孰不說乎情故曰說言乎兌乾西北也乾昜而西北金金昜相遇不戰則攻其戰不力其生物不殖故曰戰乎乾水之為用也兼凡萬物未嘗不德其德不舍晝夜未嘗不力其力故曰勞乎坎

艮東北也北者冬也物所終而止東者春也物復動而始動而復止止而復動物莫能其用始而復終終而復始物莫知其際艮也者其造化備㮣無端之樞與然則造化之仁府有既乎天地大德曰生於艮見之矣噫欽天地於八卦不見其有餘散八卦於天地不見其不足其於天地之神乎其易之神乎雙湖胡氏曰邵子以此章為之文王八卦意其本之文王卦辭坤卦西南得朋東北喪朋止此章之方位也蹇解卦辭亦然竊謂帝出乎震至成言乎艮八句經是八卦圓圖之㓙自萬物出乎震以下皆是解說或如朱子論天一地二章未可知也

右四[illegible]之註疏一作說卦第四節而連於坤以藏之為一揚傳則殊之為第五章而末連神也者妙萬物而為言者也於故曰誠乎艮下本義亦作說卦傳第五章以右經考之皆非

[illegible]

[illegible]乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男（索音色下並同）故謂之長男（長知丈切下同）巽一索

女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男 中音仲下
同 離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故
謂之少男 少去聲下同 兌三索而得女故謂之少女 翼
說 天易而尊故為萬物之父地卑而親故為萬物
之母震得乾之初爻故曰一索而為長男巽得
坤之初爻故曰一索而為長女坎得乾之中爻故
曰再索而為中男離得坤之中爻故曰再索而為
中女艮得乾第三爻故曰三索而為少男兌得坤
第三爻故曰三索而為少女此夫子推明文王作
易著彖之本旨程子祖之以釋彖翼而不得京房
虞翻卦變之說妹贊中則宗程子者也晦翁科兵
郭郎中肥為黃中劉史許稱凡疾不上黃中初之
生是左遷切畫黃中說儉其說因誣程傳章從而
文王周公孔子皆不知作易源委謂乾坤無生六
子之意夫天地萬物父母三才童子所共知也當

風水火山澤特其大者耳天地不能生物則晦翁
乃降自虛空而非常齊枕氏之所生耶又謂宗為
揲蓍以求卦夫蓍所求者六十四卦此章所言乃
三畫之八爻耳何以揲為且先有易卦而後有筮法
猶有父而後有子也今而云云是子先生而後有
父如法華之言父少而子老也有是理哉夫贗子
所為稱庶幾者以其不遷怒不貳過以能問於不
能以多問於寡有若無實若虛犯而不校而已黃
中縱不足道因而遷怒程子又遷怒於文王周公
孔子則其傲狠怒扶徐慢蟆警之酷以豕欺天侮
聖肆無忌憚如此 崇
非相子之鼻人乎
翼 山陽王氏曰得父气者
為男得母气者為女又
曰会之所求者易也易之所求者会也黃中林氏
曰易曰剛柔相易皆本諸乾坤也凡三子之卦言
剛來者明此本坤也而乾來化之凡三子之卦言
柔來者明此本乾也而坤來化之故凡言是者皆
三子三女相值之卦也非是卦則無是言也謂泰
變為否此大哉也往者以內外言也自內而之外
謂之往自外而之內謂之來下請稽借音卦言之柔
來而文剛者坤之柔自外卦下而來文乎乾之剛
也分剛上而文柔者乾之剛自內卦上而往文乎
坤之柔也於柔言來則知分剛上而文柔者往也
於剛言上則知柔來而文剛者下也上者出也下
者入也此所謂出入以度內外此所謂上下無常
也若言柔來者明此本乾也則不當分剛上而文
柔當曰剛來而文柔也無妄之彖曰剛自外來而
為主於內外卦乾已三畫矣謂之自外來則當卦
外來也故乾旋一易已於坤以化其金而生三子坤
旋一金於陽以化其一易而生三女者乾坤相易
以生六子成八卦也上下往來剛柔流無窮者剛柔
相文以盡其 翼 平菴項氏曰乾坤六子初為氣
文之變也 末為形中為精雷風气也山澤
形也水火精也漢上朱氏曰將說天地生萬物而
先言人者天地之性人為貴萬物皆備於人也乾
天也為金之父坤地也為易之母萬物分天地也
男女分萬物也察乎此則天地與我並立萬物與

我同體是故聖人觀其竊長其長而天下平伐一
草木殺一禽獸非其時謂之不孝雲峰胡氏曰此
章本義乃朱子未改正之筆若專言揲蓍求卦則
無復此卦序矣要之卦畫已成之後方見有父母
男女之象非卦之初畫時
即有此象也讀者詳之
右五 翼 今本皆作說卦傳第十
章以石經考之亦非也

三乙爟屯三乙檢屯屬乙
濰屯𡆧乙喝屯昆乙屯止
兌乙亮屯織乙紉屯巛乙
鮭屯稂女芯熊影物秀絲
宵芯女爟影物芯芾千岑

[illegible]

[illegible]雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之（晅吁既切）艮以止之兌以說之（說音悅下並同）乾以君之坤以藏

之（今本此八句錯在帝出乎震之上）神也者妙萬物而為言者也

動萬物者莫迅乎雷（迅音信今本誤作疾）撓萬物者莫疾乎風（撓乃了切）潤萬物者莫潤乎水（今本此句錯在火下）燥萬物者莫熯乎火（熯音漢）終萬物始萬物者莫盛乎艮（今本此句錯在澤下）說萬物者莫說乎澤（今本此句錯在終萬物之上並考石經正之）

故雷風不相悖水火相逮山澤通氣然後能變化既成萬物也

[illegible]（此承上章而言乾坤所以生六子而六子代乾坤之用也晅乾也君主也藏成功也雷風者伏羲古字之本文也雨者水氣上升之所化日者火之精此則文王周公所取之象也艮兌乾坤文王釋卦而孔子因以為名者也互衆而言是三聖人之制作雖隨時致

詳而理則一也此八句蓋亦太卜所掌古書之辭而夫子述之神也者以下乃夫子申言以明六子變化萬物之功用也迅速也撓拂也熯燥也既畫也先儒若王子雍韓康伯孔沖遠朱子俱移中文依斂夫之說皆可參考而見秀尤勝異[illegible]下四王氏曰上四衆象衆卦者互相備也明風雷與震巽同用乾坤與天地通功也康伯韓氏曰於此言神者明八卦也運動變化推移莫有使之然者神則無物妙萬物而為言也則雷疾風行火炎水潤莫不自然相與為變化故能萬物既成也孔氏曰水火雖不相入而相逮及雷風雖相薄而不相悖山澤雖相懸而能通氣然後能行變化而盡成萬物也艮不言山獨舉卦名者動撓燥潤之功是雷風水火至於終始萬物於山義為微故言艮而不言山也上章言水火不相入此言水火相逮者既不相入又不相及則無成物之功明性雖不相入而氣相逮及也上言雷風相薄此言不相悖者二象俱動若相薄而相悖逆則相傷害

亦無成物之功明雖相薄而不相逆也漢上朱氏曰上說天地定位六子致用此說六子合而為乾坤乾坤合而生神妙萬物而為言者物物自妙也鄭康成曰共成萬物不可得而分故合謂之神橫渠曰一則神兩則化妙萬物者一則神也廬山楊氏曰離亦而為神則其速無方其居無迹非妙萬物者能知兌乎前論震巽坎兌艮巽之衛則兼乾坤而言之此不言乾坤而言六子者豈非乾坤其始任六子以成功及其餘也六子成其功以歸於乾坤乾坤則有不與者乎南軒張氏曰八卦各有所在也而神則無在而無不在八卦各有所為也而神則無為而無不為無名之曰神者即其妙萬物而為言也誠齋楊氏曰天地六子大造化萬物之妙用也天地猶一人之身也雷風水火猶一身之血氣也雷者天地一身之聲欬也風者天地一身之噓呵也雨者天地一身之膏液也日者天地一身身之煖氣也今夫人之一身聲欬喑為者死噓呵絶為者死膏液竭為者死煖氣冰為者死人也亦

然夫惟發秋足以鼓動萬物故潛者見消者數噓呵足以揮散萬物斂緼者挺贅者舒賁液足以潤澤萬物故槁者溢瘠者腴燥氣足以暄煥萬物故生者晰涸者蘇四者大和萬物並育扶而成焉物所以說兌者秋之正也冬而萬物所以止艮者冬之終也造化生此藏功成矣天何為哉主之而已君者主也地何為哉收之而已藏者收也既而復言六子變化萬物之功而不言乾坤者六子之功即乾坤之功也故舜以五人治文王以多士寧

右六[illegible]註疏以首八句述於帝出乎震為第四節神也者以下八句為第五節本義以首八句為說卦傳第四章後八句為第六章楊傳首八句與本義同動萬物以下十七句為六章而神也者十一字為第十章之末句以石經考之皆非也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

[illegible]乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也說音悅[illegible]此下三章皆承上二章以明八卦之性情與人物之形體其卦名本於文王擇卦之辭其次第本於乾坤六子之變蓋亦太卜古書所傳而夫子述之以垂後世也[illegible]孔氏曰乾象天天體運動不息故為健也坤順也坤象地地順承於天故為順也震動也震象雷雷奮動萬物故為動也巽入也巽象風風行無所不入故為入也坎陷也坎象水水處險陷故為陷也離麗也離象火火必著於物故為麗也艮止也艮象山山體靜止故為止也兌說也兌象澤澤潤萬物故為說也

右七[illegible]今本皆作說卦傳第七章是也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

[illegible]乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口[illegible]孔氏曰乾尊而在上故為首也坤為腹坤能包藏含容故為腹也震為足足能動用故為足也巽為股隨於足則巽順之謂故為股也坎為耳坎北方之卦主聽故為耳也離為目南方之卦主視故為目也艮為手艮既為止手亦能止持其物故為手也兌為口兌西方之卦主言語故為口也平菴項氏曰足動股隨雷風相與也耳目通竅水火相逮

也口與鼻通山澤通氣也漢上朱氏曰人之經脈十有二其六動於足其六動於手動於足者震之昜自下而升動於手者艮之昜自上而止震艮相反疾走者掉臂束手者緩行坎為耳昜陷乎侌也輪偶者侌也竅奇者坎中之昜也情脫腎水竭則橋離為目侌麗乎昜也昜中有侌故兩白侌中有昜故精黑精竭者目盲離火無所麗也離為日寐者神棲於心其日昃乎寤者神見於目其日出乎故寐者形閉坤之闔也寤者形開乾之闢也一闔一闢目瞑耳聽唯善用者能達耳目於外唯善長者能反耳目於內也

右八[illegible]今本作說卦傳第九章而列近取諸身於畜獸之後尤謬甚矣

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為

兌為羊

【古易】乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊【集解】章盧氏曰健而行不息者馬也順而勝重載者牛也以動奮之身而靜息於地執重𠅘之下與地以同其宗者龍也龍之潛於淵底者重𠅘之處也以入伏之身而出聲於天氣重陽之內與地同其感者雞也雞之鳴於丑半者重陽之時也或曰雞之行首動在前足動於中身不動而隨其後能動之二陽在前在中不動之一𠅘在後也前後皆陽之治獨而中心剛躁者豕也前後皆陽之文明而中心柔怯者雉也外剛能止物而中內柔媚者狗也外柔能說草而中內剛狠者羊也此以動類之八物擬八卦也

右九【今文】章今本亦作說卦傳第九章但在前章之前非也

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞

夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

古繇

【今文】八卦成列象在其中矣因而重之(重平聲)爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也(觀去聲)日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也(夫音扶下並同)夫乾確然示人易矣(易以豉切)夫坤隤然示人簡矣(隤徒回切)爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外(見賢遍切下同)功業

見乎變聖人之情見乎辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰人今本作仁陸璉桓玄擅改之謬以石經正之何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義此前

自三章至九章皆專明八卦至此章以後則中首章次章之意而詳全易之理也人皇因伏羲之八文而重之列南北東西四隅之卦而天地雷風水火山澤之象在焉八象成而萬物之象由此而生也爻既有六而筮法興矣文王作易即剛柔之推而為彖周公用九六之變而為繫辭人靜則無為動即有吉凶悔吝之應故卜筮之命四者之占皆生乎動而已剛柔者全易之皆卦之根本由此而立九六之用易變而全變而易隨時所值而四者之占著矣然變雖無常而善者必吉惡者必凶有一定之正理故善能勝惡吉可化凶中亦皆所謂天定勝人是也觀示也天地常垂象以示人故曰貞觀日月一代明而不息故曰貞明況於人事之動其必歸於一定之正理豈有二乎哉乾之德純剛確然健見生物不息無所滯則示人易矣坤之德純柔隤然順承天成物無所作為則示人簡矣此所謂貞觀也此所謂天地萬物父母而剛柔立本之義也是以三百八十四爻致此剛柔之交錯而成卦萬物之象像此八卦之變化而可占爻象本乎貞故占以內卦之動吉凶備乎悔故象以外卦之應吉凶之謂大業其功著於爻象之變聖人教人為善去惡其情發乎吉凶之辭以上皆明作易之原與卜筮之法也萬物雖有生有死而天地之生物不已則其為德之大者唯生而已聖人得位然後可行其道則其貴重之大者唯位而已后非眾罔與守邦故守位以人財之聚則民散故聚人以財生眾為疾制節謹度以理其財道之德齊禮道人變宜民以正其辭修明政刑禁其非僻之行以歸於善皆利民之大者利者義之和也以上則明聖人奉若天道而所以用易之方也然則謂易

只有卦畫初無義理文王周公孔子不知添出許多虛說者豈非欺天侮聖惑世誣民妄誕邪說之最誠齋楊氏曰聖人繫易之辭本乎文甚者乎彖之剛柔以明天地之道德又言乎聖人用易之意體乎天地之道德以為聖人之仁義也八卦未畫萬象在天下八卦既畫萬象在易故曰八卦成列象在其中矣卦之未重象備而爻未備卦之既重爻斯備矣故曰因而重之爻在其中矣乾者剛之粹坤者柔之粹剛柔未相推移也何變之有爻乾之初爻一推移焉則變而為爻坤之初爻一推移焉則變而為震故曰剛柔相推變在其中矣可以動而動焉吉之所以生也未可以動而動焉凶悔吝之所以生也故曰吉凶悔吝生乎動者也然眾人所以召吉凶者三而聖人之所以處吉凶者一曰本曰時曰變此三者所以召吉凶者也吉凶何以而來我本乎爻之剛柔而已此之謂吉凶之本故曰剛柔者立本者也時亦彼者有可否在我者有靜作此之謂吉凶之時時未可見故初九之剛變通而趨乎潛不潛則凶時可以見故九二之柔變通而趨乎見惟見則吉此之謂吉凶之變故曰變通者趨時者也聖人有一道而處吉凶者何道曰貞而已貞者何也一於正而已惟天下之一正為能勝天下之萬變非吾求勝於彼也彼自不能入也故貴為天子不能樂堯舜之安以正勝吉也在陳畏匡不能憂仲尼之樂以正勝凶也夫天地之道唯貞為能觀日月之道唯貞為能明而況區區天下之摩動乎故曰吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也蓋正者天地之道也非聖人之私器也此所謂言聖人繫易之辭本乎爻象之剛柔以明天地之道也然則孰為天地之德乎一言以蔽之曰生而已大哉乾元萬物資始乾道變化各正性命雲行雨施品物流行此乾之所以示人以易者生也其易確然也至哉坤元萬物資生乃順承天此坤之所以示人以簡者生也其簡然也確然者確乎不可拔也隤然者隤乎其至也

靜有常剛柔斷矣（斷丁亂切）方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣（見賢遍切）是故剛柔相摩八卦相盪（徒浪切）鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知（易以豉切下並同）坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

【集說】此承上章而言剛柔吉凶乾坤易簡之義皆同而先言聖人次言賢人亦其聯屬之序當然也本義楊傳互有發明讀者擇焉

【附錄】朱子曰天地者会昜形氣之實體乾坤者易中純会純昜之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者昜之常靜者会之常剛柔者易中卦爻会昜之稱也方謂事理所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中蓍策卦爻会變為昜昜化為会者也此言聖人作易因会昜之實體為卦爻之法象莊周所謂易以道会昜此所謂也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎会昜者莫不如此大抵昜先会後昜施会受昜之輕清未形而会之重濁有迹也乾健而動即其所知便能始物而無所難故為以易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎昜而不自作故為以簡而能成物人之所為如乾之易則其

心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則一於內故可久有功則兼於外故可大德謂得於己者業謂成於事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以為賢矣誠齋楊氏曰有未畫之易有既畫之易未畫者易之理既畫者易之書曰天尊地卑曰卑高以陳曰動靜有常曰方以類聚物以羣分曰在天成象在地成形此未畫之易也易之理也有聖人作仰觀俯察於是制此之畫寫彼之理雖彼之理歸此之畫而易之書生焉是故因彼之天地定吾二卦為乾坤因天地之卑高列吾六位之貴賤因吾天地之動靜判吾九六之剛柔因天地之闢萬物之聚散生吾八卦之吉凶因天地之示形象見吾六十四卦之變化畫卦之推輸作易之濫觴於是乎書此既畫之易也易之書也天尊地卑乾坤定矣何謂也曰易之未作乾坤在天地也易之既作天地在乾坤卑高以陳貴賤位矣何謂也曰地之位卑臣道也子道也婦道也地既隤然示人以卑則二者臣位也安得不自卑而位於賤天之位高君道也父道也夫道也天既隆然示人以高則五者君位也安得不推尊而位於貴夫惟上貴下賤既位焉而不可踰如天高地下一定焉而不可易於是君臣父子之大分始立由上古以迄于今萬世共由其道而莫之能改也故乾坤者禮之祖而易之門也入室始於門入易始於乾坤人本乎祖道本乎禮老子曰夫道德仁義而後禮禮者知之乎曰動靜有常剛柔斷矣何謂也曰天地之道易之動而剛会靜而柔九昜也動也故斷然知其得天地之剛六会也靜也故斷然知其得天地之柔天地本靜也靜極生動動極生靜一動一靜至誠無息茲謂有常方以類聚物以群分吉凶生矣何謂也曰南方之人喜聞美語北方之人喜聞怨語方以類聚也鵲之巢無烏之子烏之庇無狐之穴物以群分也善惡之分聚亦然聚散其端好惡相攻由是吉凶生焉故泰之道君子聚而吉散而凶否之道

小人聚而山散而言自八至六十四皆然也在天成象在地成形變化見矣何謂也曰有物可見無物可執之謂象有物可見有物可執之謂形日月在天象也山澤在地形也天垂日月之象故易之坎離可見天之變化也出山澤之形故易之艮兌可見地之變化變化者天地之至神也難得而見之者形象著而變化不可隱矣大哉易乎大哉作易之聖人乎天地且不得隱而況於人物為事之變乎是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女何謂也曰此言天地斡旋而成萬化之神乾坤錯綜而生六子之妙也以乾之剛而錯摩坤之柔以坤之柔而錯摩乾之剛一剛一柔相推相盪鼓之以雷霆而為震莫之致而鼓也潤之以風雨而為巽坎莫之潤而潤也日月運行而寒暑為為坎離莫之運而運也然得我之剛者為長男為中男為少男得我之柔者為長女為中女為少女成男成女莫之成而成也三才之天地人易之乾坤其神

矣乎其妙矣乎乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能何謂也曰此皆乾坤之功雖至溥而無際乾坤之德皆至要而不繁也始萬物者乾之所知也知其始莫知其成成萬物者坤之所為也為其成莫為其始此其功之溥而無際也然乾道不在多言一言而盡之曰易坤道不存多言一言而盡之曰簡乾因物之自然故易坤因乾之自然故簡易則有不知之知簡則有不能之能此乾坤之德至要而不繁也易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位其中矣何謂也曰此皆聖人之德始乎法天地終乎參天地也聖人法乾德之易故天下皆可以易知其聖人法坤德之簡故天下皆可以易從易知則有親樂其中之無際也若德宗之精忘人亦精之何寵之有易從則有功信其成而卑丸也若符坠之妄動人皆危之何功之有有寵則天下附之而不可鮮故可久有功則天

下成之而不知德故可大聖人之德業於是為至而乾坤易簡之理吾自得之矣乾坤易簡之理得而聖人成位乎乾坤之兩間而與天地參矣大聖人以易簡成而昧者以智巧敗易簡之理無它固天地萬物自然之理而順之耳固尊卑以定乾坤於是天地之理不在天地而在易固乾坤而得易簡於是天地之理不在易而在聖人乎大哉易乎大哉體易之聖人乎[illegible]康伯韓氏曰乾坤其易之門戶先明天尊地卑以定乾坤之體天尊地卑之義既列則涉乎萬物貴賤之位明矣則動而柔止也動止得其常體則剛柔之分著矣方有類物有鮮則有同有異有聚有分也順其所同則吉乖其所違則凶故吉凶生矣象況日月星辰形況山川草木也懸象運轉以成昏明山澤通氣而雲行雨施故變化見矣天地之道不為而善始不勞而暑成故曰易簡順萬物之情故曰有親通天下之志故曰有功天地易簡為物各載於形聖人不為群方各遂其業德業既成則入於形器故以賢

人目其德業孔氏曰道謂自然而生故乾得自然而為男坤得自然而成女必云成者有故以乾固侌而得成男坤因昜而得成女故云成也乾知大始者以乾是天昜之氣萬物皆始在於氣故云知其大始也坤作成物者坤是地侌之形坤能造作以成物也初始無形未有營作故但云知也已成之物事可營為故云作也乾以易知者易謂易略無所造為以此為知故曰乾以易知也坤以簡能者簡謂簡省凝靜不須繁勞以此為能故曰坤以簡能也若於物艱難則不可以知故以易而得知也若於事繁勞則不可能也必簡省而後可能也

存十一 [illegible]說 今本皆作繫辭上傳第一章非也 [illegible] 朱子曰此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也

[illegible]

夫易 夫音夫今本夫上有子曰二字乃鄭玄妄加考石經削之 何為者也

爲于偽切夫易夫亦音扶下同開物成務冒天下之道冒莫報切如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑斷丁亂切下同是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德今本此三十四字誤在神武而不殺者夫之下是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶見賢遍切聖人象之河出圖出初遂切下同洛出書聖人則之今本此三十七字誤在莫大乎蓍龜之下是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大

業今本此二十九字誤在民咸用之之謂神之下易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也今本此二十四字誤在聖人則之之下是故蓍之德圓而神卦之德方以知知音智六爻之義易以貢易以計切聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知如字知以藏往知音智其孰與於此哉與音預古之聰明睿睿如貴切今本知作叡知音智神武而不殺者夫今本此六十三字誤在斷天下之疑之下是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月懸音玄崇高莫大乎富貴備物致用立象成器

以爲天下利今本立下脫象字考石經補之莫大乎聖人探賾索隱索音色鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之娓娓者娓音尾今本作亹莫大乎蓍龜今本此七十九字誤在吉凶生大業之下是故闔戶謂之坤闔胡臘切闢戶謂之乾闢婢亦切一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象見賢遍切形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神今本此五十三字誤在神明其德夫之下是故易有太極之前考石經正之[illegible]

說此亦承上章之意以推詳作易之源委而換言卜筮之功用也混沌初闢人物始蒙天皇始制文字以正名百物而禮制章興是謂開物人皇重卦而制筮地皇命龜而制卜文王周公作易而繫

辭人知所決以訖功業故曰成務冒覆也言易道之大足以覆庇天下之萬物也開物則闢其幽深而通天下之志成務則謹於幾微而定天下之業如是以冒其道則皆知趨避而斷天下之疑矣興循首章之言生也蓍草耳龜介蟲耳設立卜筮之法遂有前知之妙天之垂象景星慶雲和風甘雨祥而吉天裂日食星隕彗流異而凶聖人修德以應之是曰象焉包羲之世榮河八尺細馬背上旋毛有黑白相間之形謂之河圖洛納九尺元龜甲上文燦有天地各五之數謂之洛書天皇制文起於奇偶得於黑白之形人皇筮策成於四營合乎天地之數是曰易有太極者言周易一書明極至之理也太極者皆美之詞猶乾曰大哉坤曰至哉而已非如老氏言有物混成先天地生釋氏言有物先天地無形本寂之謂也兩儀者☰初爻一謂之易儀☷初爻一謂之金儀四象者三二三☲二三初二二謂之太易☷二三☷二三☷初二謂之太金三二二三☷二三☷初二☷初二二謂

[illegible]

[illegible]書不盡言言不盡意今本書上有子曰二字然則聖人之意其不可見乎曰聖人立象以盡意今本此句曰聖人上亦有子曰皆考石經刪之設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之縕縕於問切邪乾坤成列而易行乎其中矣乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣幾平声是故

形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業錯七故切聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶斷丁亂切是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行矣歟切言天下之至順而不可惡也惡烏故切言天下之

至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化今本此四十字錯在文言傳鳴鶴在陰之上知變化之道者其知神之所為乎今本此十三字錯在易有聖人之道四焉之上而知上亦衍子曰二字考石經正之[illegible]此亦承上章而申之也聖人則指文王而周公損為文王作易首列乾坤而六十四卦皆由六子之變化故周易一書之理皆縕於乾坤二卦二卦列而一書之理行乎其中矣蓋二卦不列則六十四卦之體無自而立故曰乾坤毀則無以見易六十四卦不立則乾坤之用何藉以行故曰易不可見則乾坤或幾乎息夫道在物象未著之先故曰形而上器在形質已具之際故曰形而下道如道路之動道靜無端金易無始而貫天下古今萬事萬物之所共由也器如器皿之器山不可為川川不可為山男不可為女女不可為男鳥不可為獸獸不可為

爲木不可爲草草不可爲木莊周所謂一定其成形而不能變者也聖人因自然之化而制之曰變推其變循其制而行之曰通即其變通而爲之曰事事之已成者業曰卦即象也辭即爻也卦爻所以變通者在得其人人必有德行然後能神而明之也惡循然也雖若可厭以理處之則安動宜有亂以道行之則治蓋必先立乎誠則動而能變變而能化故使贊之曰聖人所以變化若此之神妙者以其自誠而明【附】朱子曰縕所包畜者猶衣深知此理而已矣之著之易之所有会易而已凡易皆乾凡会皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行南軒張氏曰禮樂刑賞是治天下之道之禮雖非玉帛而禮不可以虛拘樂雖非鐘鼓而樂不可以徒作刑本道惡也必托於甲兵必寓於觀扑賞本揚善也必表之以旗常銘之以鐘鼎故形而上者之道托於器而後行形而下者之器得其道而無弊故聖人措易於心覺易於性在道不溺於

無在器不滯於有也李齊馮氏曰象之所言如孔馬孔牛匪人女壯棟橈亂之類若可惡矣然天下之至賾所在而不可惡也爻之所言如戶庭無咎門庭則凶井通遁之而井通道之如先號後笑而先笑後號若甚亂矣然天下之至動所開而不可亂也平菴項氏曰學易者擬其所立之象以出言則言之淺深詳畧必各當其理議其所命之文以制動則動之久速仕止必各當於時而易之變化成於吾身矣

右十三【附】今本自不盡言以下爲繫辭上傳第十二章聖人有以見天下之賾以下爲第八章皆非也

一会一昜之謂道繼之者

善也成之者性也仁者見

之謂之仁知者見之謂之

知百姓日用而不知故君

子之道鮮矣顯諸仁藏諸

用鼓萬物而不與聖人同

憂盛德大業至矣哉富有

之謂大業日新之謂盛德

生生之謂易成象之謂☰效

法之謂☷極數知來之謂

占通變之謂事会昜不測

之謂神

【正義】一会一易之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之人知者見之謂之知知音智百姓日用而不知故君子之道鮮矣鮮息淺切顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事会易不測之謂神【附】此亦承上章而中明道器之義一会一易之變化無窮者天也所以立本而萬物所以資始資生之大原也天命流行純粹至精未嘗有息是謂繼之者善義

理之善知覺之靈見於氣質之形而人物以生是謂成之者性皆形而上者之道也成形效法而有萬物之體質則形而下者之器也若夫卜筮之占通變之事皆聖人以行斯道之神妙如上章之贊詞也宋人傳陳摶奇邪之學取老氏無極加太極之上曲說強辯而曰會易形而下之器別有所以然者謂之道又云善易性去仁易知程純公會皆推墨附佛文辭邪詖之謬說也曰會易闔闢本無先後含會易則非道也天以生爲道繼此生理者未嘗有息故曰善也程子曰運行之迹生育之功顯諸仁也神妙無方變化無迹藏諸用也天地不與聖人同憂天地不宰聖人有心也天地無心而成化聖人有心而無爲天地聖人之盛德大業可謂至矣富有溥博也日新無窮也生生相續變易而不窮也乾始物而有象坤成物而體備法象者矣推數可以知來物通變不窮事之理也天下之有不離乎會易惟神也莫知其所不測其爲剛柔動靜也張子曰富有者大而無外日新者久而無窮一致神兩在故不測兩故化推行於一也朱子曰顯自內而外之仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙業之本也誠齊揚氏曰發育萬物之謂仁造化無迹之謂用仁可見也故顯用不可見也故藏此天地會易之德業也民可使由之之謂仁不可使知之之謂用由之故顯不知故藏此聖人作易之德業也然聖人之與天地有可同者有不可同者可同者顯仁藏用之德業也不可同者天地無心聖人有心也有心故憂一物之不蒙其仁無心故聽萬物之自生自遂聖人仁萬物而獨任其憂天地鼓動萬物而不與聖人同其憂聖人有憂而天地無憂矣何天地之無憂也有聖人以富其憂也至於德業之盛大則天地聖人一而已矣其業之富有則溥博而無外何其大也其德之日新則悠久而方增何其盛也萬物盈天地不曰天地之富有乎萬物備於我不曰聖人之富有乎已往者故方者新不曰天地之日新乎今進乎昨後進乎前不曰聖人之日新乎天地也聖人也何以能然也易而已矣易者何物也生生無息之理也是理也具於天地散於萬物聚於聖人形於八卦合而言之命之曰易別而言之自無象而之有象則謂之乾法乎乾而效學之則謂之坤合天地之數五十有五窮其極以知方來則謂之占通乎易之理以應乎物之變則謂之事乾也坤也占也事也此易之會易可得而知也至於會易之妙不可測而知者其易之神乎

右十四繫辭今本作繫辭上傳第五章非之

[illegible]

【易】易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下（知音智）故不過旁行而不流樂天知命（樂音洛）故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天下之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神無方而易無體

【說】此承上章神字而極言易道之大以中首章之義也準者平等之謂彌者包括體統之大綸者分別條理之密会易不測故神無方變化無窮故易無体條則本義最善宜熟玩之

【說】程子曰聖人作易以準則天地之義易之義天地之道也故能彌綸天地之道彌備也綸理也在事為倫治絲為綸彌綸理也備理天地之道而後仰觀天文俯察地理驗之著見之跡故能知幽明之故在理為幽成象為明知幽明之故知理與物之所以然也原究其始要考其終則可以見死生之理聚為精氣散為游魂聚則為物散則為變觀聚散則見鬼神之情狀萬物始終聚散而已鬼神造化之功也以幽明之故死生之理鬼神之情狀觀之則可以見天地之道易之義與天地之道相似故無差違相似謂同也知周乎萬物而道濟天下故不過義之所包知也其義周盡萬物之理其道足以濟天下故無過差旁行而不流旁通遠及而不流失正理順乎理樂天也安其分知命也順理安分故無所憂安土安所止也敦乎仁存乎同也是以能愛範圍俗語謂之模量模量天地之運化而不過差委曲成就萬物之理而無遺失通晝夜闔闢屈申之道而知其所以然如此則侔天地之妙用知道德之本源所以見至神之妙無有方所而易之準道無有形體道者一陰一陽也動靜無端陰陽無始非知道者孰能識之朱子曰仰觀俯察至鬼神之情狀言窮理之事易者陰陽而已幽明生死鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物神之申也魂遊魄降散而為變鬼之歸也與天地相似至能愛言盡性之事天地之道知仁而已知周萬物者天也道濟天下者地也知且仁則知而不過矣旁行者行權之知也不流者守正之仁也既樂天理而又知天命故能無憂而其知益深隨處皆安而無一息之不仁故不能忘其濟物之心而仁益篤蓋仁者愛之理愛者仁之用故其相為表裏如此範圍曲成言至命之事範如鑄金之有模範圍匡郭也天地之化無窮而聖人為之範圍不使過於中道所謂裁成者也通猶兼也晝夜即幽明生死鬼神之謂如此然後可見至神之妙無有方所易之變化無有形體也上文言易之道與天地準此言聖人之道與天地相似也南軒張氏曰天地之化陰陽之氣也萬物陰陽之形也晝夜陰陽之理也此三者不外乎陰陽惟易則能陰陽故無体神則陰陽不測故無方聖人盡神易之道故於天地之化能範圍之萬物能曲成之晝夜之道能通之誠齋楊氏曰大哉天地之運日往月來而為夜月往日來而為晝孰測其所以然哉聖人乃能通而知之者蓋往者屈也來者申也晝夜者一日之屈申也寒暑者一歲之屈申也死生者一世之屈申也古今者萬世之屈申也聖人何以通而知之用易而已矣 [illegible]

程子又曰原始則足以知其終反終則足以知其始死生之說如是而已矣故以春為始而原之其

必有冬以冬爲終而天之其必有春死生者其與
是類也仁者在己何患之有凡不在己迷物在外
皆患也樂天知命故不憂此之謂也若顏子簞瓢
在他人則憂而顏子獨樂者仁而已矣晝夜死生之
道知生之道則知死之道盡事人之道則盡事鬼
之道死生人鬼一而二二而一者也龜山楊氏曰
神者妙萬物而爲言易者生生之謂天高地下必
有方矣神則無方天圓地方必有體矣易則無體
無在而無乎不在無爲而無所不爲也雲峰胡氏
曰上文言彌綸天地之道此曰範圍曲成範圍如
大德敦化即所謂彌也曲成如小德川流即所謂
綸也上文言聖人之知不過此則聖人能使天地
之化皆不過上文知幽明知死生知鬼神知命此
則通晝夜之道而知是豈聞見之知云乎哉前所
謂知者知有其故知有其說知有其情狀也此
所知者則神無方所易無形體也嗚呼深哉

右十五【圖說】今本作繫辭上傳第四章亦非

夫易廣矣大矣㠯言乎遠
則不禦㠯言乎邇則靜而
正㠯言乎☰☷之間則備
矣夫☰其靜也專其動也
直是㠯大生焉夫☷其靜
也翕其動也闢是㠯廣生
焉廣大配☰☷變通配四
時陰陽之義配日月易簡
之善配至德

【正音】夫易（夫音扶下並同）廣矣大矣以言乎遠則不禦以
言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾
其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕（虛汲切）
其動也闢（皮亦切）是以廣生焉廣大配天地變
通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德易（以計切）

【圖說】此亦承上章易道之大而推本乾坤之德
以中第十章十一章之義也天地以形体
言乾坤以性情言易一而陰二乾純陽一也故靜
專動直遂而不禦以大生焉坤純陰二也故靜翕
動闢靜而正以廣生焉所以生六子而變化以成
全易之大本也聖人贊之言重詞複而不悖其煩
如此然則謂乾坤無生六子之理而文王周公孔
子皆不知作易源委者豈非悖謬遠甚無天道理
之邪說乎嗚呼哀哉

【傳】程子曰夫易道廣大推廣則無窮
近言則安靜而正天地之間萬物
之理無有不同乾靜也專動也直專一也直直
易也惟其專直故其生物之功大坤靜翕動闢坤
體動則開息則閉闔而廣生萬物廣大天地之功
之變通四時之運也一陰一陽日月之行也乾坤
易簡之功乃至善之德也又曰乾陽也不動則不
剛其靜也專其動也直不專一則不能直遂坤陰
也不靜則不翕其靜也翕其動也闢不翕聚則不
能發散來子曰不禦言無盡靜而正言即物而理
存備言無所不有乾一而實故以質言而曰大坤
二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之
外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以
此平菴項氏曰夫易廣矣大矣此章之綱目也遠
而不禦即直與闢也邇而靜正即專與翕也天地
之間備矣即大生廣生也易之爲道一與兩而已
乾即一也靜而守一則其事專而無不閉動而用
一則其行直而無不闢此乾所以爲萬物之父坤

即兩也兩閉者為翕言與乾俱閉也兩閉者為闢
言與乾俱閉也此坤所以為萬物之母大者無不
統也廣者無不承也自廣大而至易簡其言之序
自博而趨約也天地之間至大者天地至變者四
時至精者日月至善者至德易
之書具此四者豈不謂之備乎

右十六[illegible]今本作繫辭上[illegible]傳第六章亦非[illegible]誠齋楊氏曰此章聖人所
以贊易之道其極至於廣大之二言其原生於
乾坤之二卦也以易道為遠乎其遠無外莫之
限而禦也以易道為近乎其近無內止於靜而
正也遠則莫之禦易道廣大之用也近則正而
靜易道廣大之體也靜者正之合也正者靜之
主也以止為靜以靜出動是惟無動動罔不正
矣自獨而遠天地之間人物之理天下國家之
事皆備乎此矣孰能限而禦之此易之道所以
廣大也大則盛大而無偏廣則廣博而無量其
為無窮無極一也然易之所以

着其原安出哉出於乾坤二卦而已乾何物也
易之異名也坤何物也簡之異名也一簡一易
之謂道一乾一坤之謂易一生兩兩生四四生
八八生六十四非奇則偶皆乾坤也一奇一偶
一貴一賤一分一合一順一逆而天地人物君
臣父子仁義禮樂由是生焉故曰夫乾其靜也
專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動
也闢是以廣生焉此易道之廣大所以主於乾
坤也南軒張氏曰乾之大生以資其始坤之廣
生以流其形此廣大配天地也闔闢往來終則
有始此變通配四時也復言七日以易生焉臨
言八月以簡長焉成此簡易之義配日月也
中庸之德中人以上可語而就此易知也中人
以下可跂而及此易從也故曰易簡之善配至
德

[illegible]

【經】易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者
尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以
君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也
如響（許兩切）無有遠近幽深遂知來物非天下之至
精其孰能與於此（與音預下並同）參伍以變（參七南切伍俗作伍）錯
綜其數通其變遂成天下之文極其數遂定天下
之象非天下之至變其孰能與於此易無思也無

為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至
神其孰能與於此夫易（夫音扶）聖人之所以極深而
研幾也（幾音機下同）唯深也故能通天下之志唯幾也
故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至
易有聖人之道四焉者（今本易上有子曰二字此亦衍文也考石經削之）
之謂也【說】此亦承上章之言神易而申第十二章十三章之意至精至變至神皆贊
聖人作易之詞也本義專主卜筮陋矣楊傳甚善宜熟玩之【傳】程子曰言所以述理以言
者尚其辭謂其言求理者則存意於辭也以動者
尚其變動則變也順變而動乃合道也制器作事
當體乎象卜筮吉凶當考乎占受命如響遂知來
物非神乎曰感而通求而得精之至也武齋楊氏

曰是仲尼贊聖人作易之妙先之以綱言聖人易
道之神復別言君子用易之神申之以別言君子
用易之神復綱言聖人易道之所以神也夫神者
何物也蓋易不測之謂神此天之神也聖而不可
知之謂神此聖之神也既曰不可測之矣何自而
知神之所為乎求之變化其庶矣乎何為變何謂
化變者有之改化者無之復物壯而老世盛而衰
變也物生而死世存而亡化也能為此者神也故
知變化之道者其知神之所為乎此所謂綱言聖
人易道之神也易道之神如此君子將欲推而用
之何從而用之其道有四皆為用之於一身吾之
一言一動非專大易之辭與變不可也外焉用之
於萬事古之一器一疑非尊夫易之象與占不可
也尚者尊之之謂也此所謂別言君子用易之神
也君子於此推能於一言一動一器一疑之間將
有為有行之時用易之四道而不敢須臾離之則
有吉而無凶悔吝矣吾將一言乎不敢以私意言
也必問在易之辭可言與否易之道可以言與吾

受易之命而後言也易之道不可以言與吾受易
之命而不言也吾受易之命如嚮應聲之速故物
之方來其吉凶吾能逆知之亦如嚮應聲之速無
遠無近無幽無深吾有不知者乎何也非有奇術
也言善則物必應言不善則物必違此易之辭之
吾能精於其辭此其所以前知其應與否也精於
辭者知百中於未發精於醫者料十全於垂死而
況精於易之辭者乎非精於辭也精於理也故曰
非天下之至精孰能與於此此以言者尚其辭也
吾將一動乎不敢以私意動也必觀易之卦與卦
之文或以三而變或以五而變或吉變而凶或凶
變而吉吾從其吉者而動焉則日星亦為之光明
山川亦為之寧謐天地之文周不用成而況於人
乎故曰參五以變通其變遂成天地之文又曰非
天下之至變孰能與於此此以動者尚其變也吾
將制一器乎不敢以私意制也必觀易之數或其
數錯而雜或其數綜而續如乾之策二百一十有
六如坤之策百四十有四推易之數定易之象如

制鼎之器者象鼎卦之形一器猶然况天下之事
有大於一器者乎故曰錯綜其數極其數遂定天
下之象此以制器者尚其象也吾將决一疑乎不
敢以私意决之必卜筮於易之占蓍吾有思也有
思則或吾有為也有為則妄至於易之道遠於天
地之間而著於聖人之書無思無為而寂然不動
然知是而吉如是而凶其理固存也吾將以吾之
疑質易之占有質則感有感則應天下萬事吉凶
之故豁然而應渙然而通如撞鍾如答響無來無
之差無頃刻之緩孰為此者易之神也故曰易無
思也無為也寂然不動感而遂通天下之故非天
下之至神孰能與於此此以卜筮者尚其占也凡
此四者所謂中之以別言君子用易之神也然易
何為而神之聖人窮極天下萬物之理而得其深
研究天下萬事之微而得其幾聚於一心之精而
謂之神也惟其深故以吾先知達彼後知以吾先
覺達彼後覺自一心而通天下之志惟其幾故來
亂知亂易亂為治未亦知此將此為存自一心而

成天下之務合深與幾而至於聖而不可知之神
此其所以能不疾而速不行而至也夫天下之理
惟疾故速惟行故至未有不疾而速不行而至者
也蓋不知是不足以為神也然則聖人之神果何
物也心之精也豈惟心之能神哉物理亦有之銅
山東頹而洛鍾西應東西異地頹應同時此一物
之理相感有不疾而速者也豈惟物理哉人心亦
有之其母齧指而其子心動母未嘗往子未嘗來
此一人之氣相同有不行而至者也而况聖心之
神乎是故範圍天地而一念不踰時豈假疾而後
速經綸萬方而半武不出戶豈假行而後至何為
其然也心之神也聖人聚天地之神於一心推一
心之神於大易此易道之所以神而君子之用易
所以神也故曰大易聖人所以極深而研幾也惟
深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務
惟神也故不疾而速不行而至易有聖人之道四
焉者此之謂也此所謂復調
言聖人易道之所以神也
[illegible] 漢上朱氏曰參五以變者縱橫

十五天地五十有五之數也錯之為六七八九綜
之為三百六十通六七八九之變則剛柔相易遂
成天地之文極五十有五之數則剛柔有體遂定
天下之象非成文不足以成物非定象不足以制
器變之又變謂之至變乎蓍項氏曰凡占之法有
數有變每爻三揲為三變有揲有象兩象三象四
時象閏再閏為五小變此參五以變七二揲之奇
分而計之則得三少三多一少兩多一多兩少之
數去三揲之奇以左右手之正策合而計之則得
四九四六四七四八之數此錯綜其數也錯謂分
而間之綜謂合而綜之此兩句止論一爻之法通
六爻之變得十有八遂成初二三四五上以為剛
柔相雜之文極六爻之數得七八九六遂定重單
爻析以為內外兩卦之象此兩句成卦之法異蓍
晁氏曰參三其數伍五其數錯偶之衍綜奇之綴
也道生於天一參之以地二天三參之以地四天
五參之以地六天七參之以地八天九參之以地
十以此變化而歸酢萬物故曰通其變遂成天下

之文大衍之數五十偶也錯以四十九之奇分而
為二偶也錯之以掛之一奇揲之以四偶也錯以
歸扐之奇而終錯以再扐之偶象兩象三象四時
象閏象再閏以至萬二千五百二十象萬物之數
此曰極其數遂定天下之象舊說略而舉策西
學象引夜疑筆書杜為鶴突由不知以經證經之
法而妄以私
意猜度耳

右十七[illegible]今本作繫辭上傳弟十章亦非

[illegible]

物不廢懼以終始其要無咎此之謂易之道也

[illegible]易之興也其當殷之末世周之盛德邪伊嗟切下同當文王與受之事邪受今本作紂當以石經是故其辭危危者使平易者使傾易以豉切傾溪盈切其道甚大百物不廢懼以終始其要無咎此之謂易之道也[illegible]此下四章皆承上章而明言者尚辭之義天皇制文、皇重卦傳至夏商之世為連山為歸藏但用之卜筮而已文王取以繇明天下之大道而名之曰易是易之為書實始於周受商王名字辛人以其殘義損善號之曰紂史記文王與九侯鄂侯為紂三公紂納九侯之女女不喜淫紂殺女醢九侯鄂侯爭之強辯之疾并脯鄂侯以享諸侯于廟文王不食而歎紂聞而怒之遂囚文王於羑里於是演易[illegible]朱子曰危懼故使平安慢易則必傾覆易之道也北氏曰其道甚大百物不廢者言易道功用其大百種之物賴之不有休廢也懼以終始者言恒能憂懼於終始能於始思終於終思始也其要無咎者若能始終皆懼要會歸於無咎也此之謂易之道者言易之為道若能終始之懼則無凶咎此謂易之所用之道其大體如此也誠齋楊氏曰大抵無難言備難者不若遭難言備患者之為周無患言防患者不若遭患言防虎者之為工何者意之者不若履之者也文王遭紂羑里之禍而演易不以己之憂患憂天下後世之憂患乃推己之憂患慮天下後世之憂患其於憂患可謂親履而備嘗之矣其心危故其辭亦危此無它以吾身之危欲使後世之危者平以吾心之不慢易恐後世之易者傾其慮患之道甚大故其取喻以物也甚詳天下之物苟可為得失吉凶之象者有一物之廢者乎後之觀吾易者以百物求大道以危辭求安平懼之於終始則其要歸於吉而無咎矣然則文王以易之道免一己之憂患未聖也以易之道免天下後世之憂患斯聖矣故仲尼贊之曰此之謂易之道也

右十八[illegible]今本作繫辭下傳第十一章非也

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要無咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危

[illegible]

易之為書也原始要終（要伊遥切）以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知（易以豉切）本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德（夫音扶 撰音選）辯是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶（要同上）則居可知矣知者觀其彖辭（知音智）則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要無咎（要以較切）其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪（勝音升 邪伊嗟切）

此亦承尚辭而明文王作彖之本旨又周公繫爻之大義以示萬世學易之方也正義詳之

孔氏曰此以下亦明易辭體用尋其辭則吉凶可以知也原始要終以為質者質體也言易之為書原窮其事之初始乾初九潛龍勿用是原始也又要會其事之終末若上九亢龍有悔是要終也言易以原始要終以為體質也此潛龍亢龍是一卦之始終也諸卦亦然若大畜初畜而後通皆是也亦有一爻之中原始要終者故坤卦之初六履霜堅冰至履霜是原始也堅冰至是要終也物事也一卦之中六爻交相雜錯唯各會其時唯各主其事若屯卦初九般桓利居貞是居貞之時有居貞之事若六二屯如邅如是乘剛也屯邅之時是有屯邅之事也略舉一爻餘爻放此也其初難知者謂卦之初始起於微細始擬議其端緒事未顯著故難知也其上易知者其上謂卦之上爻事已終極成敗已見故易知也上云其

上則其初定云下也初既言初則上應轉末至文也以易經爻辭言初言上故此從經上爻也本末也者其初難知是本也其上易知是末也以事本故難知以事末故易知故云本末也初辭擬之者覆釋其初難知也以初時以辭擬議其始故難知也卒成之終者覆釋其上易知也言上是事之卒了而成就終竟故易知也若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備者言雜聚天下之物撰數衆人之德辯定是之與非則非其中之一爻不能備具也謂一卦之內而有六爻各主其物各數其德欲辯定此六爻之是非則總歸於中爻言中爻統攝一卦之義多也若非中爻則各守一爻不能盡統卦義以中爻居一無偏故能統卦義也猶乾之九二見龍在田利見大人九五飛龍在天利見大人是總攝乾卦之義也乾是易長是行利見大人之時二之與五總攝乾德又坤之六二云直方大攝坤卦地道之義六五黃裳元吉亦統攝坤之臣道之義也噫亦要存亡吉凶則居可知矣者噫者發聲之辭卦爻雖衆意義必在其中爻噫乎發歎要定或此卦存之與亡吉之與凶但觀其中爻則居然可知矣謂平居自知不須營為已知者觀其彖辭則思過半矣者彖辭謂文王卦下之辭言聰明知達之士觀此卦下彖辭則能思慮有益以過半矣柔之為道不利遠者此覆釋上四多懼之意凡侌柔為道當須親附於人以得濟今乃遠其親援而欲上遠於君所以多懼其不宜利於疏遠也其要無咎其用柔中者覆釋上二多譽也言二所以要會無罪咎而多譽也所以然者以其用柔而居中也貴賤之等其柔危其剛勝邪者此釋三與五同功之義五為貴三為賤是貴賤之等也此並易位若侌柔處之則傾危易剛處之則趙勝其任故云其柔危其剛勝也

右十九 今本作繫辭下傳第九章亦非

[illegible]

乎變者也吉凶者言乎其
失得也悔吝者言乎其小
疵也無咎者善補過者也
是故列貴賤者存乎位齊
小大者存乎卦辯吉凶者
存乎辭憂悔吝者存乎介
震無咎者存乎悔是故卦
有小大辭有險易辭也者
各指其所之

[illegible]彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也無咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震無咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易（以計切）辭也者各指其所之[illegible]此亦承尚辭而重申文王周公彖繫之旨也[illegible]程子曰彖言卦之象爻隨時之變因得失而有吉凶能如是則無咎位有貴賤之分卦兼小大之義吉凶之道於辭可見以悔吝為防則存意於微小震懼而得無咎者以能悔也卦有小大於時之中有小大也有小大則辭之險易殊矣辭各隨其事也朱子曰象指全體而言變指一節而言位謂六爻之位齊猶定也小謂全大謂易介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以無咎矣誠齋楊氏曰吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也無咎者善補過也何謂也易之道不遠人也自人而天自身而人不外乎言動之善否而已言動之間盡善之謂得盡不善之謂失小不善之謂疵不明乎善而誤入乎不善之謂過盡善則無禍吉孰樂焉盡不善則自禍凶孰違焉故曰吉凶者言乎其失得也卦彖爻象之辭言吉凶者皆此類也覺其小不善非不欲改而已無及於是乎有悔不覺其小不善猶及於改而不能改或不肯改於是乎有吝與其吝也寧悔悔者遷善之機與也吝者長惡之膏肓也然聖人猶許其改也謂之小疵恕之之辭也故曰悔吝者言乎其小疵也卦彖爻象之辭言悔吝者皆此類也吾身之過猶吾衣之破也衣有破補之斯全身有過補之斯還還者何復之於善也補不善以復之於善何咎之有故

曰無咎善補過也卦彖爻象之辭言無咎者皆聖人善其補過之辭也言吉凶不若悔吝之輕言悔吝不若無咎之平言無咎不若言吉之福此應之者有輕重之辨也言失不若言疵之淺言疵不若言過之微言補不若言得之善此感之者有淺深之殊也失者疵過之積也凶者悔吝之積也得者補過之積也吉者無咎之積也今也盡善至於得而吉盡不善至於失而凶此豈一念之致一日之積哉此君子所以謹其獨也謹其獨者非它察天理之未善者而存之察人欲之不善者而去之而已列貴賤者存乎位言六爻之位上者貴下者賤也此又申言上文所謂爻者言乎變也齊小大者存乎卦言全易之爻易者大全者小也此又申言上文所謂彖者言乎象也辨吉凶者存乎辭即卦彖爻象之辭其卦吉凶其爻吉凶也此又申言上文所謂吉凶者言乎失得也憂悔吝者存乎介即卦彖爻象之辭其卦悔吝其爻悔吝也言憂之在於察乎纖介之幾微也此又申言上文所謂悔吝

者吉乎其小疵也震無咎者存乎悔即卦彖爻象之辭某卦無咎某爻無咎也言震懼悔媿則無咎也此又申言上文所謂無咎者善補過也一言之不足必再言之聖人之誨人使之避不善以趨乎善避凶以嚮乎吉也詳矣猶恐其未論也又終之曰是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之請謙復之辭者如行夷涂如逢陽春如對堯舜周孔何其氣象之和樂也其辭平易而指人以所之之得且吉也讀遯剥之辭者如涉風濤如履霜雪如對桀紂盗跖何其氣象之慄栗也其辭艱險而指人以所之之失且凶也嗚呼易其至矣

右二十章 今本作繫辭上傳第三章非也 [illegible] 此上二章文義相承皆明彖繫尚辭之通例也鄭氏以來簡編錯亂語紊斷絕讀者每病其難解先清敏公之正音徵仕府君之畧說考據石經詮定其次序然後聖人垂訓之意瞭如而易識矣

乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪夫易章往察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報吉人之辭寡躁人之辭多中心疑者其辭支誣善之人其辭游將叛者其辭慚失其守者其辭汪

[illegible] 乾坤其易之門邪 伊嗟切下同 乾昜物也坤侌物也侌昜合德而剛柔有體以體天地之撰 音選 以通神明之德其稱名也 稱尺正切下同 雜而不越於稽其類 稽堅奚切 其衰世之意邪 衰疏皆切 夫易 夫音扶 章往察來 今本章作彰俗字往下有而字衍文 而微顯闡幽 闡昌展切 順而當名 順今本誤作開當去聲 辯物正言斷辭則備矣 斷都亂切 其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中 中用切 其事肆而隱因貳以濟民行 濟去聲行音幸 以明失得之報吉人之辭寡躁人之辭多 今本此二句錯在其辭支下 中心疑者其辭支 今本此句錯在其辭慙下 誣善之人其辭游 今本此句錯在辭多下 將叛者其辭慙 除咸切今本此句錯在中心疑上 失其守者

其辭屈（今本此六句皆錯於第二十三章悔且吝下並考石經正之 [illegible] 此亦孔尚）辭而從推大於乾坤之德其言易之門者猶第十三章之意蓋有乾坤而六十四卦以生也人之男獸之壯鳥之雄草木之堅而壽者得易之多而為乾之類人之女獸之化鳥之雌草木之柔而夭者得坤之多而為坤之類合猶交也坤易之乏交於天而萬物資始故曰合德剛柔之體成於地而萬物資生故曰有體撰數也聖人作易因天地五十有五之數而立大衍之法以達神明之德焉稱名以下皆明其辭之可尚雜而不越即所謂言天下之賾而不可亂也稽考也言聖人處紂之衰世因推其所處之道以教後人之處衰世者也章顯之往事已見故曰章來事難測故必察闡明也顯者使求其原所謂前覆而後戒也幽者使見其端所以思患而豫防也順者脩其理也名分之間各當其所皆天理之自然也曲徧又也中當理也肆顯說也貳有疑也吉人以下六者則其失得之目也

吉善也有德者脩辭立誠有餘不於盡故辭寡躁輕妄也遊聽涂說信口放言不擇可否故辭多支兩端也見理未明似疑不決兩古史吾孟子所謂詖辭知其所蔽游放之誣善之人其心陷於詖險悪多方浸潤無所顧惜所謂淫辭知其所陷之叛離也背離正理言辭邪僻反而思之其中必慊所謂邪辭知其所離也夫其守謂理屈者所謂遁辭知其所窮也蓋得乎曲中肆隱之理明乎得失之報則能知言如是此聖人所以尚其辭也本義乃謂卦爻之辭亦猶是也豈有聖人而有躁疑誣叛失守之擬乎唯其私臧林乘而遷怒於文王周公孔子故隨處羅織如此欺天侮聖之辠不亦甚哉

[illegible]進齋徐氏曰往謂合易消長剛柔變化卦爻所藏者易皆著而明之故曰章往來謂吉凶未定事之方來者占筮中所告可以前知故曰察來顯者微之使求其原故曰微顯幽者闡之使見其端故曰闡幽當名謂父子君臣之分貴賤上下之等各當其位也辨物謂乾馬坤牛離火坎水碩果蓏陸之類悉辨其似也正言謂元亨利貞直方大之辭正其言以曉人也斷辭謂利涉大川不利涉大川可小事不可大事之語有以決其疑也負乘往來事名之小者也羊豕雜物名之小者也所稱雖小而其所取之類皆未於全易非稱名也小取類也大乎旨謂所示之理文謂經緯錯綜也極天下之賾凡天地全易道德性命之與象皆示之而其所繫之辭經綸錯綜皆有自然之文非其旨遠其辭文乎曲委曲也凡委曲其文者未必皆中乎理易則言雖曲而無不中也肆陳也凡數陳其事者無有隱而不章易則事雖陳而其理未嘗不隱也貳疑也報猶應也失得之報吉凶之應也因民之疑貳而決其疑以濟其所行育以明著其吉凶之應也雲峯胡氏曰稱名雖小而取類於全易也甚大不可以淺近卑吾易也其旨雖遠而其文經緯可見不可以高遠荒吾易也其言雖委曲而又皆中於理易豈高遠之書哉其事雖橫陳而實本於至隱易豈淺近之書哉上古之特唯有易

盡以明失得之報而民無疑至于衰世不得不闡民之疑而明之以辭矣誠齋楊氏曰直情無所煩言至正無所揣摩中公之對武帝是也故曰吉人之辭寡人惟無躁競也人而躁競則危言以駭世而無所忌強聒以撼人而不能已能令人駭亦能令人喜駭者察其空空而喜者意其有快也淳于髡之見梁惠王連語三日三夜是也故曰躁人之辭多小人之疾君子也而欲毀君子也必深匿其毀之之迹疾之愈甚則毀之愈緩或顯愈其人而陰寓其快或泛為之說以旁見其意故毀行而人不悟公孫弘之譖仲舒汲黯是也故曰誣善之人其辭游人之心未有無所主者所主者義乎攻之者愈衆而主之者愈堅所主者不義乎外必周為之防而內必深室其隙事而過慮人雖欲攻之莫知其所以攻之者不幸而遇智者先得其隙而入之逆奪其防而據之則一語而折夷之之見孟子是也故曰失其守者其辭屈

右廿一 今本作繫辭下傳第六章非 廿人汁切二十并也從冏

[illegible]

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉去聲

此下三章皆明以動者尚其變而此章又推作易源要以申第二章之意耳 漢上朱氏曰天地人三者一物而兩體會易也而謂之天剛柔也而謂之地仁義也而謂之人故曰三才兼三才而兩之故六兼之者天之道兼會與易也地之道兼柔與剛也人之道兼仁與義也六者非它即三才之道也是故三畫有重卦六即三三即一也進齋徐氏曰卦之全體三才之道也道則變動不居如潛見躍飛之類皆道之變動而謂之爻爻也者效天下之動也或剛或柔而小大有等故謂之物物即會易二物也一不獨立二則為文會易兩物交相錯雜故謂之文易居易位會居會位當也易居會位會居易位不當也吉凶由是而生則可以觀變玩占而見其文之著矣雙湖胡氏曰此章論易不徒爻畫有天地人之道是矣雖其有是道所以變動不居即其為道也屢遷之義使徒有是爻而非有道寓於其間則亦何變動之有若物相雜則是因六爻中會易二物自相雜居而成文以生吉凶而為人事失得之象耳

右廿二 今本作繫辭下傳第十章非

[illegible]

易之為書也不可遠于眷切為道也屢遷變動不居周流六虛上下無常上時掌切下奚寫切剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故無有師保如臨父母初率其辭而

揆其方揆葵貴切一音葵既有典常苟非其人道不虛行

屢此明尚變之義而視上章加詳焉遠者道也
遷者隨時轉移以從道也全易流行於六爻
卦之對代者上反於下下轉於上故曰無常爻之
交錯者九或二四六或三五故曰相易皆其動之
變也外卦為出內卦為入上五四為外初二三為
內皆有定理而教人戒懼以其明乎憂患之所以
然也師保所恃父母所蒞言易之道非它二者而
可敬可愛如之至文法耳若曰無有父母如臨師
保亦此意也率由也揆度也方道也始由其辭以
度其道則見其有定理矣然神而明之必存乎其
人此理人教人學易之法白雲郭氏曰人之離
必動觀其變之為重也於道不可須臾離
也故於易不可遠可離者非道可遠者亦非易也
節齋蔡氏曰屢遷謂道變通而不滯乎物自易
之為書至屢遷此總言為書為道以起下文之意
之自變動不居至唯變所適言易道之屢遷也不

居猶不止也六虛六位也位未有爻曰虛卦雖六
位而剛柔爻畫往來如寄非實有也故以虛言或
自上而降或由下而升上下無常也柔來文剛分
剛上而文柔剛柔相易也典常也要約也其屢變
無常不可為典要唯變所適而已鶴山魏氏曰六
畫六爻六位六虛四者相近而不同爻者動也專
指九六則父母之策也畫者卦也兼七八九六則
包男女之策也總而言之畫即為爻析而言之爻
與畫異畫之見者又為位爻之變者又為虛故曰
變動不居周流六虛位從爻而為虛也曰六畫成
卦六位成章虛從畫而為位也漢上朱氏曰出入
者以卦內外體言出者自內之外往也入者自外
之內來也以是觀消息盈虛之變出處進退之理
使知戒懼當出而入當入而出其患一也誠齋楊
氏曰易道之用存乎變易道之體存乎常易道之
行存乎人又曰道不虛行者人也夫易之於人如
水之於魚也魚不可離於水人不可遠於易君臣
父子無非易也視聽言動無非易也治亂安危無

非易也取舍進退無非易也魚離水則死人遠易
則凶仲尼曰易之為書也不可遠此之謂也非易
書之不可遠也易書之道不可遠也易之道安在
亦曰變而已是故屢遷而不居周流而無間乾之
初九忽上而居於坤之上六於是坤變而為剝坤
之上六忽下而居於乾之初九於是乾變而為遘
此易之變上下無常者也乾之一易與坤之一全
相易而震生焉坤之一全與乾之一易相易而巽
生焉此易之變剛柔相易者也是皆不可拘之以
典常繩之以要約也惟變之所適誰得而禦之者
故曰易道之用存乎變然易之道有體有用其變
而無常者用也其常而不變者體也君子之學易
能通其變而得其常極其用而執其體是可謂善
學易之書而深明易之辭力行易之道者矣易道
之體安在哉曰敬而已矣乾曰夕惕若敬也坤曰
敬以直內敬也易之道千變萬化而肆於一敬大
哉敬乎其入德之捷徑作聖之奇默與故曰易道
之體存乎常令也學易而得乎敬之一字則出入

起居非度不由外內屋漏惟懼是知曰度曰懼罔
不夙夜以此應世則遇憂患而自明過世故而自
達以此謹獨則無師保而自律遠父母而自嚴君
子何修何飾而臻此哉其初率循乎易之辭而不
敢遠揆度乎道之方而不敢離玩味於變動不居
之中探索其典常不變之要在此而不在彼於是
執而有之躬而行之故易之道為實用不為虛言
矣仲尼稱之曰苟非其人道不虛行深贊之深嘉
之之辭也故曰易
道之行存乎人

右廿三今本作繫辭下傳第八章非雙湖胡氏曰此章專論玩
辭觀變為學易之事而深有望於其人也書者
卦爻之辭也道之屢遷者卦爻之變也此二句
一章綱領變動不居以下言其變也明於憂患
以下言其辭也自有變觀之則九六之爻周流
於虛位之間或上或下而無常皆一剛一柔之
相易不可為典要而唯變所適然其剛柔之或

上而出於外也既足為斯人之法度使知懼於外其剛柔之武下而入於內也亦足為斯人之法度使知懼於內豈徒變之云乎自其辭觀之則明於憂患而如父母之臨率辭揆方如有典常之可法而後納之以苟非其人道不虛行則玩辭觀變之學誠有望於其人也聖人之意可見矣

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨

義巽以行權

【晉】易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辯也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辯於物恒雜而不猒（於豔切）損先難而後易（以計切）益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱（稱去聲）履以和行（音杏）謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害（遠于眷切）益以興利困以寡怨井以辯義巽以行權

【[illegible]】此陳聖人處憂患之道以明動則觀變之實也履者上天下澤禮達而分定君子所蹈以立其德故謂之基夫子訓伯魚曰不學禮無以立是也謙者以山之崇而處乎地下君子所執以行其禮故謂之柄曲禮曰恭敬撙節退讓以明禮是也復者一陽動於重陰之下乃天地之端擴而充之萬德以生故謂之本孟子言其夜氣之所息平旦之氣其好惡與人相近也者幾希此所以本於復也恒者終日乾乾夕惕若厲可以進乎純一不已之德伊尹言德惟一動罔不吉德二三動罔不凶此所以固於恒也損者懲忿窒欲以修其德益者遷善徙義以裕其美困者澤之無水不能濟物君子當審於進退之辯井田之制養道之大者故以地言柔順而入可以處變故以制言禮之用和為貴然必至誠懇切而後盡善不然則知和而和不以禮節之亦不可行也謙以自卑而天則以福人則以好尊而光也物謂人欲復之道每謹於細微以嚴理欲之辯恒處雜亂

【正音】古者包羲氏之王天下也包蒲毛切下同王吴旺切仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情上古結繩而治夫槃下同聖人易之以書契今本聖人上有後世二字衍文百官以治萬民以察蓋取諸離今本誤作夬且自上古結繩以下五句皆錯於大過之下作結繩而為網

罟以田以漁蓋取諸遘今本誤作離包犧氏沒神農氏
作斲木為耜斲朱角切耜音似揉木為耒揉如九切耒力鬼切耒耨
之利耨奴豆切以教天下蓋取諸益日中為市致天下
之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬
嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不勸神
而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以
自天祐之吉無不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治
蓋取諸乾坤上古穴居而野處大壯後世聖人易之
以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯今本自上古穴

居以下五句錯在睽下重門繫柝重除容切柝吐洛切以待暴客暴蒲報切
蓋取諸豫今本此三句錯在隨下上古茹腥而飲血茹如恕切飲於
禁切後世聖人教之以火食蓋取諸鼎今本無此三句脫也斷
木為杵斷都管切杵春呂切掘地為臼掘渠月切臼渠宥切臼杵之利
萬民以濟濟去聲蓋取諸小過今本此五句錯下豫下古之葬者
厚衣之以薪衣去聲葬之中野不封不樹喪期無數
後世聖人易之以棺槨槨古漢切蓋取諸大過今本古之以下
七句錯在大壯之下刳木為舟刳音枯剡木為楫剡於檢切楫扭協切舟
楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛

乘馬乘池繩切引重致遠重除用切以利天下蓋取諸隨今本
自剡木至隨十句錯在乾坤下弦木為弧弧音胡剡木為矢弧矢之利
以威天下蓋取諸睽睽奎回切今本此五句錯在小過下五刑有猾
五用有宥今本無此二句亦脫也蓋取諸夬夬古賣切今本此句錯在萬民以
察之下悉考石經正之此明制器尚象之義古者先儒
謂易有三古伏羲以前逮于五
帝謂之上古文王周公謂之中古孔子生下古之
世故稱五聖人為古者也天皇之父逐人氏黃帝
之後少昊顓頊帝嚳皆有創物之功獨擧其五者
天皇制文神農重卦黃帝今龜堯舜卜筮且用皆
有功於易者也制文之始凡十有五而☰☱☵☳
☰☵☷☰為之綱乃為世文字之祖故特揭八卦
於書契之上八文立而六書演一曰象形二曰指
事三曰會意四曰諧聲五曰假借六曰轉注契字

从手象形从刀會意是時未有筆墨紙帛之用刻
字於木以記事謂之書契韓孔以為券約非也書
契作而名物正禮樂興情性達樂音通百官治萬
民察實文明之大者故曰蓋取諸離吹漁者以網
罟與禽獸遇而取之故曰蓋取諸遘犁首為耒其
柄曰耜耨去草也粒食之利以維鮮食益下之大
者故曰蓋取諸益民不同業貨非一種聚而交易
各遂所欲如食物之合味也故曰蓋取諸噬嗑上
衣下裳等威以辨早高以陳貴賤位矣故曰蓋取
諸乾坤有衣裳不可無宮室棟宇壯固乃安其居
故曰蓋取諸大壯有宮室不可無門墉環衛邏警
可備不虞故曰蓋取諸豫火食雖始於燧人至[illegible]
帝而有鼎釜烹飪之用出否而取新故曰蓋取諸
鼎粒食既始諸人皇赤冀因為杵臼宜下而致精
故曰蓋取諸小過既養其生必送其死棺槨慎終
坎地以入故曰蓋取諸大過川行致遠必以舟楫
木浮水上故曰蓋取諸渙陸行致遠必以牛馬上
說下動故曰蓋取諸隨大刑陳之郊野黃帝以射

也定意於下而諧聲於上者帬常之類也其有形定於外而聲諧於內者圍圃之類也意定於內而聲諧於外者徽輿之類也有從聲之文散吞而卒難認者軟黃之類也其言之於語論寸之於寺專之類則謂之因母以主意其口之於圖晶之於晨農之類則謂之主母以定形也又有所謂从聲而省者蓋省文有聲閒於義者有義閒於聲者如耕之从舌以為義舌之所甞者井故也謂恬之从舌則非矣蓋从耕省為聲而閒於義故也如甞之从樊省聲也以呂為義以樊為聲故也謂勞从樊則非矣蓋从營省為義而閒於聲故也諧聲之道既有無不諧之妙又有衆加之要如讀誦之讀主言以為意从衙賣者之賣者諧其聲也賣則从貝為意又从頻齒之齒而諧齒又从萬共之共而諧眾相加而不厭煩也假借之別有五而生有三曰因義之借曰無義之借曰因借之借是為託生曰同音並義不為假借是為反生曰轉注而假借是為兼生此五者假借之所以別也因義之借者初本裁衣之始而借為凡物之始狀本犬之形象而借為凡物之狀也無義之借者易本蜥易之易而借為變易之易財本貨財而借為財成之財也因借而借者商本商度之商既借為宮商之商矣而又借為商賈之商也之本之艸之之既借為之往也之矣而又借為語詞之之也同音並義不為假借若台說之台即台我之台皆得从口而為義从吕而為聲也壬懼之壬既象治壬之形壬娠之壬亦象懷壬之形也轉注而假借者如頃本頃反之頃既轉而為頃刻之頃矣因頃刻之聲而借為頃畝之頃過本過逾之過既轉而為既逾曰過之過矣因既逾曰過之聲而借為過失之過也轉注之別有五曰因義轉注者惡本善惡之惡以有惡也則可惡故轉為憎惡之惡齊本齊一之齊以其齊也則如齋故轉為齋莊之齋此其類也曰無義轉注者如荷乃蓮荷之荷而轉為負荷之荷雅本烏雅之雅而轉為風雅之雅此其類也曰因轉而轉者如長本長短字長則物莫先焉故轉為長幼之長

長則有餘故又轉為長物之長行本行走字行則有蹤迹故轉為德行之行行則有次敘故又轉為行列之行又謂之行行之行行行行之行此其類之典三者謂之託生又有二用曰雙音並義不為轉注者如物皇之物即鵝朋之朋之文皆象其飛形把枋之把補訏切狀參之器白加切又為木名樂器之枇把皆得从木以定意从巴皆得諧其聲此其類也是謂反生又有兼用曰假借而轉注者來乃來牟之來既借為來往之來矣而又轉為勞來之來也風乃風蟲之風既借為吹噓之風矣因轉為風刺之風此乃類也網罟設而禽獸偶然相遇則取之以充庖廚即王用三驅失前禽之意故曰蓋取諸遘或謂兩目相麗有似於離夫一綱之形何啻千百其目而謂目兩可成綱罟不知錯簡之誤而聽鑿言之膚陋甚矣蓋帝有熊國君少典之子也諱荼字玄律亦曰公孫氏又曰軒轅氏受炎帝榆罔之禪而有天下命伯余為衣裳帝堯之父也恒光奢能為宮室大封為門寡封鑄雎亦將匠營為指鄉共鼓化狄為舟揮臣該服牛師皇駕馬揮為弓夷牟為矢皆黃帝臣也赤冀炎帝臣赤將之先始為杵臼至赤將而其制益備五刑者一典刑二流刑三贖刑四宮刑五數刑其綱也所以辨數故曰五刑有辨五用者典刑之大止於大辟其次為宮又次為剕又次為劓又次為墨皋皆應死而寀其情有可矜有疑者遠減之也流刑之遠止九百里次八百里次七百里次六百里次五百里又自肉刑之可宥者而遠減之也贖刑之重金六百鍰次八十鍰次六十鍰次四十鍰次二十鍰一鍰六兩鄉大夫至于命士不刑則許入金以贖辜也官刑之差重者鞭百次鞭九十又次八十又次七十又次六十教刑之差重者朴以五十次四十次三十次二十至於朴十則其最輕者此其目也夫死而宥之以流流而宥之以贖鞭朴之微亦量重輕而罰以鐵鐵之矢皆聖人用刑欽恤之仁也故曰五用有宥要商周末暴君代作動加肉刑而流贖罕用秦又加夫解車裂烹剎夷戚之慘漢文因

縱棻上書詔除肉刑然徒能除秦法之慘而不能復先聖之政如強盜得財非殺人者古法制而已今則不分首從皆斬強姦非亂倫者古法宮而已今則不分寵賤皆絞崔寔云有輕刑之名而無其實是也況自漢以來儒者不能推五刑五用之說妄訓墨劓剕宮大辟即為五刑而用宥之旨無傳誤及使先生仁政泯沒千載嗚呼惜哉

右廿五[章] 今本作繫辭下傳第二章非

[illegible]

古易世學　卷十二　七十六

[illegible]

古易世學　卷十二　七十七

[章] 易其至矣乎 今本易上有子曰二字亦漢人偽加衍文 夫易 夫音扶後並同 聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑 知與智同 崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門 今本此九句誤在易簡之善配至德下 夫乾天下之至健也德行恒易以知險 行奚敬切下同易以計切 夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心 說與悅同 能研諸人之慮 今本人誤作侯且自夫乾至慮四十字誤在此之謂易之道也之下 是故愛惡相攻而吉凶生 惡烏故切 遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生 今本此三句誤在吉凶可見矣之下 是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能

人謀鬼謀百姓與能與音預八卦以象告爻彖以情
言今本此十句誤在成天下之亹亹者下變動以利言吉凶以情遷
今本此二句誤在吉凶可見矣之下凡易之情近而不相得則凶或
害之悔且吝今本此十七字誤在情僞相感而利害生下定天下之吉
凶成天下之娓娓者娓亡匪切今本作亹此十三字誤在能說諸心能研諸侯
之慮之下剛柔雜居而吉凶可知矣今本此十字誤在爻象以情言之下
悉考石[illegible]此下二章皆明以下筮者尚其占之經正之[illegible]義知崇者致廣大極高明以崇其德
禮卑者盡精微道中庸以廣其業效天法地乃君則觀象之事也乾坤即天地之性情也天以健德
臨下行無難而見其險地以順德應上行不煩而見其阻故聖人制筮卜前民用必本乾坤之易簡

使人知趨避免憂患此德所以崇業所以廣性所以存道義所以出而易行天地之中所以參為三
才者也說諸心者裕乎已也研諸人之慮者通乎物也即變惡遠近情僞而知吉凶悔吝利害之生
通乎人之慮矣變化云為而象事可以知器吉事有祥而占事可以知來說乎已之心矣再言天地
設位者正所以相應也聖人成能者天地不能言而易有象以盡意卦以盡情辭以盡言必假卜筮
以著其占而凡民得以與其能矣人謀鬼謀以下遂詳卜筮尚占之說象即卦畫爻即繫周公辭彖
文王辭變動觀其所宜吉凶觀其所趨皆即象與辭而斷之然必剛柔以立其本而乾之純剛坤之
純柔蹇生震巽坎離艮兌參易相錯因而重之為六十四卦而剛柔雜居遂成萬藏千五百六十之
策立大衍之法而吉凶可占矣然則所謂定天下之吉凶成天下之娓娓者豈有外於乾坤者哉此
易所以為至極之理而天[illegible]朱子曰窮理則知下之道無以復加乎此矣[illegible]崇如天而德崇循

理則禮卑如地而業廣天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂存
而又存不已之意也至健則所行無難故易至順則所行不煩故簡然其於事皆有以知其難而不
敢易以處之也是以其有憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖易
而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而無易者之傾也誠齋楊
氏曰易之道何道也天理而已本然之謂理當然之謂義因其本然而行其當然之謂道天地人物
均具此道之謂性聖人得此道者也體之以成身之謂德用之以成事之謂業盡天地人物之性得
天地人物之道以此成其德業安得不崇業安得不廣乎何也聖人之德業非聖人之德業也天
地之德業也非天地之德業也易之道也德之易者生物不息故無難也德之簡者成物不拂故不
繁也然易簡則無作為險阻則有情僞今也易而能知險簡而能知阻何也蓋兩險相疑兩阻相持

是故險不能知險知天下之至險者至易者也阻不能知阻知天下之至阻者至簡者也惟其得乾
坤易簡之理而執之以疑天下之險阻情僞則如日之達蔀壓燭之柄幽潛執得而通之者是故其
心和說而不憂天下之至險其慮研精而不惑天下之至阻以定天下之吉凶成天下之娓娓皆易
簡之餘緒耳見祥斯知吉見象斯知器見占斯知來又何疑焉蓋祥者吉之萌也象者器之影也占
者來之訊也故天地以易簡而設位於上下聖人以易簡而成能於兩間謀之鄉士庶人而畢从謀
之鬼神卜筮而皆協俾萬姓咸曰
聖人之能者無它易簡而已矣

右廿六[illegible] 今本分作二章自易其至矣乎至道義之門為繫辭上傳第七章夫
乾以下為繫辭下傳第十二章而連將叛者其辭慙六句尤謬

[illegible]

也昜卦奇侌卦耦其德行何也昜一君而二民君子之道也侌二君而一民小人之道也是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

【釋】易卦多侌侌卦多易其故何也易卦奇（音基）侌卦耦其德行何也（行奚敫功）易一君而二民君子之道也侌二君而一民小人之道也（今本此十句誤在吉凶生而悔吝著也之下）是故易者象也象也者像也彖者才也（今本作材）爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

[illegible]此承上章而言卜筮之所以尚占者凡以扶易抑侌進君子退小人是故文王周公之辭其大旨不過如此占者能[illegible]以善則可以趨吉而避凶矣

[illegible]朱子曰震坎艮為易卦皆一易二侌巽離兌為侌卦皆一侌二易凡易卦皆五畫侌卦皆四畫易為君侌為民易卦之形理之似也象吉易卦之材效之也南軒張氏曰悔者有改過之意而吉則悔之著也吝者有文過之意而吝則吝之著也雙湖胡氏曰此章以侌易卦畫分君子小人之道且論人事之悔吝至吉凶而始著蓋卦爻之辭無非可以明失得之报欲人觀象玩辭之際知有悔心而不吝於改過庶幾

有吉而無凶耳

右廿七[illegible]今本易卦多侌至小人之道也作繫辭下傳第四章是故易者至吉凶生而悔吝著也為第三章也誤

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉無不利

【釋】聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化（推苦雷切）是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也（虞與娛同）變化者進退之象也剛柔者晝

夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居
而安者易之象也（今本象作序虞翻陸德明本與石經同）所樂而玩
者爻之辭也（樂五教切）是故君子居則觀其象而玩其
辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉無不
利【附說】此承上章易者象也而言且重申第十七章辭變象占之說以細結說卦之大也象
者理氣之所形循物之有影象也剛柔相推者八卦相盪而六易變易於三百八十四爻之中所以
著其占也失得以理言得其理則吉失其理則凶
憂虞以情言悔而能改則趨吉而可樂吝於改過
則致凶而可憂此以人事言者也進退以氣言
易之消長也晝夜以時言乾坤之闔闢也三極之
道以位言初二地三四人五上天也以卦象言者
也君子即象繫而觀其理命卜筮而占其變樂德

修慝動不違天言乾大為故【闕疑】朱子曰卦爻会
來引大有上九繫辭以贊之易進相推盪而
金或變易或化舍聖人所以觀象而繫辭衆人
所以因著而求卦也雲峰胡氏曰象與變有剛柔
變化之殊辭與占有吉凶悔吝之異君子居而學
易已窮乎相與辭之理動而用易又達乎變與占
之室動靜無非易即無非天故自天祐之吉無不
利天地間剛柔變化無一時閑人在大化中吉凶
悔吝無一息停吉一而已凶悔吝三焉故上文示
人以吉凶悔吝者聖人作易之事此備吉無凶悔
吝者君子學【附證】東萊呂氏曰易之序也序字作
易之功也象字乃與下義合象者立象成
辭以為天
下利也

右廿八【附說】今本作繫辭上傳第二章非也【附證】按水義謂大傳多闕文疑
字蓋秦焚與籍唯易以卜筮得存然卜師所用
以占者上下經耳夫子十翼發明義理卜師不

知所用而壁藏藏又盡蝕常紀鄭玄等不能精
考以復古文之舊且以私意亂之先清敏公壁
考卜子夏商子木孔子甲劉子政蔡景衡宏虞
翻管輅郭璞諸本澤以正音徵仕府君著略說
以明經旨闢邪說五清樊泉西玄石溪諸公以
為有錄石補天之功非徒若建合延津而已又
按浚川王公先天圖辯曰或問先天圖曰方士
託易為之如參同契撲易作書云爾於易何所
發明哉文王周公孔子卦爻彖象有是義乎然
則会易消長非與曰此易中一義爾謂易止此
得乎剝復二卦類之然亦以二義明事理其消
長又在所略也圖可以象之乎曰大傳有云易
逆數也圖以此準曰嗟乎為此說者扛仲尼之
論以附會於圖爾今為解之類往者順謂數已
往之事則順序知來者逆謂知未來之事則逆
逆是故易逆數也謂易乃卜筮以前民用者非
逆數而何哉若如此解與圖何所關涉邪故曰
扛仲尼之論以附會於圖爾然則圖非伏羲所

以作邪曰此豈可以欺人乎哉羲皇至堯舜三
代幾萬年矣而圖之說不見於經春秋至漢唐幾
千年矣而圖之說不見於傳何至陳搏而始傳
之謂羲皇卦圖鮮有傳授而淪落於方伎之家
是何言之易邪切以神仙之從起於近代春秋
以前尚未有此不知圖在當時又藏於何所不
過欲以圖附會於易故為是無所憑據之說伴
從人信之爾大識貞觀之君子決知其不然曰
說卦天地定位章非伏羲所定乎帝出乎震章
非文王所定乎曰子以為何所依據而知之上
下經文未發也曾何言及圖及分義文邪豈非
為純添足乎蓋仲尼隨事理以發明八卦之蘊
如此何主於義何主於文哉以歲時物理生成
之序衍卦義之則曰出震齊巽見離役坤說兌
戰乾勞坎成艮以法象對待而發明卦之義理
性情也則曰天地山澤雷風水火此氣化物理
之必然者君曰天澤地水坎風山火此成何理
邪且神妙萬物章先以雷風火澤水艮為次復

以水火相逮雷風不相悖山澤通气而言以爲義又涉於文以爲文復涉於義豈非自相雜亂矛盾乎至此則先天後天之說不通矣故註云此章所推卦位之說多未詳其義亦自不能爲辭之嗟呼無中生有僞其一曲而失其五六豈非强於附會之過哉若曰仲尼隨事理以發明八卦之蘊豈不深淨豈不貫通而何務以異端淺見挨排之說以亂聖經邪論淡贅疣易困晦餘吾爲仲尼嗟嗟註附於此以詳宋人推墨附儒惑世誣民之害而開萬世學者讀易之大方也

古易世學卷十二終

古易世學卷十二終

古易世學卷十三

[illegible]

[illegible]文言[illegible]文言亦孔子作演乾坤彖繫之義則餘卦可推其辭先散文而雜以韵語故謂之文言漢儒錯亂其間乃以商傳實聖筆之前永示遂謂非孔子作繆甚先以志依石經

[illegible]

【象曰】大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平（去聲）也（今本此九句誤在不言所利大矣哉之下）乾元者始而亯者也（亯俗作亨）利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉（今本此六句誤在乃見天則之下）

【文言】此中言乾卦彖翼之義大哉乾乎亦贊文王之彖六爻發揮象贊周公之繫時乘六龍以下言聖人得天位行天道則應元亨利貞之吉性者人所受於天之正理情者率性而行即所謂道也蓋必能行正道斯全其性順其情而可以大

通矣斯貴王辨因錯簡而以為天之性情誤矣性情二字皆从心天無心而成化夫子言成之者性是人物受此理而成形乃名為性也美利必使萬物各得其所而不為一時一事之利故曰大矣哉餘詳程傳本義【傳義】朱子曰剛以體言健兼用言中者其行無過不及正者其立不偏四者乾之德也純者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛無柔不得言正者不然也天地之間本一氣之流行而有動靜爾以其流行之統體而言則但謂之乾而無所不包矣以其動靜分之然後有陰易剛柔之別也旁通謂曲盡始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也程子曰乾始之道能使庶類生成天下蒙其大利而不言所利者蓋無所不利非可指名也故贊其利之大曰大矣哉【考補】雲峯胡氏曰曲盡其義者在六爻而備全其德者在九五一爻時乘六龍以下則為九五而言也石溪陸氏曰乾止言利貞而不言所利其利

大而不容指一事也如坤曰利牝馬之貞屯曰利建侯需同人蠱大畜益渙中孚曰利涉大川訟蹇萃巽曰利見大人同人曰利君子貞豫曰利建侯行師噬嗑曰利用獄復大過恒解損益夬萃巽曰利有攸往明夷曰利艱貞家人曰利女貞坤蹇解曰利西南皆言所利而指於一事二事異於天下無所不利而不言所利者矣

君子以成德為行 奚敬切 日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也 見並賢遍切行並如字

【翼說】以下七條皆中乾繫翼之義而此則中初九爻耳上行以德行言故去聲下二行以行道言故如字行而未成言德可行道而時方潛隱未能成功未易揚傳得之伊川橫渠不達也

【傳義】朱子曰成德已成之德也初九固成德但其時未可見於行耳誠齋楊氏曰蘊於身為德形於事為行龍德聖人之事也初九雖潛而龍德見矣潛者位而已所性不存焉

君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田 見賢遍切 利見大人 見如字 君德也

【翼說】此中乾繫翼九二爻之義【傳義】程子曰聖人在下雖已顯而未得位則進德修業而已學聚問辯進德也寬居仁行修業也君德已著利見大人而進以行之耳進居其位者舜禹也進行其道者伊傅也誠齋楊氏曰學以取善故乃善集問以明善故一不善不入居以寬故處心大而稽行以仁故及物公而普學問德之府寬仁德之與九二之大人君子府九而與熟君德如此天下幸而見之其利何如哉

九三重剛而不中 重平聲 上不在天下不在田故乾乾因其時而惕如危 危字句絕如今本作雖非當从石經 無咎矣

【翼說】此中乾繫翼九三爻之義時謂暮夜安息之時戒慎恐懼常如處危則能立其身於無過之地而統乎天德矣【考補】節齋蔡氏曰下卦以二為中上卦以五為中三居二上過乎中也四居五下不及乎中也在天五也在下田也然則三其人乎舊說之誤辯詳繫翼畧說

九四變剛而不中 變今本誤作重亦从石經 上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故無咎

【翼說】此中乾繫翼九四爻之義變猶革也易居陰位而離貞入悔即下文乾道乃革之意疑謂近居之地勢可危疑若進德修業則無咎矣【傳義】雲峯胡氏曰下乾之剛以二為中三則重剛而過乎中上乾之剛以五為中四則變剛而不及乎中過則憂不及則疑然憂所當憂卒於無憂疑於當疑卒於無疑此二爻所以皆無咎也

夫大人者 夫音扶 與天地合其德與日月合

其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天
弗違後天而奉天時先後並去聲　天且弗違而況於人
乎況於鬼神乎【蒙說】其中乾繫巽九五文之義程朱楊傳皆得其旨【傳說】
程子曰大人與天地日月四時鬼神合者合乎道
也天地者道也鬼神者造化之迹也聖人先於天
而天同之後於天而能順天者合與道而已合於
道則人與鬼神豈能違也朱子曰先天不違謂意
之所為默與道契後天奉天謂知理如是奉而行
之誠齋楊氏曰天地造化之主日月造化之精四
時造化之功鬼神造化之靈其體一其用三噫孰
無私之謂德照臨無私之謂明生息無私之謂序
禍福無私之謂吉凶大德之人與天地造化之體
用而皆與之合則其德與天地合其大矣是故先
天天合乎聖後天聖合乎天人謀鬼神皆聖之餘
之堯舜天命未改而禪先天者也文之事商武之

退師從天者也湯之伐不先不從而順天者之體
乾之人有君子有大人有聖人君子聖賢之達名
大人上下之達名聖人性天之達名名則三道則一　亢之為言也貴而無位
高而無民賢人在下位而無輔是以動而有悔也
今本闕此四句錯於以存其位者之下謂之繫辭上傳第八章擧書　知進而不知退
知存而不知亡知得而不知喪去聲　其唯聖人乎知
進退存亡而不失其正者其唯聖人乎【蒙說】此釋乾繫
上九爻之義天之極龍之首故貴而且高乾以五
為君位謂可臨於臣民也今而出乎五之上是驕
亢傲肆深居九重不御常朝而棄其君位矣初九
在下甚遠故曰無民九二賢臣亦遠故曰無輔動
謂變也老易變為少會則乾反而為遘故曰動而
有悔也知即乾知大始知之猶言生也進於治而

不退於亂保其存而不使之亡得其君道而無所
喪此得時行道之聖人先天而天弗違堯舜伊周
撥亂而為治者也明乎理勢之如此如處之以正
此失時抱德之聖人後天而奉天時孔顏思孟受
身以存道者也
潛龍勿用下也見龍在田見賢遍切　時舍也舍去聲　終日
乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也
治去聲下同　亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也
今本共十四句誤在高暨上傳【蒙說】此與下兩節是以動而有悔之下當以石經皆以韵語應
中繫巽之義所以詠歎淫泆而發其趣也舍止也
所謂時止則止也事謂進德居業之事試如曆試
諸難之試蓋四近君位當謹慎自持而【傳說】誠齋
勤歷試之機乃見於咎餘則楊傳得之　楊氏

曰潛龍勿用易爲勿用以其潛於下之見龍在田
易為在田以其時可居於田也終日乾乾必有事
焉非有事則為無易之勤或躍在淵所以自試非
自試必有忘動之舉飛龍在天則雲行雨施而天
下平聖人在上則德流化洽而天下治故曰上治
物窮則災理數之常亢之所以有悔剛而能柔致
治之道乾之【傳說】厚齋馮氏曰舍與出舍於郊之
所以用九也舍同適止於位也晁卷悅氏曰
言乾元用九見與它卦不同蓋一百九十二爻皆
用九各有所指乾之用九吉乾元者元亨利貞如
循環然乾道之終則一元復用矣天道全陽不測
而化生萬物人君剛而能柔則備全陽之德而天
下無不治也
潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田見賢遍切　天下文明終
日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天

乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見

天則今本此十四句誤在乾元首之上愚考石經正之誠齋楊氏曰時隱則隱故

初九當退而安於潛藏之幽時顯則顯故九二當見而著其文明之治天之健終日而不息九三之進修亦與之不息故曰與時偕行龍之在淵革潛而為躍九四之上進亦革卑而居位故曰乾道乃革以龍德乞天位則德不偷其位以天位處龍德則位不偷於德故曰位乎天德天時之極者暑極不生暑而生寒君位之極者治極不生治而生亂故曰與時偕極天不為首天之則也君不為首君順帝之則也故黃中林氏曰初潛龍勿用而曰乃見天則四乃言革者革潛而為躍之

草廬吳氏曰剛柔適中天之則也則者理之有限節而無過無不及者也石溪陸氏曰乾大吉皆吉聖人之德特所遇時位有不同耳伊川誤讀行為去聲謂初九德之未成勝翁誤讀舍為上聲詛尤二未為時用皆不若楊傳之精也

右上

[illegible]

[illegible]

☷坤

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常後去聲含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

此中坤卦彖翼之義後從其後也得獲其心也主所尊也宋人欲於主下加利字謬甚矣

誠齋楊氏曰柔者坤之道靜者坤之體至於會易之四幹造化之運行豈專柔而靜哉動則易而剛靜則陰而方先而不後者坤之異從而不先者坤之常物狀而包含之量幽物散而造化之功著坤之道其大如此何也承天之施而不自生行天之時而不自用一本乎順而已然則臣道一於順乎曰有臣道有臣節臣道一於順故欲柔欲靜不順則爲莽卓臣節病於順故欲剛欲方順則爲張禹胡廣坤何以動而剛曰發生必達

草廬吳氏曰彖傳言含弘光大此言靜翕之時含萬物生意於中動闢則化生萬物而光輝隆山李氏曰坤道無成而代有終不可先乾而起亦不可後乾而不應一以柔順爲正承天之時而作成物以終其功則得矣故曰坤道其順乎承天而時行此總言純坤之大體以爲體坤元之用者當後天而不可先天也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父弒音試古文通作殺非一朝一夕之故朝音昭其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

此中坤繫翼初六爻之義坤德本順人能積其和順而爲子必孝爲臣必忠子孫則而效之忠臣孝子世濟其美受福無窮斯合坤德之順而乃終有慶矣若稍有一念之不順不早自克而至於大逆則覆宗絕祀禍不旋踵此又坤德之順而至於斯也弒者弒之兆以不順之小者當弒君父觀其可否而從動如魯翬固請伐鄭楚商臣譖殺子上趙高指鹿爲馬楊廣廢太子勇皆行是術君子正心脩身以立齊家之本嚴嗃嗃之防而戒嘻嘻之御則可以辯於早矣春秋之世弒君二十有七夫子致仕猶沐浴而朝請討田恒魯哀三家不可乃作春秋以寓王法而又丁寧於文言蓋當時諸侯無道如魯隱助逆不王楚顧僭号猾夏臣子習觀罔知順順而又人纂兵權多置宮甲辯之不早其又也宜易言其理春秋見諸事其爲萬世戒深且著矣或欲改順作慎又作馴皆莽讀經而恣私變亂者耳

程子曰天下之事未有不由積而成家之所積者善則福慶及於子孫所積不善則災殃流於後世其大至於弒逆之禍皆因積累而至非朝夕所能成也明者則知漸不可長小積成大辯之於早故天下之惡無由而成乃知霜冰之戒也誠齋楊氏曰福生於一小善禍起於一小不善萬者一之積大者小之積善可積也不善不可積也積斯漸漸斯極極斯作又其作而圖之其有及乎弒逆國家之大禍聖人不忍言臣子不忍聞也探其初亦止於萌一小不善之心而積之也傳曰有無君之心而後動於惡故一小不善之心在下者不可不察之於已在上者不可不察之於人察之早勿使之漸則國之禍不作矣

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立則德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

此中坤繫翼六二爻之義楊傳精矣

誠齋楊氏曰敬以直其內則養心主一而不分義以方其外則處物適宜而不隨然體之義用也體用合而德不偏故敬義立而德不孤也立謂並立不孤謂不偏偏於內則執體而廢用偏於外則徇用而忘體朱子曰正謂本體義謂裁制敬則本

體之守也不敢言大也疑故習而後利不疑則何假於習陰雖有美含之可以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道無成而代有終也此中坤繫翼六三爻之義程子曰爲下之道不居其功含晦其章美以從王事代上以終其事而不敢有其成功也猶地道代天終物而成功則主於天也妻道亦然誠齋楊氏曰爲臣之道有大美而不能含緼者矜也有大美而不從王事者吝也從王事而自有其成功者驕也聖人於六三致意爲弗敢云者有懼心爲功成而能懼可以爲臣矣爲之不務代周公之不驕吝得六三之義天地變化艸木蕃天地閉賢人隱易曰括囊無咎無譽蓋言謹也此中坤繫翼六四爻之義程子曰四居上近君而無相得之義故爲隔絶之象天地交感則變化艸木

蕃盛君臣相際而道亨天地閉隔則萬物不遂君臣道絶賢者隱遯四於閉隔之賢括囊晦藏則雖無令譽可得無咎言當謹自守也草廬吳氏曰艸木蕃者召南所謂朝庭旣治庶類蕃殖是也賢人隱者鴻範所謂百穀用不成俊民用微是也君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也此中坤繫翼六五爻之義朱子曰黃中言中德在內釋黃字之義雖在尊位而居下體釋裳字之義美在其中復釋黃中暢於四支復釋居體進齋徐氏曰涵養不熟操守不固天理有一毫之未純人欲有一毫之未去未得爲黃中也涵養熟矣操存固矣天理全而人欲去矣然條理未達緣絡未貫則是蘊於內者雖有中和渾厚之美而無融暢貫通之妙未得爲通理也必黃中而通理暢於四支發於事業而後爲美之至孟子曰充實而有光輝之謂大大而化之之謂聖亦此意也

陰疑於易必戰爲其嫌於無易也爲于僞切故稱龍焉猶未離其類也離去聲故稱血焉夫玄黃者夫音扶天地之雜也天玄而地黃此中坤繫翼上六爻之義朱子曰疑謂鈞敵而無小大之差也坤雖無易然易未嘗無也血陰屬氣易而血陰也玄黃天地之正色言陰易皆傷也

右下夫子十翼上此先高祖略說止此今錄先曾祖通奉府君續說於第十四十五十六卷以便學易者

古易世學卷十三終

古易世學卷十四

晉 文言傳 去聲 宋商瞿上子木述 宋子姓國周成王封紂庶兄微子啓為宋公在禹貢徐豫二州之域東至西濟西至孟諸之野今為河南開封府歸德州之地商氏商客之後瞿上名子木其字少孔子二十九歲初為宋元公太卜敬王九年乃魯昭公三十一年也孔子知宋瞿上受業而傳易為蓋太卜所掌不過蓍龜之占而已夫子即其世業之所習而教以義理進以學易之大道所謂因其才而達之也此傳乃瞿上記夫子當問之辭深于日閒論易之說附於文言之後惟乾坤為備其餘或略或闕蓋隨所聞而錄之容有不能備爾 先清敏公正音此卷以後手稿歲久或闕今以先曾祖補音先祖本直用君補音附入以便讀者

河圖

續說 包羲之世龍馬出於滎河背上旋毛有此圖象天皇悟全易之理立奇偶之數以作書契

神羲人皇名☰☱☲☳☴☵☶☷為八卦即其方而列之三純易居上三純金居下三奇一分易二分居上右偶三易二分金一分居上左偶三外金中易居右三外易內金居左三易一分金二分居下左偶三金二分易一分居下右偶其後帝王繼世以為傳國之寶書稱今河圖在東序與大玉夷玉天球並陳是也蓋此圖有理數自然之妙夫子言易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦本於此而推之也至晉永平五年武庫失圖羊鹽為石經古文藏來秘府先清敏公為付講摹得以藏於家靖康中鐸修玄孫存道為秘書郎亦義得金人入汴秦官隱蜀年九十餘以授蔡氏元定時悔翁本意已成專主圖南竟夫之說蔡氏以翁恋從歆假雜識林宋而遷怒於文王周公孔子正亦使見是圖必以為妖妄而指擊之不遺餘力故秘不示翁而蔡所載仍劉歆之妄以洛書為河圖由未見石經故也 晉 為高八尺為龍鬣白相間曰騆旋去聲此圖亦見六書本義以為傳於蜀之隱者即務存道也

古易世學 文言傳上 卷十四 二

洛書

〇二篇之冊萬二千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣〇顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

【正音】子曰河出圖洛出書（出並初切）聖人則之天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十（有音又下並同）凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也（今本自天一下五十一字誤在再扐而後掛之下）大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩字閉掛一以象三揲之以四以象四時（揲時設切）歸奇於扐以象閏（奇經互切 扐郎得切）五歲再閏故再扐而後掛乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日（期音基）二篇之策萬二千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而

成卦八卦而小成引而伸之（伸俗作申）觸類而長之（長知丈切）天下之能事畢矣顯道神德行（行下孟切）是故可與酬酢（酬侍由切 酢慈作切）可與祐神矣（祐今本誤作祐兹以石經正之）

【讀說】此引夫子之言以明作易之源委也

【傳義】朱子曰天地之數陽奇陰偶共位一與六共宗而居於下二與七為朋而居於上三與八同道而居於左四與九為友而居於右五與十相守而居於中就此章而言之則中五為衍母次十為衍子次一二三四為四象之位次六七八九為四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆偶也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇偶為類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之積

大衍之數五十其用四十有九者五十之內去其一但用四十九策合同未分是象太一也分而為二者以四十九策分置左右兩手象兩者左手象天右手象地是象兩儀也掛一者掛一策於左右之中取一策懸於左手小指之間象三者所掛之策所以象人而配天地是象三才揲之以四者揲數之也謂先置右手之策於一處而以右手四四而數左手之策又置左手之策於一處而以左手四四而數右手之策也象四時者皆以四數是象四時也歸奇於扐者奇零也扐勒也謂既四數兩手之策則其四四之後必有零數或一或二或三或四左手者歸之於第四第三指之間右手者歸之於第三第二指之間而扐之也象閏者積分而成閏月也五歲再閏故再扐而後掛者凡前後閏相去大略三十二月在五歲之中此掛一揲四歸奇之法亦一變之間凡一掛兩揲兩扐為五歲之象其間凡兩扐以象閏是五歲之中凡有再閏然後置前掛扐之策復以見存之策分二掛一而

為第二變也凡此策數生於四象蓋此圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲蓍之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡八為偶奇圓圍三偶方為四三用其全四用其半積而數之則為六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是為居一之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是為居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少陽三偶則六而其揲亦六策亦四六二十四是為居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能為也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰記乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而槩言之耳二篇之策當萬物之數不是萬物盡於此數只是取象自一而萬數萬數來當萬物之數耳正義曰乾之策二百一十有六者以乾老陽一爻有三十六策六爻凡有二百一十有六策也乾之少陽一爻有二十八策六爻則有一百六十八策此經據乾之老陽之策也坤之策百四十有四者坤之老陰一爻有二十四策六爻故一百四十有四策也若坤少陰一爻有三十二策六爻則有一百九十二此經據坤之老陰之策也凡三百有六十當期之日者舉合乾坤兩策有三百六十當期之數三百六十日舉其大畧不數五日四分日之一也二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數者二篇之爻總有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻爻別三十六總有六千九百一十二也陰爻亦一百九十二爻爻別二十四總有四千六百八也陰陽總合萬有一千五百二十當萬物之數也今按凡言策者即揲蓍也礼曰龜為卜策為筮又曰倒策側龜皆以策對龜而言則可知矣儀礼亦言筮人執筴乞為明驗故此凡言策數雖指掛扐之外過揲見存之蓍數而言然不以掛扐之內所餘之蓍不為策也疏義

及其群說皆已得之且其并以乾坤二少之爻為言則圓不專以乾坤為老六子為少矣但乾坤皆少而其合亦為三百六十而蓍皆少而其合亦為萬一千五百二十則數有未及而學者不可不知耳四營而成易者營謂經營易即變也謂分二掛一揲四歸奇凡四度經營蓍策乃成一爻也十有八變而成卦者謂既三變而成一爻後合四十九策如前經營以為一變積十八變則成六爻而為一卦也其法初一變兩揲之餘為掛扐也不五則九第二變兩揲之餘為掛扐者不四則八第三變兩揲之餘為掛扐者亦不四則八五四為少九八為多若三變之間一五兩四則謂之三少一九兩八則謂之三多或一九一八而一四或一五而二八則謂之兩多一少或一九而二四或一五一四而一八則謂之兩少一多蓋四十九策去其初掛之一而存者四十八以四揲之為十二揲之數四五為少者一揲之數也八九為多者兩揲之數也一揲為奇兩揲為偶奇者為陽而象圓偶者為陰而象方圓者一圍三而用全故一奇而含三方者一圍四而用半故一偶而含二也若四象之次則一曰太陽二曰少陰三曰少陽四曰太陰以十分之則居一者含九居二者含八居三者含七居四者含六其相為對待而其於洛書者亦可見也故三少為老陽者三變各得其一揲之數而三三為九也其存者三十六而以四數之復得九揲之數也左數右策則左右皆九左右皆策則一而圍三也三多為老陰者三變各得兩揲之數而三二為六也其存者二十四而以四數之復得六揲之數也左數右策則左右皆六左右皆策則圍四用半也兩多一少為少陽者三變之中再得兩揲之數一得一揲之數而兩二一三為七也其存者二十八而以四數之復得七揲之數也左數右策則左右皆七左右皆策則方二圓一也方二為兩八圓一謂一十二兩少一多為少陰者三變之中再得一揲之數一得兩揲之數而二三一二為八也其存者三十二而以四數之復得八揲之數也左數

右策則左右皆八左右皆策則圓二方一也圓二
謂兩十二方一謂一八多少之說雖不經見然其
窗以一約四以奇為少以偶為多而已九八者兩
其四也侌之偶也故謂之多五四者一其四也易
之奇也故謂之少奇易體圓其法徑一圍三而用
其全故少之數三偶侌體方其法徑一圍四而用
其半故多之數二歸奇積三三而為九則其過揲
者四之而為三十六矣歸奇積三二而為六則其
過揲者四之而為二十四矣歸奇積二三一二而
為八則其過揲者四之而為三十二矣歸奇積二
二一三而為七則其過揲者四之而為二十八矣
過揲之數雖先得之雖其數衆而繫歸奇之數雖
後得之然其數寡而約紀數之法以約御繁不以
衆制寡故先儒舊說專以多少決侌易之老少而
過揲之數亦實會焉初非有異說也八卦而少成
者謂九變而成三畫得內卦也引申觸類謂已成
六爻而視其爻之變與不變以為動靜則一卦可
變而為六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也

道因辭顯行以數神醻酢謂【考補】潘氏曰洛書之
應對佑神謂助神化之功數天地自然之
數也以天之一三五七九綑之則為二十五此天
數二十有五也以地之二四六八十綑之則為二
十此地數三十也又以天之二十五地之三十綑
之則為五十有五成變化而行鬼神不逃乎此數
也天數並十有五其五也地數三十六其五也
異不自五數之朱子曰太衍之數五十其用四十
有九者五十之內去其一但用四十九策合用未
分是象太一也分而為二者以四十九策分置左
右兩手象兩者左手象天右手象地是象兩儀也
掛一者掛猶懸也於右手之中取一策懸於左手
小指之間象三者所掛之策所以象人而配天地
是象三才揲之以四者揲數之也謂先置右手之
策於一處而以右手四四而數左手之策又置左
手之策於一處而左手四四而數右手之策也象
四時者皆以四數是象四時也歸奇於扐者奇零
也扐勒也謂既四數兩手之策則其四四之後必

有零數或一或二或三或四左手者歸之以第四
第三指之間右手者歸之於第三第二指之間而
扐之也象閏者積分而成閏月也五歲再閏故再
扐而後掛者凡前後閏相去大畧三十二月在五
歲之中此掛一揲四歸奇之法亦一變之間凡一
掛兩揲兩扐為五歲之象其閏凡兩扐以象閏是
五歲之中凡有再閏然後置前掛扐之策復以是
存之策分二掛一而為第二變也二篇謂上下經
凡易爻百九十二得六千九百一十二策侌爻百
九十二得四千六百八策合之得此數四當謂今
二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也三變成
爻十八變則成六爻也程子曰顯明於道而見其
功成之神故可以應對為變可贊佑於神道矣謂
合德也人惟順理以成功乃贊天地之化育也變
湖胡氏曰按四千九十六卦乃焦延
壽變卦之法詳見啓蒙原卦畫篇

右一【繹旨】今本自天一以後作繫辭上傳第九
章並自王弼亂經以來因襲之謬如

此【傳義】雙湖胡氏曰此章首論天地之數次論
蓍策之數末論卦畫之數天地之數之原
也蓍策數之衍也卦畫數之鍾聚也蓋主於卦
畫足以濟生人之用爻故始之以成變化而行
鬼神明數之體段原於天地者將必有如是之
功用終之以變化之道神之所為明數之功用
達於蓍卦者原其初已有如是之體段也變化
之道即成變化之事揲蓍中老易變為少侌老
侌變為少易是也神之事鬼神之事卦
畫既立吉凶禍福皆可得而前知所謂定天下
之吉凶成天下【考補】周孔以來筮法唯用九六
之亹亹者也故曰動則觀其變而玩其
占而洪範之用占亦曰貞曰悔而已貞悔者以六
畫言則內為貞而外為悔以三畫言則下為貞
而上為悔貞取定守為義悔取感通為義故六
畫則決之於外卦三畫則決之於上爻於乾卦
例之如初九九二爻則以見龍在田決之如內
卦三爻皆變則以終日乾乾決之如初二三四

四爻皆變則以或躍在淵及見龍在田參而決之雖利見而危害寄於進退則終舉而無懼所謂二與四同功而異位也如初九之於九四或九五或上九九二之於九四或九五或上九九三之於九四或九五或上九皆二爻變而決之於悔之例也如初九九四九五三爻之變九二九五上九三爻之變九三九四上九三爻之變若初九九三九四上九四爻之變則皆以坤卦相對最上一爻決之如內三爻皆靜而外卦之二爻變三爻變者皆如內卦變占之例也若初九九二九三九五四爻之變或初九九二九四九五四爻之變或九二九三九四九五四爻之變或初九九二九三九四九五五爻之變皆以飛龍在天及終日乾乾參而決之得時行道而致不息之誠則有功而元吉所謂三與五同功而異位也若初九九二九三九四上九五爻之變或初九九三九四九五上九五爻之變或初九九二九四九五上九五爻之變則以亢龍有

悔決之而參以潛龍勿用事未舉則當勿用事已行則當退止以避其悔益上下相應亦若二四三五之例也若六爻皆變則以見羣龍無首決之其乞象以下六十二卦一爻二爻三爻四爻五爻之變皆同此例而已天子諸侯有大事則發人先筮得其卦書於牍以授太卜太卜以墨畫發得之卦於龜腹爭人明火以作龜春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右食墨則決之以彖如筮得乾卦則畫兆于龜灼而觀之其文入于卦墨謂之龜從是大通而宜於正矣書曰惟洛食是也其兆有五則迴符征伐之方雨北霽南蒙東驛西克中也礼樂賞罰之日雨壬癸霽丙丁蒙甲乙驛庚辛克戊己也鄉大夫有軍國之大事則請于君而卜之其私家之事則自筮而已不敢請龜故臧孫居蔡夫子譏之以其不知君臣大義而僭之也然天子諸侯有龜以決則筮而六爻皆靜亦惟察于龜兆食墨則行是謂龜從筮逆吉不食則止是謂龜筮並違

于人用靜吉用作凶也鄉大夫無龜筮而六爻皆靜則占其本卦之彖悔如背之占也是也六爻皆變則占之卦之彖悔如蔡墨之占乾是也况夫子作彖以補周公之未備乾六爻不變占以自強不息坤六爻不變占以厚德載物也六爻不變占經綸皆變占果行育德蒙以下放之先高祖於彖累說詳矣此其古法見於周禮尚書春秋傳者至於易簡而嚴遵焦贛管輅郭璞之所爲有所受之也故彖乃曰四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻爲主五爻變則以之卦不變爻占六爻變則乾坤之外六十二卦占之卦彖若六十四卦六爻皆不變則占本卦彖辭是以七八爲用而異乎周孔之法矣棄其失則由不知彖辭爲卜筮專爲筮各有所主不相假借而意其皆爲揲蓍之用若止用周公之繫伏文王之彖爲依作坎杜撰補湊而爲是法且文王拘於羑里演周公居東之時七十有一年若彖不爲卜而用之筮則此七十年之間所

得卦之一爻二爻三爻變者未有周公之辭則將何以決其吉凶乎若然而必用夫彖則周公不宜專用九六而孔子不宜以觀變爲玩占也乃自皆以爻之因老極其變少守其常六爻相守彖辭自當皆不知彖繫卜筮之各以其用而爲是誇已斑人之詞後人不考其源又巫聖經以徇之豈不惜哉

人皇卦

人皇卦圖續說 神農取天皇古文八字因列圖全易方位而列之其圖如

此其說詳於商子本傳及先君纂說

人重因☰而重之以☰爲䷀文王釋之曰乾重之以☷爲䷊文王釋之曰泰重之以☶爲䷙文王釋之曰大畜重之以☱爲䷪文王釋之曰夬重之以☳爲䷡文王釋之曰大壯重之以☴爲䷈文王釋之曰小畜重之以☵爲䷄文王釋之曰需重之以☲爲䷍文王釋之曰大有

因☷而重之以☰爲䷋文王釋之曰否重之以☷爲䷁文王釋之曰坤重之以☶爲䷖文王釋之曰剝重之以☱爲䷬文王釋之曰萃重之以☳爲䷏文王釋之曰豫重之以☴爲䷓文王釋之曰觀重之以☵爲䷇文王釋之曰比重之以☲爲䷢文王釋之曰晉

因☶而重之以☰爲䷠文王釋之曰遯重之以☷爲䷎文王釋之曰謙重之以☶爲䷳文王釋之曰艮重之以☱爲䷞文王釋之曰咸重之以☳爲䷽文王釋之曰小過重之以☴爲䷴文王釋之曰漸重之以☵爲䷦文王釋之曰蹇重之以☲爲䷷文王釋之曰旅

因三而重之以三爲䷀文王釋
之曰履重之以三爲䷀文王釋
之曰臨重之以三爲䷀文王釋
之曰損重之以三爲䷀文王釋
之曰兌重之以三爲䷀文王釋
之曰歸妹重之以三爲䷀文王
釋之曰中孚重之以三爲䷀文
王釋之曰節重之以三爲䷀文
王釋之曰睽

因三而重之以三爲䷀文王釋
之曰無妄重之以三爲䷀文王
釋之曰復重之以三爲䷀文王
釋之曰頤重之以三爲䷀文王
釋之曰隨重之以三爲䷀文王
釋之曰震重之以三爲䷀文王
釋之曰益重之以三爲䷀文王
釋之曰屯重之以三爲䷀文王
釋之曰噬嗑

因三而重之以三爲䷀文王釋
之曰遘重之以三爲䷀文王釋
之曰升重之以三爲䷀文王釋
之曰蠱重之以三爲䷀文王釋
之曰大過重之以三爲䷀文王
釋之曰恒重之以三爲䷀文王
釋之曰巽重之以三爲䷀文王
釋之曰井重之以三爲䷀文王
釋之曰鼎

因三而重之以三爲䷀文王釋
之曰訟重之以三爲䷀文王釋
之曰師重之以三爲䷀文王釋
之曰蒙重之以三爲䷀文王釋
之曰困重之以三爲䷀文王釋
之曰解重之以三爲䷀文王釋
之曰渙重之以三爲䷀文王釋
之曰坎重之以三爲䷀文王釋
之曰未濟

[illegible]

周三而重之以三爲畫文王釋之曰同人重之以三爲畫文王釋之曰明夷重之以三爲畫文王釋之曰賁重之以三爲畫文王釋之曰革重之以三爲畫文王釋之曰豐重之以三爲畫文王釋之曰家人重之以三爲畫文王釋之曰旣濟重之以三爲畫文王釋之曰離觀夫子說卦第三章第十章其次第如此右經無誤也成者乃曰伏羲畫卦止是逸畫惟起而有四畫五畫七畫八畫九畫十畫百畫千畫爲畫德畫無窮之畫自謂獨得作易源矣而孔子八卦成列因而重之六位成章三極之道皆無此理故於歎天侮聖蔑唐誣妄甚矣惜哉

[illegible]

晉 子曰古者庖犧氏之王天下也庖音伏 王音旺仰則觀于天文俯則察于地理近取諸身遠取諸物於是始作書契神農氏作是與神物以前民用天地定位山澤通气雷風相與水火相逮八卦成列象在其中矣因而重之重平聲爻在其中矣黃帝堯舜氏作通其變使民不勸神而化之使民宜之是以

自天祐之吉無不利子曰易之興也其於中古乎幽贊於神明而生（蓍字闕）參天兩地而倚數（參七南切）觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻以言者尚其辭以動者尚其變以致器者尚其象以卜筮者尚其占八卦以象告爻彖以情言剛柔相推而吉凶可知矣（推初圭切）

續說 此商子木雜舉夫子說卦要語以明七聖作易之大旨蓋天皇創文人皇重卦作筮黃帝命卜堯舜命筮並周文王易卦辭羲代作以蓍周公繫辭發揮六爻八卦乃書契之大者神物謂河圖洛書雖出於包羲之世神農則圖而成八卦之列則書而立大衍之數觀此則康成仲源之說誠爲有據而沖遠謂重卦而名皆始伏羲梅賾謂易只爲卜筮而作初無義理李通謂易惟有筮而無卜其誤可知矣

右二 續說 此章今本所無蓋王弼亂經之制以爲重複而擅削之也 石經 漢

陸氏曰京氏易積算法引夫子曰八卦因伏羲既於神農重乎八純聖理玄微易道難究迄乎西伯父子研理窮與 此章之義蓋相發也

☰

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【古音】易曰（此二字今本闕）元者體之長也（體今本作善　長知當切）亯
者嘉之會也利者義之和也貞者事之榦也何謂
也子曰（此五字今本闕）君子體仁足以長人（長知當切）嘉會足
以合禮利物足以和義貞固足以榦事君子行此
四德者故曰乾元亯利貞（亯俗作亨）

【纘說】此子木舉占書之辭以問夫子而因記其見會之語也體之長謂讀書言元首是也嘉美也仁禮義智人之性也體仁以長萬民行禮以會衆美主義以利於物守正以周其智君子之行於天下知此則成己成物以盡其性而合乎天德之剛健中正純粹精者故大通而宜於正也易彖言元亯利貞者屯隨臨無妄革與乾凡六卦故魯繆姜引占書以論隨而子木亦泛稱易曰以問夫子夫子以占書分析夫離夫文王本音貞言盡其性而合天德非它卦可當故子木述之故合而言之曰君子行此四德者故曰乾元亯利以申乾彖之義也王弼亂經而讀割七字乃謂天有四者之德哉於繆姜而悖於文王孔子宋人因謂孔子不知文王之意皆弼作俑使然哉既春秋傳記繆姜之言亦曰體仁足以長人嘉會足以合

禮利物足以和義貞固足以幹事何也曰晉左史生夫子後及見子木此傳故取附春秋以賞其富監之文耳知失位而姣等語豈謬姜自言乎〔傳義〕范武子謂左氏監而富其失也誣此類是也

〔纂義〕朱子曰以仁為體則無一物不在所愛之中故足以長人嘉其所會則無不合禮使物各得其所利則義無不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以為事之幹〔纂說〕穆姜之繆並與謬同作釋非詳春秋釋義

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世無悶不見是而無悶樂則行之樂音洛憂則違之確乎其不可拔潛龍也

此下子木述其問答以申乾繫六爻之義〔傳義〕朱子曰龍德聖人之德也在下故隱易謂變其

所守大抵乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而無淺深也

九二曰見龍在田利見大人見龍之見奚建切利見之見雖現切下同何謂也子曰龍德而中正者也庸言之信庸行之謹行奚敬切閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

〔傳義〕程子曰以龍德而處正中者也在卦之正中為得正中之義庸信庸謹造次必於是也既處無過之地則唯在閑邪邪既閑則誠存矣善世而不伐不有其善也德博而化正己而物正也皆大人之事雖非君位君之德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲句無咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也幾音基知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂夫乾乾因其時而惕夫音扶今本作故又何咎矣今本作雖危無咎非也悉考石經正之〔纂說〕時謂夕也宴息之時人多怠肆君子於此尤致謹焉

〔傳義〕程子曰三居下之上而君德已著將何為哉唯進德修業而已內積忠信所以進德也擇言篤志所以居業也知至至之致知也求知所至而至之知終終之在先故可與幾所謂始條理者知之事也知終終之力行也既知所終則力進而終之守之在後故可與存義所謂終條理者聖之事也此學之始終也君子之學如是故知處上下之道而無驕憂不懈而知懼也朱子曰忠信主於心者無一念之不誠也修辭見於事者無一言之不實也雖有忠信之心然非修辭立誠則無以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾

乾而夕猶惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂無咎也

九四曰或躍在淵無咎何謂也子曰上下無常非為邪也進退無恒非離群也離去聲君子進德修業欲及時也故無咎

〔傳義〕程子曰或躍或處上下無常或進或退去就从宜非為邪枉非離群類進德修業欲及時耳時行時止不可恒也故云或深淵者龍之所安也在淵謂躍就所安淵在深而言躍但取進就以安之義或疑辭隨時而未可必也君子之順時猶影之隨形可離非道也誠齋楊氏曰以上進為常則其志邪以下退為常則其德孤惟及其時以進修而不干時以行險疑而無必則無咎

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應去聲同气相求水流濕火就燥雲从龍風从闕字虎聖

人作而萬物睹（今本作覩）本乎天者親上本乎地者親

下（覩七斤切俗作覩乃古析暑字）則各从其類也【傳】（程子曰人之與聖人類也五以龍德升尊位人之類莫不歸仰況同德乎上應於下下从於上同聲相應同气相求也流濕就燥从龍从虎皆以气類故聖人作而萬物皆睹上既見下下亦見上物人也本乎　者如日月星辰本乎地者如蟲獸草木金石各从其類人物莫不然也誠齋楊氏曰同則合異則離物之情也故馬鳴而牛不應鵁躍而蟻不隨濕為火仇燥為水憂雲虎相避風龍不相比鳶飛覩上魚躍覩下所謂各從其類也所謂各从者一物覩一物而已主於聖人作而萬物咸睹無一物不覩者何也聖人者三才之宗主萬物之天地所謂出乎其類者出乎其類故統乎萬類所謂首出庶物萬國咸寧者與此釋飛龍在天之辭而發雲从龍之義遂推而極之也萬物睹聖人即利見大人）

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而無位高而無民賢人在下位而無輔是以動而有悔也【傳】（朱子曰乾內三爻以德言外三爻以時位言）【考補】（長卷兒氏曰亢龍乃呂政胡亥之傳楊誠齋以高貴鄉公擬之非矣）子曰古有行大公者帝堯是也貴為天子富有天下得舜而傳之不以私其子孫去天下若遺屣也天下且然況其細者乎易曰見群龍無首吉（見賢達切此條今本所闕考石經補之）

右三【繹說】（王瓚亂經寘此章於夫子文言潛龍勿用下也之上不惟經傳倒置且語意重複不成文理先清敏公悉考石經古文正之然後聖賢制作粲然明矣）

續說 子曰不獲乎上民不可得而治也 治平聲 是故

事君者退而不忘其君進而不私其黨順其事而不居其利然後能保其爵祿而終其令名也 令去聲

易曰利西南得朋東北 闕喪朋二字 安貞吉 續說 此子本引夫子之言以申坤彖之義獲乎上得主也退不忘君達則求賢以獻於上如湯五進伊尹自西而南宜於得朋也進不私黨達則避嫌而散其朋如邦奚不見示向自東而北宜於喪朋也順其事謂順理以盡職業安也不居其利謂利祿不足以動其心貞也以是獲上治民保爵祿而終令名吉也

子曰正其始萬物理差若豪氂 差止加切 繆以千里 繆遠

故易曰履霜堅仌至 闕一字 始不可不慎也 續說 此申坤繫初六爻之義萬物理含弘光大德合無疆也豪氂謂幾微之際千里謂龍戰于野不慎始於幾微故馴致其亂如此

子曰君子義以為質敬以成之仁以行之安其善以順於天下何不利之有易曰直方大不習無不利言大德也 續說 此申坤繫六二爻之義敬直義方仁大安不習也

子曰善則稱君過則稱己則民作忠善則稱親 七斤切 過則稱己則民作孝故君子不以其善成名不使其民知勞之出於己也易曰含章可貞或从王事無成有終 續說 此申坤繫六三爻之義為善而不為名歸其功於上而不使民知其出於己是無成也作忠作孝則有終矣

子曰君子篤信好學 好去聲 守死善道危邦不入亂邦不居天下有道則

見賢遍切

無道則隱易曰括囊無咎無譽續說此中坤繫六四爻之義夫子文言天地閉賢人隱蓋必天下無道而隱也

易曰黃裳元吉子曰黃其中也裳其下也敬義立而履中正位乎上而心乎下是以有大吉也續說此中坤繫六五爻之義敬義立文言所謂美在其中也位乎上謂五心乎下應於二也

易曰龍戰于野其血玄黃子曰戰也者僭也血也者傷也禮失於僭僭斯無辨無辨斯大亂矣是以上下戰而皆傷也續說此中坤繫上六爻之義大亂謂臣弒君子弒父上下謂天地皆傷者其血玄黃亂臣賊子終見誅戮如州吁討於石碏華督死於宋萬趙氏冕於晉景微舒戮於楚莊崔杼縊於慶封是皆傷也積惡餘殃殃隨而不漏聖人垂戒遠矣

子曰坤體柔而用闕一字剛順乎天而有常故用六曰利永貞續說不動為體動為用坤六爻皆靜固純柔矣皆變而為乾則剛矣體柔故順天用剛故利貞有常即永也

右四續說 今本闕

三

正音 子曰民之始生也有欲則有爭爭則亂故先王建萬國以定民斯禮義有所錯聰故切而天下可治也治平聲易曰盤桓利居貞利建侯續說此中屯繫初九爻之義與序卦上下首數句相似

右五續說 今本闕

三

正音 子曰不憤不啟憤無粉切不悱不發悱芳尾切舉一隅

不以三隅反則不復也復扶又切易曰初筮告音谷下同再

三瀆瀆則不告續說此申蒙彖之義補朱子曰憤者心求通而未得之意悱者口欲言而未能之皃啓謂開其意發謂達其辭物之有四隅者舉一可知其三反者還以相證之義復再告也程子曰不待憤悱而發則知之不能堅固待其憤悱而後發則沛然矣子曰

君子之於民也如保赤子道之以德道與導同齊之以

禮民重知耻重去聲而日遷於善是故不賞而勸不

刑而威不以聲色而化易曰初六發闕蒙字利用刑

人用說桎梏說音脫正其身之謂也續說此釋蒙發蒙初六爻之義赤子童蒙之最稚而未有知者新造之邑其民未習上令如之道德齊禮以柔道也民重知耻以下釋用說桎梏刑錯不用也特言初六見當以柔教下正其身儀刑之本也

右六續說今本闕

[illegible]

[illegible]吉

正音子曰君子之於民也養之而後可教教之而後可使是故先王養其老以致賢人養賢以及萬民民皆愛其親而敬其長親七仞切長知賞切樂其樂而利其利樂音洛故不勞而治也治去聲易曰需于酒食貞吉續說此釋需九五爻之義酒食者養老養賢之禮先王所以立教也觀此則楊傳以爲時既乎當以酒食自樂者誤甚矣

右七續說今本闕

[illegible]

吉

正音子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎持之以中而民無不服行之以正而民無不从非剛明君子其孰能與於斯乎與音預易曰九五訟元吉續說

此中訟繫之義特言九五者以中正也

右八繫說 今本闕

[illegible]

語 子曰以不教民戰是謂棄之必也臨事而懼好謀而成好去聲仁以行之信以成之嚴以令之然後無棄其師而國家可保也易曰師出匪律否臧闕

字凶凶香匹切 繫說 此中師繫初六爻之義好謀而成智也嚴則勇在其中矣孫武謂爲將之道智信仁勇嚴益本於此

右九繫說 今本闕

[illegible]

語 子曰君子周而不比皮至切下並同小人比而不周與善人處上聲下同善進善如入芝蘭之室久而忘其馨也與不善人處不善進不善如入鮑疑闕字魚之肆亦久而不知其臭也益與之化矣易曰比之匪人

凶 繫說 此中比繫六三爻之義周比之相去公私之間而已矣比初二四五皆公比之能周者也六三私於匪人比之不周者也芝靈草似蘭一曰冊芝二曰金芝三曰玉芝四曰玄芝五曰[illegible]芝六曰龍芝七曰肉芝八曰石芝九曰木芝蘭者單瓣紫莖秋花花葉皆香無燥濕之異出澧州者乃真蘭也此傳有凶字而繫經無之蓋諸儒傳寫經有脫字耳 音釋 鮑魚俗名烏賊

右十繫說 今本闕

[illegible]

[illegible]吉

正音子曰道也者不可闕須字臾離也離去聲下同離道不可以為人故君子戒慎乎其所不睹闕恐字懼乎其所不聞非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動斯立其身於無過之地也易曰復自道何其咎吉

纘說此中小畜繫初九爻之義戒慎恐懼敬存於中不待接物必致其謹及與物接視聽言動禁止非禮所以制外而養其中皆釋復自道立身於無過之地釋何其咎也

右十一纘說今本闕

☰

[illegible]吉

正音子曰莊敬日彊安肆日偷君子之於禮也慎終如始不以造次違之造七切是故譽永於天下而慶流後世也易曰視履考祥其旋元吉

纘說此中履繫上九爻之義慎終如始視履考旋譽永慶流則祥而旋吉矣

右十二纘說今本闕

☰

[illegible]吉

正音子曰為政在於得人用人者不可以不慎衆君子治之而不足治平聲一小人敗之而有餘敗必外切君子衆進則小人化其政舉其民樂樂音洛小人進則君子衆退刑罰濫禮樂隨民品然咨其心品岸高切衣去

擧而日思於亂國之存者幾矣易曰拔茅茹以其彙貞吉【續說】此中泰繫初九爻之義以嚴泰初致不可不慎君子衆進所謂拔茅貞吉也進舉者崇礼樂而省刑罰𢘅其心謂民失其所而不樂其生也天下中才甚衆小人志於利而已見衆君子得志知利在爲善則革面而从化然二小人得志則君子雖衆莫不危懼而引避於是小人進豈啻據大之說而進君以荒謡淫暴之惡行措充殘忍之政民窮盜起而成身弑國亡之禍矣自古治難而亂易治少而亂多皆由人君不能明心以明理欲之辨致小人得竊其欲而售其姦君子無以成格心之功也

右十三【續說】今本闕

三

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【古】子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也治去聲下同是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也

易曰其亡其亡繫于包桑【續說】此中否繫九五爻之義【補】石溪陸氏曰朱子語錄謂以位爲安則危以存爲可常保則亡以治爲可常有則亂最得傳旨有如書言有其善之有矣幼清之說非也

右十四【續說】今本作繫辭下傳第九章而綴於何校滅耳之下謬甚

三

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【續】【古】易曰今本脫此二字同人先号咷而後笑号何交切咷徒刀切子曰君子之道或出或處上聲或闕字默或語二人同心其利斷金斷都管切同心之言其臭如蘭【續說】此中同人繫九五爻之義【傳義】朱子曰君子之道初若不同而後實無間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也

右十五【續說】今本作繫辭上傳第五章而連於君子所以動天下也可不慎乎之下非也

三

[illegible]

子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉無不利也

正音 易曰自天祐之吉無不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉無不利也 **續說** 此中大有繫上九爻之義 **傳義** 程子曰履信謂履五五虛中信也思順謂謙退不居尚賢謂志从於古漢上朱氏曰此明履天人之理然後吉無不利聖人明於天之道而察於民之故合天人者也

右十六 **續說** 唐本作繫辭上傳第十二章連於子曰書不盡言之前本義以為宜作第八章皆非也

䷎

易曰勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德○之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

正音 易曰〔今本闕此二字〕勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德〔闕厚字〕之至也語以其功下人者也德〔下去聲〕言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

續說 此中謙繫九三爻之義 **傳義** 朱子曰德欲其盛禮欲其恭程子曰存守也致其恭巽以守其位致高而不危滿而不溢是以能終吉也夫君子履謙乃其常行非為保其位而為之也而言存其位者蓋能致恭所以能存其位言謙之道如此如言為善有令名君子豈為令名而為善也哉亦言其令名者為善之故也

右十七 **續說** 今本作繫辭上傳第八章連於其無所失矣之下非

䷏

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉凶之先見者也易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可○矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

正音 子曰知幾其神乎〔幾音機下並同〕君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉凶之先見者也

今本言下脫凶字見賢遍切易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可明識矣斷都亂切君子知微知章俗作彰知柔知剛萬夫之望平聲【纘說】此中濮繫六二爻之義【傳義】程子曰夫見事之幾微者其神妙矣乎君子上交不至於諂下交不至於瀆者益知幾也不知幾則至於過而不已交於上以恭巽故過則為諂交於下以和易故過則為瀆君子見於幾微故不至於過也所謂幾者始動之微也吉凶之端可先見而未著者也君子明哲見事之幾微故能其介如石其守既堅則不惑而明見幾而動豈俟終日也斷別也其判石可見矣微與彰柔與剛相對者也知幾如是衆所仰也故贊之曰萬夫之望誠齋楊氏曰夫微莫微於天下之幾妙莫妙於天下之神是故雖知者幾也雖至者神也今仲尼曰知幾其神乎非天下之至聖其孰能與於此乃止曰君子上

交不諂下交不瀆其知幾乎一何小也蓋天下有大患有大欲富貴天下之大欲也動心天下之大患也吾心一動諂瀆生焉諂瀆者其富貴之捷徑而禍敗之胚胎也與李斯之誅不在于具吾刑之日而萌於諂二世之書張湯之敗不在於對八使之時而兆於摩踢者之足斯之諂自以為取容之深計湯之瀆自以為託松之至謀然取容乃所以不容自託乃所以自敗然則上交於吾君而不諂下交於吾與而不瀆謂之小也可乎謂非知幾之神也可乎故曰幾者動之微吉之先見者也所謂動者何物而所謂吉者何事也天下之動莫小於雷風而欲心一動為至大天下之吉莫重於不失其身而崇高富貴為至輕然其心之動也其初至微也能於其至微而察之求其所謂瀆者而絕之天下之元吉人莫之見而吾獨先見之矣不曰至神而何哉雖然君子所以能見幾而作不俟終日者亦必有道矣易之豫曰介于石不俟終日貞吉是也夫石者至靜而無欲至重而不動者也今也君子介然如石天下之可欲者何物能動之乎其見幾也寧用終日而後識之乎推是心以往舉天下之萬事見微則知其章見柔則知其剛此天下所以尊之仰之為萬夫之 也與

右十八【纘說】今本作繫辭下傳第九章遠於言不勝其任也之下非

三

[illegible]

[illegible]

【晉】子曰君子無多求於人也況於事君乎信之而後可諫也諭之以道而後可行也明於進退而後其身可保也進而不知退求而無猒平聲專利以要其上要音腰免於刑僇音六難以哉易曰隨有闕獲字征凶有孚在道以明何咎【纘說】此中簡繫九四爻之義信而後諫乎也引君當道而後道行於天下又明於進退以保其身何咎之有猒足也要脇制也征進也

右十九續說今本闕

☰ 子曰事君軍旅不辟難 ○不辭賤處其位而不履其事則亂也 故君使其人得志則慎慮而從之 ○否則孰慮而從之終事而退臣之厚也 易曰不事王侯高尚其事

今言子曰事君軍旅不辟難辟音避難去聲下闕二字不辭賤處其位而不履其事則亂也處上聲故君使其人得志則慎慮而從之不則字闕一慮而從之不甫有切終事而退臣之厚也易曰不事王侯闕字高尚其事

續說此中蠱繫上九爻之義考補東萊呂氏曰蠱者如絲之不治而無緒也臣受君命雖有所合不敢以得志而自滿故慎慮而從之乃臨事而懼好謀而成者也有所不合又非所宜辭亦不敢怠於不得志故孰慮而從之卒事則致為臣而去故可以自免而不累於上故曰臣之厚也易蠱之上九事之終且無位也有似乎仕焉而已者故曰不事王侯乃可以高尚其事而不見役于人也

右二十續說今本易闕見表記

☰ [illegible]

今言易曰甘臨無攸利既憂之無咎子曰君子易事而難說也易事之易以豉切說音悅下並同說之不以道不說也以人治人治平聲改而止不念舊惡說闕念字而小人胥從為善何咎矣

續說此中臨繫六三爻之義經言君子所以處小人之道蓋不非道為說則甘臨者無所利以人治人而不念舊惡則小人悔過而從善故無咎也

右廿一續說今本闕

☰ [illegible]

[illegible]

[illegible]子曰民以君為心君以民為體心莊則體疑闕字舒心肅則容敬心好之好去聲下同身必安之君好之民必欲之心以體全亦以體傷民以君存亦以民亡易曰觀我生進退此之謂也[illegible]此中觀繫六三爻之義

[illegible]長樂陳氏曰體從心者也民從君者也故上臨之以莊則下亦舒矣上臨之以肅則下亦敬矣心以體率心不在焉則視而弗見聽而弗聞豈非心好之身必安之之謂乎君所以率民者也君好仁則下莫不仁君好義則下莫不義為君不為之則民無從焉體衛心者也體全則心與之全體傷則心與之傷故曰心以體全亦以體傷民衛君者也民歸之然後可以君天下民去之則亦不能以獨君矣故曰君以民存亦以民亡觀此則治民者可不謹其所以懷來之道乎

右廿二[illegible]今本易闕亦見表記

[illegible]

[illegible]

[illegible]子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人之福也易曰闕屨字校滅趾無咎闕字此之謂也[illegible]此中噬嗑繫初九爻之義善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為無益而弗為也以小惡為無傷而弗去也去上聲故惡積而不可揜辠大而不可解今辠作罪易曰何校滅耳凶何荷火可切[illegible]此中噬嗑繫上九爻之義[illegible]孔氏曰初九是受刑者以處卦初其過未深故屨校滅趾而無咎上九處斷獄之終是辠之深極者故有何校滅耳之凶也

右廿三[illegible]今本作繫辭下傳第九章迷於語成器而動者也之下非

續言子曰字闕 顏氏之子其字闕 殆庶幾乎幾平聲 有平闕 善二字 未闕 嘗不 知知之未嘗復行也復扶又切 易曰不闕字 遠復無字闕 祗悔元吉續說此中復繫初九爻之義 程傳子曰祗適也顏子無形顯之過夫子謂其庶幾乃無祗悔也過既未形而改何悔之有既未能不勉而中所欲不踰矩是有過也然其明而剛故一有不善未嘗不知既知未嘗不遽改故不至於悔乃不遠復也

右廿六續說今本作繫辭下傳第五章 遠於篤夫之望之下非

三

子曰居必欲〇而後達〇

〇〇〇宴〇〇〇之〇十由

中矣學之〇〇由中問

子〇繼不由緜不

〇〇移〇〇欲〇〇〇形

則〇〇〇而〇〇〇綏而

曰不〇〇不〇〇〇則又

後達

續言子曰仁者先難疑闕 字而後獲字闕 四 是字闕二 也一闕

字廿其中矣學也字闕二 其中字闕一 君子謀道不一闕

字其字闕二 義不字闕二 利字闕二 先字闕三 禮則字闕二 而字闕四 爭易曰不二字闕耕穫不二字闕畬 則字闕利 有攸往

續說此中無妄繫九二爻之義殘剝尤甚姑存古文而闕其疑

右廿七續說今本闕

三

子〇〇必三之繼之

〇之繼之感必不

中而宴而後〇〇〇〇繼學

乃之感之必宴〇〇教

之必之形學之〇蘇之者

宴之明〇〇篤行之及由

民臣一之〇曰君三之

合

續言子二字闕 曰誠者天之道也者三字闕誠之 人之道也誠者不二字闕勉而 中去聲下同 不思而得二字闕從容 中道聖人也誠之者擇三字闕善而 固執之者也博學之字闕審 問之 慎思之明二字闕辨之 篤行之及其成功一也字闕一 曰何天之字闕衢 高續說此中大畜繫上九爻之義學問思辨篤行所謂多識前言

住行以當其德也又其成功一也則
賢而聖人而天矣故曰何天之衢亯

右廿八續說今本闕

[illegible]

續古易曰舍爾靈闕字龜觀我闕二字朶頤闕凶子曰字闕一

志於道字闕五食字闕五也君子字闕三飽字闕八慎於言

闕一字有道而正字闕九續說此中闕繫初六爻之義殘闕與廿七章同大意

以聖賢爲靈龜也

右廿九續說今本闕

[illegible]

[illegible]

矣

續古易曰今本作初六藉用白字闕茅無咎子曰字闕苟錯

諸地而可錯而放切可下闕矣字藉之用茅字闕何咎之有慎

之至也夫青扶下闕茅字之爲物字闕薄而用可重也重去聲

慎斯字闕術也以往其無所字闕矣矣續說此中大過繫初六爻

之義傳義程子曰初以陰柔巽體而處下過於畏慎者也以柔在下用茅藉物之象不錯諸地而藉以茅過於慎也茅雖至薄之物然用之可甚重以之藉爲則爲重慎之道是用之重也人之過於敬慎爲之非難而可以保其安而無過苟能慎斯道推而行之於事其無所失矣

右三十續說今本作繫辭上傳第八章連於其臭如蘭之下非

[illegible]

[illegible]

纂言子曰忠臣之事君也有五義焉一曰正諫二曰直諫三曰譎諫四曰降諫闕諫五字。五曰風諫風去聲，下同。度主而行之度徒洛切正其身而明於道敬其禮不居其名吾从其風者易曰尊酒闕簋二字用缶納約自牖闕牖字。終無咎纂說此中坎繫六四爻之義正其身則正己而物正明於道則能格君心之非敬其禮則不懟不居其名則不激此聖人所以从其風者正以合於納約自牖之道耳亦見家語說苑不若曰夫不直則危君子木之明且盡也考補君固諫則危身與其危君寧危身危身而終不用則諫亦無功矣智者度君權時調其緩急而處其宜上不敢危君下不以危身故在國而國不危在身而身不殆孔子曰吾从其風諫矣乎此之謂也

右三十一纂說闕今本

三

[illegible]

[illegible]

纂言子曰有文事者必有武備有武事者必有文闕一字。先王明德正辭肆征于天下執其元凶矛其民天下大說而歸之說音悅。易曰王用出闕征字。有嘉闕折字。首獲匪其闕醜字。文明以正先王所以服天下疑闕也。故無咎闕歟二字。纂說此中離繫上九爻之義言文事武備者離本文明之卦而周公於卦終以出征言夫子發其微旨唯有文德然後可以成武功也矛其民則非特脇從罔治而已

右三十二纂說闕今本

古易世學卷十四終

[illegible]一·

纘言文言傳下 傳去聲

三

易曰○○○來朋从爾思

子曰三一·○思慮三一·

同歸而○塗一致而百慮

○一·思慮○日往則月

來月往則○來日月相推

而明生○寒往則暑來暑

往則○來寒暑相推而歲

成○往者屈也來者申也

屈申相感而利生焉尺○

之屈以求申也龍蛇之○

以存神也精義入神以致

用也利用安身以崇

德[illegible]以[illegible]之成也[illegible]

以往未之或知也

纘言易曰闕憧憧往三字來朋以爾思子曰天下闕何思字何慮天下同歸而闕殊字涂一致而百慮闕天下字何思何闕慮字日往則月來月往則闕日字來日月相推使當切下同而明生闕焉字寒往則暑來暑往則闕寒字來寒暑相推而歲成闕焉字往者屈也來者申也屈申相感而利生焉尺闕蠖字之屈以求申也龍蛇之闕蟄字以存神也精義入神以致用也利用安身以崇德也窮神知化德之盛也過此以往未之或知也

今本此二句錯在窮神知化八字之上考石經正之

纘說此申咸繫九四爻之義窮神知化已造聖人之能事過此以往則賢知之過流於異端非所思而思非所慮而慮不能順理之自然者也未之或知外之之詞猶中庸言吾弗知之矣經傳本義皆善宜熟玩之

附說程子曰夫子因咸極論感通之道夫以思慮之私心感物所感狹矣天下之理一也塗雖殊而其歸則同慮雖百而其致則一雖物有萬殊事有萬變統之以一則無能違也故貞其意則窮天下何思何慮用其思慮之私心豈能無所不感也日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者申也屈申相感而利生焉此以往來屈申明感應之理屈則有申申則有屈所謂感應也故日月相推而明生寒暑相推而歲成功用由是而成故曰屈申相感而利生焉感動也有感必有應凡有動皆為感感則必有應所應復為感感復有應所以不已也復取物以明之尺蠖之行先屈而後申益不屈則無申申而後有屈觀尺蠖則知感應之理矣龍蛇之藏

所以存息其身而後能害迷也不蟄則不能害矣動息相感乃屈中也君子潜心精微之義入於神妙所以致其用也潜身精微精也致用施也精與施乃屈中也利用安身以崇德也承上文致用而言利其施用安處其身所以崇大其德業也所為合理則事正而身安聖人能事盡於此矣窮極至神之妙知化育之道德至盛也無加於此矣朱子曰理本無二而殊塗百慮莫非自然何以思慮為哉必思而以則思以者狹矣往來屈中皆感應自然之常理加憧憧焉則入於私矣所以必思而後有以也因言屈中往來之理而又推以言學亦有自然也機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以為出而致用之本利其施用無適不安中之極也然乃所以為入而崇德之資內外交相養互相發也下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已至於窮神知化乃德盛仁熟而以自致耳是亦感應自然而已張子曰气有登易推行有漸為化合一不測為神

右一[繫說] 今本作繫辭下傳第五章非

三

[illegible]

[續]子曰聖人吾不得而見之矣得見君子者闕字斯可矣善人吾不得闕而字見之矣得見有恒者闕斯字可矣無而為有虛而闕為字盈約而為泰難乎有恒矣闕恒字易曰不恒其德或承之羞[繫說]此中恒繫九三爻之義許論語集註[傳說]朱氏曰聖人神明不測之号君子才德出衆之名有恒者不貳其心善人者志於仁而無惡無而為有虛而為盈約而為泰三者皆虛夸之事必不能守其常也有恒者之於聖人高下固相懸絕然未有不自有恒而能至於聖者也

右二[繫說] 今本闕

[illegible]

續曰易曰嘉遯(闕貞字)吉子曰隱居求志非其時(疑闕)不行貞士之節也(闕二字)求賢皇皇如不可得明王(闕二字)也昔者神宗求(闕弁字)于畎(闕畝字)之中(闕高宗字)求(闕說字)于畐之野(畐古嚴切)(傳三字)文王求太公于東海之(疑闕)濱(夫音扶)夫知貞士之爲美是以無遺賢而天下大治也(治去聲)續說 此中遯繫九二爻之義神宗唐帝堯太公呂望也

右三續說(今本聲)

[illegible]

續曰子曰吾未見剛者君子愼以行禮故近仁小人果而無禮伍而不孫(去聲)其能(疑闕兄字)於口(疑吝字闕其半)乎易曰小人用(闕壯字)君子(闕用字)罔羝羊(闕羸字)樊累其角 續說 此中大壯繫九三爻之義卦本易長剛本美德君子知危而愼行禮以守正正此聖人之所歎見也小人果敢而無禮伍於勝而不遯則必取羸樊累角之辱誠齋以爲陽處爻灌

夫之流是矣

右四續說(今本闕)

[illegible]

續曰易曰衆允悔亡子曰位乎卑而志上行順而麗乎大明羣賢進而(闕一字)昌則衆信之矣 續說 此中晉繫六三爻之義誠齋云六三以陰居易下不爲六二之大臣上不爲九四之近臣逾身退而德進位卑而望高者與故其志上進以順麗乎大明之君志發乎此衆信乎彼而其志得行矣是也

右五續說(今本闕)

[illegible]

也

續言 易曰箕子之明夷利貞子曰箕子為父師諫而不用為之奴而狂武王釋之乃陳鴻範九疇（鴻與洪同）而去之朿夷朿夷化焉非仁人其孰能如此乎

續說 此申明夷繫六五爻之義 奴囚也太誓曰囚奴正士

右六 續說 今本闕

䷤

子曰周之興也大任齊敬
從之大姜以成文王之德
大姒嗣之貴而能勤富而
能○孝於鬼神進賢樂善
天下化之易曰王格有家○
勿恤吉昔者帝降二女于
溈汭以觀厥刑而後從之
天下何也家雖而天下易
也

續言 子曰周之興也大任齊敬（大音泰下並同 任平聲 齊音齋）順于大姜以成文王之德大姒嗣之貴而能勤富而能（疑闕儉字）孝於鬼神進賢樂善（樂音洛）天下化之易曰王格有家（闕字）勿恤吉昔者帝降二女于溈汭以觀厥刑而後從之天下何也家雖而天下易也（易以計切）

續說 此中家人繫六五爻之義 許詩書傳

右七 續說 今本闕

䷥

子曰人而不仁○之已甚
亂也故君子之於人也與
其棄也不念其往也與其
進也不保其退也是以惡
人樂見君子而不夷於正
何咎之有易曰見惡人無
咎此之謂也

續言 子曰人而不仁（闕字）疾之已甚亂也故君子之於人也與其棄也不念其往也與其進也不保其退也是以惡人樂見君子（樂音洛）而不夷於正何咎之有易曰見惡人無咎此之謂也

續說 此申睽初九爻之義樂見君子以得見而遂其向善之心為可樂夫傷也

右八 續說 闕 今本

[illegible]

續言 子曰為人臣者無以有己為人子 闕字 者無以有己故事君者主憂 闕字 則臣辱主辱則臣死見利而疑 闕不字 顧其君致難而辟之 難去聲 辟音避 是 疑闕舒字 狠也 易曰王臣蹇蹇匪躬之 闕字 故忠之盡矣 續說 此中蹇蹇六二爻之義義臣歎君惟禽一己之利推而致君於危惟天實圖而避之如蔡京賈似道之流真忠歎耳忠臣則雖非己致之難而必盡其節如顏真卿郵吠陸秀夫文天祥是也

右九 續說 闕 今本

[illegible]

續言 子曰作易者其知盜乎易曰負且乘 繩證切 致寇至負也者小人之事也 闕乘字 也者君子之器也小人而乘 池承切 君 闕子字 之器盜思奪之矣上 闕嫚字 下暴盜思伐之以 矣 嫚 今本作慢 藏誨盜 闕冶字 容誨淫易曰負 闕且字 乘 繩證切 致寇致盜之招也 續說 朱氏曰此中解

繫大三爻之義程子曰負荷之人而且乘載為可
醜惡也處非其據德不稱其器則寇戎之致乃己
招取將誰咎乎聖人又於繫辭明其致寇之道謂
作易者其知盜乎盜者乘釁而至苟無釁隙則盜
安能犯負者小人之事乘者君子之器以小人而
乘君子之器非其所能安也故盜乘釁而奪之小
人而居君子之位非其所能堪也故滿假而陵慢
其上侵暴其下盜則乘其過惡而伐之矣伐者聲
其罪也盜橫暴而至者也貨財而輕慢其藏是教
誨乎盜使取之也女子而夭冶其容是教誨淫者
使暴之也小人而乘君子之器是
招盜使奪之也皆自取之之謂也　易曰公用射隼
于高墉之上 射音石下同 隼蘇尤切 獲之無不利子曰隼者
禽也弓矢者器也射之者禽也居子藏器於身待
時而動何不利之有動而不括是以出而有 闕獲字

語成器而動者也 [闕義] 朱子曰此中解繫上六爻
之義程子曰鷙害之物在
墉上苟無其器與不待時而發則安能獲之所以
解之之道器也事之當解與已解之之道至者時
也如是而動故無括結發而無不利矣括結謂阻
礙理人於此發明藏器待時之義夫行一身至於
天下之事苟無其器與不以時而動小則括塞大
則喪敗自古喜有為而無成功或顛覆者皆由是
也孔子曰括結
也凝滯之意

右十 [續說] 今本子曰作易者至盜之招也作繫
辭上傳第八章連於慎密而不出也
之下易曰公用射隼至成器而動者也為繫辭
下傳第五章妻其可得見邪之下皆謬甚也

☰

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[續曰] 子曰 今本闕此二字 天地壹壺 壹衣中切今本作絪 壺於云切今本作縕
萬物化 闕醇字 男女 今本作構字 精萬物化生易曰三人
行則損 闕一字 人一人行則得其 闕友字 言致一也 [傳]
[義] 朱子曰絪縕交密之狀醇謂厚而凝也言氣化
者也化生形化者也程子曰天地之氣相交而
密則生萬物之化醇醇謂醲厚醲厚猶精也男女
精氣交構則化生萬物惟精醇專一所以能生也
一陰一陽豈可二也故三則當損言專致乎一 [翼]
也天地之間當損益之明且大者莫過此也

[補] 此中損繫六三爻之象經言三人損一二也一
人傳爻亦二也傳言天地男女亦二也然理則
一而已故曰言致一也大傳云陰陽不測
之謂神正蒙云一故神兩故化皆此意耳

右十一 [續說] 今本作繫辭下傳第五章
連於無祗悔元吉之下非

☰

[illegible]

求則民不與也莫之與則

傷之者至矣易曰莫益之

或擊之立心勿○凶

【釋音】子曰君子安其身而後動易其心而後語（易以計切）定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不（闕應字）也無交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿（闕恒字）凶【釋說】此中益繫上九爻之義【傳說】誠齋楊氏曰安其身而動其名正易其心而語則其辭直定其交而求則其助多此立心有恒之人也周公東征作鴟鴞以悟成王作大誥以曉庶邦是也危以動則無名懼以語則無辭無交而求則無助此立心勿恒之人也楚公子比棄亂自立去晉而不還歸楚而不還卒死於棄疾之手是也此仲尼所謂傷之者至而易所謂或擊之者歟

右十二【釋說】今本作繫辭下傳第五章非

☰

[illegible]

[illegible]

【傳說】易曰莧陸夬夬（莧音九）中行無咎子曰夬者決也莧之食陸也無遺孽焉決之已甚無遺育焉仁者不爲也君子之除惡也務其本而已矣脇從罔治（從去聲治平聲）協於中行故無咎也【釋說】此中夬繫九五爻之義許先君略說

右十三【釋說】今本闕

☰

[illegible]

續首子曰唯女子與小人比也（比皮味切）其老亡可立
而侍也是故明王慎德絕女謁遠佞人（遠去聲）進君
子以治其國（治平聲）福不期而至矣君好色（好去聲）則
（疑闕佞字）人以君濫色君子辟而不至（辟與避同）亂亦不期
而至矣易曰以杞包瓜含章可貞有實自天（實今作隕）

續說 此中道繫九五爻之義卦以一陰初生有女遇用賢治國之象然君者本也慎德則含章絕女謁遠佞人則可貞也有實自天周公本以福不期而至為言夫子蓋言亂不期而至者戒遵之一陰漸不可長也濫取也禮運曰諸侯不下漁色此謂小人寵君有好色之意進美女以媚之因相與結以亂其政如費神歡妲己於紂章騙納西施於夫差是已

右十四 續說 今本闕

[illegible]

[illegible]

續首子曰明手郊禘之禮（禘音諦）治國其如視諸掌
手（治平聲）明王之事天也猶孝子之事親也是故郊
祀后稷禘祀文王于明堂而民知仁養天下之大
老而民知義仁且義而王道行民之歸之如江河
之聚於海也（疑闕難字）歆釁王（吾望切）其孰能禦之易曰
王格有廟利見大人用大（闕牲字）吉利有攸往

此中萃象之義養老之禮行於大神之日其事相因故并言之

右十五 續說 今本闕

[illegible]

[illegible]

續古 易曰王用亯于（閩岐字）山吉无咎子曰文王為西伯四十一年諸侯咸戴于周大會于岐山順天命也是以吉而无咎蓋以時升順之至也 續說此中升繫六四爻之義

右十六 續說今本閩

☰

[illegible]

續古 易曰困于石據于（閩蒺藜二字）入于其宮不見其妻凶子（閩曰字）非所困而困焉名必辱非（閩所字）據而據焉身必危既辱（閩且字）危死期將至妻其可（閩得見邪）

三 續說此中困繫六三爻之義 衍義 南軒張氏曰有應於上將以求名今困于石此非所困而困焉名必辱也有依於下將以安身今據於蒺藜非所據而據焉身必危也在困之時名辱身危有死之理此身不行道雖妻且不可見宜乎凶也 錢齊揚氏曰君子有不幸之困無以致之在陳畏匡是已故名不辱而身不危小人無幸免之困為不善以致之以其非所據而據是以非所困而困尚可得而保其名保其身保其家保其妻子乎

右十七 續說今本作繫辭下傳第五章達於德之盛也之下非

☰

[illegible]

續古 易曰改邑不改井無（閩喪字）無得往來井井子

曰井養（疑闕而字）不窮者也昔者文王之治（平聲疑闕岐字）也制民之產因井而授之田井居其所而野有定祉邑以時遷而國有恒賦九一以助十一以征耕亟其時（亟音棘）欲以其薄（欲去聲）野無歲畝（歲今作穢）邑無餓夫觀（疑闕歲字）相睦上下相保是以禮義行而王道興也

續說 此中井象之義改邑故田無荒歲而國有常賦不改井則民有定居而邑無餓夫往來相因而井可全也

右十八 續說闕 今本

☰

[illegible]

續言 子曰周之德其至矣乎后稷教民（疑闕稼穡登醻四字）亦均嗣之公劉復之高圉亞（闕圉大二字）王王季率之至于文王而與武王三分天下有其二以服事殷夏受天命乃封殷廣德之信於天下久矣易曰大人虎變未占有孚其武王之謂與（與今作歟）

續說 此中正举繫六五爻之義觀夫子此言則齊達之跡明矣

右十九 續說闕 今本

☰

[illegible] ○○○○○ [illegible] ○○ [illegible]

續言 子曰德薄而位尊知（知音智）小而謀大力小而任（闕重錘二字）不及矣易曰鼎折足（折音舌）（闕覆公二字）闕餗其刑屋（今作剭）山言不（闕勝其二字）任也

續說 此中鼎繫九四爻之象

傳言 程子曰四大臣之位任天下之事者也天下之事豈一人所能獨任必當求天下之賢智與之叶力得其人則天下之治可不勞而致也用非其人則敗國家之事貽天下之患四下應於初初陰柔小人不可用者也而四用之其不勝任敗事猶鼎之折足也鼎折足則傾覆公上之餗餗鼎

實也居大臣之位當天下之任而所用非人主於覆敗乃不勝其任也漢上朱氏曰任欲當德謀欲量知任欲稱力三者各得其實則利用而安身小人志在於得而已以人之國僥倖萬一鮮不及禍省一敗塗地殺身不足以塞其責者本於不知義而已癸堂錢氏曰古之人君必量力度德而後授之官古之人臣亦必度力度德而後居其任雖百工胥史且猶不苟况三公乎為君不明於所悸為臣不審於自悸以至亡身危主誤國亂天下皆由不勝任之故可不戒哉誠齋楊氏曰聖人亦豈責天下之人皆德厚而不薄皆知大而不小皆力多而不少哉亦則其貪任而不量己過分而不勝任以至覆人之餗敗己之身爾

右二十 續說 今本作繫辭下傳第五章建於繫于苞桑之下非

[seal script]

[seal script]（闕）

續音 易曰震來二字闕虩虩 後笑言啞啞烏革切 吉子曰君子恒則思懼變字闕一則無字闕一小人恒則安肆闕一則字闕二失其常度字闕一至也字闕一子敬而二闕字恭而有禮樂天字闕三安土而能字闕三不字闕一匕懋可以字闕而主是以致福字闕二吉也 續說 此中震繫初六文之義漢儒凡殘簡難諸者悉删去之非春秋疑以傳疑之意也

右廿一 續說 今本闕

☳

[seal script]

續說 易曰艮其身無字闕癸 子曰動靜者時也動一闕字不知止則字闕一靜而不字闕二則罔居字闕一敬以

闕三字 以鄭之樂以闕一字 之闕三字 之時止則止時行則行闕二字 不失其時其道闕二字 故曰艮其身闕無字

咎動無非禮止於善也闕疑字 續說此中艮繫六四爻之義 續說

中溪張氏曰諸卦惟咸與艮以身取象此近取諸身者也艮四止當心位不言心而言心者蓋心不可見而身者心之屋宇也觀其身之止則知其心之止又安有妄動之咎哉雲峰胡氏曰咸九四憧憧往來以心之動言此不言心而言身靡動靜言也身正則知心得其所止矣

右廿二 續說 今本闕

☶

○ 㠯 鬣 亍 達 甾 ○ 兩 用

○ ○ 吉 子 㠯 尉 ○ 攸 月 乙

○ ○ ○ 乙 厓 ○ ○ 貂 鍰

止 ○ 義 終 麦 兩 賺 ○ 孚 兩

繼 是 ○ ○ 寓 亾 秃 弋 ○ 止

爐 秃 爻 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 爻

歸 三 一 · 繼 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 一 ·

○ ○ ○ ○ 秃 吉 ○

續言 易闕疑字 曰鴻闕漸其羊 于逵其闕羽字 可用闕為儀二字 吉

子曰君闕一字 修身以闕三字 以仁闕三字 信容止闕一字

敬行事可法闕一字 言可述是闕二字 高位而戌闕一字

之動而世闕六字 世為天下道闕五字 下闕四字 而言一闕

字 續說此中漸繫上九爻之義

右廿三 續說 今本闕

☴

兄 㠯 兄 乙 繼 ○ 甾 尉 止 ○

兄 律 甾 ○ ○ ○ D ○ ○ ○

吉 子 ○ 尉 鹿 律 餌 秃 ○

止 ○ ○ 秃 兄 繼 ○ 甾 正

秃 兄 ○ ○ 成 女 言 鹿 命

乂 衛 宙 ○ 螢 乂 亮 虛 公 乂

衞 子 晉 ○ ○ 甾 亾 秃 乙

月 一 · ○ ○ 乙 門 總 甾 ○ ○

雛 甾 ○ ○ ○ 甾 酮 齒 ○ ○ ·

終 卿 ○ 吉 女

續言 易曰帝乙歸闕妹字 其君之闕袂字 不如其之闕娣袂

良闕四字 月闕幾望二字 吉子闕二字 君者推賢而闕一字 之闕三

字 而不盈闕一字 其功而不闕三字 盛也昔者禹舉皋

而旅袼如也唯君（字闕二）好其正（好去聲）其朋友有鄉（去聲）其惡（字闕三）是以遁者不（字闕一）而遠者（字闕二）也小人叅位而旅（叅去聲）則慼慼（字闕三）非禮以求諸人吝（字闕三）毒其下求諸人則人（字闕二）之矣（字闕一）則人思叛（字闕一）上侮下叛其誰與之自取（字闕一）哭非由人也續說此中旅繫初六爻之義

右廿六續說今本闕

≡

[illegible]

吉

續曰子曰王言如絲其出如綸王言如綸（疑闕字）其出如綍（滿忽切）爲命者不可以（疑闕不字）慎先以道之（先後並去）

聲）則民易以也（易以計切下同）後以申之（後去聲）則民易守也慎終如始以順於正是以悔亡無不利也易曰（字闕）先庚三日後庚三日吉續說此中巽繫九五爻之義

右廿七續說今本闕

≡

[illegible]

續曰子曰君子和而不同小人同而不和君子之與人也以義說之不以禮（說音悅下同）不說也小人之與人也以利說之不以禮說也義斯孚孚斯親矣利斯爭爭斯離矣故君子之（闕交字）如水小人之交

[illegible]

續首 易曰（今本闕此二字）鳴雀在陰其子和之（和去聲）我有好爵吾與爾靡之（闕靡字）子曰君子居其室出其言善則千里之外應之（應去聲）況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠（行吳孜切下並同 見賢建切）言行君子之樞機也樞機之發（闕榮字）辱之主也言行君子所以動天地也可不慎乎

續說 此中孚九二爻之義繫 傳 程子曰至誠無遠近幽深之間故夫子云善則千里之外應之不善則千里之外違之至誠感通之

理知道者為能識之誠齋楊氏曰在金者鳴雀隱微之地也吾室者君子隱微之地也在上之君子以吾居室之至隱而忽之乎胡不觀雀之在深林金翳之間乎不鳴則金鳴則無金不鳴則不應鳴則無不應是故一身之榮辱生於天下之从違天下之从違生於一言之淑慝一言之淑慝生於一念之敬否一念之敬否生於一室之隱微而忽心生爲至於一言之不善明則千里之遠違之幽則天地之大動爲災危至而憂辱集是榮辱不在天地之間而在千里之外不在千里之外而在一室之內也大哉在金之戒乎昭哉居室之肄乎聖人肄之其昭如此然猶恐其不切也又合之以行言行尤大於言者也又喻之以樞機樞機尤速於樞者也又斷之曰樞機之發榮辱之主也發之者誰與主之者又誰與在上之君子試思焉雲峯胡氏曰兌爲正秋爲口舌感於秋而鳴雀之象也卯生爲手故又取雀母子之象好爵諸家多以爲爵祿之爵本義謂之懿德蓋謂二五剛而得中皆能修其

天爵者也天爵我之所固有吾與爾靡之二與五皆得中是吾之心與爾皆靡繫也人無所不至惟天下容偽雀鳴子和天機也詢動好爵爾靡天理之自乎也

右三十一 續說 今本作繫辭上傳第九章達註擬議以成其變化之下非也

[illegible]

[illegible]

【續】乾為天為圜為寒為氷為君為父為直為言
為首為肺為玉為金為衣為大赤為龍為良馬為
老馬為瘠馬為駁馬為木果荀爽韓康程朱鼂呂次序又句斂多寡頗
與石經不同互加參考各从所長庶使觀者從於此【續翼】程子曰廣卦於乾雖言為天又言為
玉為金以至為駁馬為良馬為木果之類豈盡言天若此者所謂類萬物之情也學者觸類而求之
思過半矣【考補】精昜為天天形為圜西北氣寒為氷無所不純為君變生六子萬物資始為父

確然示昜其動也直君道主物出令為言衆體之
尊為首金藏在上為肺純粹為玉堅剛為金上服
為衣盛昜之色為大赤至神行天為龍至健行地
為馬春少昜而良取其德也夏太昜而老取其智
也秋少侌而瘠取其骨也冬太侌而駁取其力也
果戍實而不剝於侌楊氏以為取剝上九碩果不
食之義
是也

坤為地為方為母為文為衆為均為迷為吝嗇為
腹為腓為布帛為常為囊為黃為漿為釜為大輿
為柄為札為子母牛其於地也為黑【考補】積侌於下為地
地形為方萬物資生為母偶畫成章為文偶多畫
為衆平而無陂為均侌晦為迷斂而不施為吝嗇
體能容物為腹土藏為腓衣被萬物為布帛下服
為常括而無咎為囊中央土色為黃養物如酒食

之滋為漿虛而容物為釜方而厚載為大輿有形
可執為柄侌物為札性順為子母牛極侌之色為
黑

震為雷為大塗為長子長知貫切為旉音孚為決躁為足
為膝為玄黃為玉為鼓為龍為鵠其於馬也為善
鳴為馵足馵主樹切為作足為的顙的帝力切其於稼也為
反生為蒼筤竹筤音郎為萑葦萑音丸其究為健為蕃
鮮蕃音煩【考補】昜動於侌下奮擊而為雷萬物畢出
為大塗一索得男為長子昜氣始施
為旉動而上進以決侌為決躁動於下為足木腑
為膝與肝相為表裏者也侌昜始交為玄黃得乾
初爻之粹如玉雷鳴有聲如鼓隨雷升降為龍高
翔不止為鵠氣始亨而開口出聲象馬之善鳴者

馵足足獸白昜之色也作足足起起昜之健也的
顙額有旋毛白色侌在上也諸穀之稼萌芽自下
而生反勻向上昜在下也蒼筤美竹萑荻蘆葦皆
下本實而上幹虛也昜長必終於乾故其究為健
春生之草下一根而葉
分於上蕃盛而鮮美也

巽為風為長為高為長女長知賞切為工其於人也為
進退為不果為寡髮為廣顙為多白眼為近利市
三倍為股為肝為白為臭為木為楊為繩直為雞
為鶴其究為躁卦【考補】風氣之善入者也重昜為
長昜在上為高一索得女
為長女制木成器為工侌性多疑為進退為不果
髮侌也昜盛於上為寡髮二昜在上為廣顙離上
下白而中巽為目巽昜皆上為多白眼侌得乎昜
為近利市三倍體之隨者為股風木之藏為肝少

金之色為白巽者鄰聲歷焦折之五气華巽賈旁
色味屬金巽二昜上連為巽幹昜而振金為本揚
析得風而舞者也縄直所以制木者鶴鳴於旦重
昜之時也鶴乘風而鳴者也巽三爻皆變則為震
故其究為躁卦

坎為月爲水為溝瀆為中男為腎其於人也為加
憂為心病為耳痛為血為盜為隱伏為律為通為
可為矯輮為弓輪為宮為棟其於輿也為多眚為
桎梏為狐為豕其於馬也為美脊為亟心 亟音棘 為
下首為薄蹄為曳為赤其於木也為堅多心為蒺
藜為蒺藜 外侌內昜為月內明外陰為水流而不盈為溝瀆再索得男為中男

水藏為腎昜陷侌中為加憂心大藏之水克火為
心痛耳以虛為體坎中實為耳痛禁血流行於人
身如水行地中為血昜匿侌中為盜為隱伏律法
所以治盜與隱伏之事者孚而富為通行有尚為
可昜在侌中抑而能制為矯輮弓與輪皆矯輮之
所成也坎穴也宮室本於穴居而作昜在中為棟
隆之象柔在下不任重故於輿為多眚人陷於阜
則被桎梏之刑豕昜獸而能入水者也前後皆侌
之汙濁而中心剛躁者豕也得乾中爻爲馬美脊
而亟心亟急也前晝柔故首下而不昂下晝柔故
蹄薄而不厚陷而失健故曳其色亦赤以得乾
之中也剛中故於木為堅多心叢棘本繫上六之
蒺藜其類也

離為日為火爲電為中女其於人也爲大腹為目
為心為文明為禮為甲冑為戈兵為網罟為牝牛

為雉為龜為蟹為蠃為蚌 蒲五切 俗作蚌 其於木也
為科上槁其究爲乾卦 乾音干 外昜內侌為日內暗外明為火
侌麗於昜而光為電再索得女為中女中虛為大
腹昜在外而明為目火藏為心侌昜相麗而嚮南
面為文明火神為禮外剛為甲冑為戈兵衆目相
麗為網罟得坤中爻牝牛之象文明之禽為雉龜
蟹蠃蚌皆介蟲之外剛者也木既中
空上必枯槁燥萬物故其究為乾卦

艮為山為徑路為小石為門闕為少男 少去聲 為閽
寺 寺音 為奄為指為趾為胃為虎為狗為狐為鼠為
黔喙之屬 黔其廉切 喙況廢切 為果蓏 蓏盧果切 其於木也為堅
多節 靜而止者山也山下徑路反乎震之大塗之剛在坤土之上為小石上奇連互

二偶下峙門闕之象三索得男為少男閽寺掌門
禁以止人之出入者也上奇象準下偶而虛象二
竅故為鼻指者手之所以止物也趾者足之所以
止乎地也土之臟胃與脾相為表裏者也故虎在
山黔雚者止狗在門盜竊者止鼠皆穴居於山
者也黔喙之屬如鷹隼鵰鶚豺狼之類鷙猛
而能止物者也木華成於果蓏華成於蓏其仁種
之又生蓏木如艮之終始萬物也木之多節亦以
剛之在外也

兌為澤為少女 少去聲 為巫為口舌為輔頰為
腸爲毀折爲附決為常其於地也爲剛鹵 鹵盧右切 為
羊 侌傳於外為澤三索得女為少女娣媵女
君為妾通乎幽以說鬼神為巫通乎明以
說人為口舌為輔頰侌之腑大腸與肺相為表裏
者也上柔為毀折下剛為附決說而可久為常昜

下為剛侌上為甫黃中林氏曰為天天行健
外說內很為羊也為圜圜則行也為君為
父尊嚴也為玉為金堅剛也為寒為水西北之卦
水得金氣而堅凝也為大赤純昜之色也為良馬
健而有德也為老馬父而知險也為瘠馬多骨而
能行也為駮馬強力而百獸之所畏也舊說駮馬
食虎豹為木果實也昜種也秋冬之交木果成矣
為地承天而順也為母配父而資生也為布者布
帛之布經緯而成也為釜者釜鍾之釜寬虛而容
也為吝嗇侌性也為均純德也為子母牛母生而
子順也為大輿上任而下行也為文西南之卦夌
白成文也為眾自二至十倍於乾數也為柄居物
之後也為黑正侌之色也為雷昜之動也為龍昜
之升也為玄黃天地之始交也為旉草木之始華
也為大塗萬物出而共由也為長子一索而得男
也為決躁一昜在二侌之下其情躁怒必決而後
已也為蒼筤竹東方之色也為萑葦草木之昜生
者也其於馬也為善鳴昜不得其平動而有聲也

為作足方動之初自力于行也為馵足侌有二其
色見於足也為的顙侌在上其色見於顙也其於稼
也為反生既獲而更生者也上二侌為稟結下一
昜為根苗究之言極也極其動為健極其專為
蕃鮮健者乾之德蕃鮮者巽之時也一昜之究則
為三昜之乾其究而變則為一侌之巽也或曰乾
之金玉其為堅剛則同然金變而玉不變玉毀而
金不毀震之竹萑葦為青色則同然竹堅而葦脆
葦枯而竹不衰其同稱之何也曰各言有當也玉
以象其自然之梓金以言其不鍊之精竹以象其
勁直不橈之勢葦以象其決躁易衰之情也或曰
震東方木也巽東南木也餘氣也今震為竹而巽
為木何也曰木以漸而長至巽於後成竹一枝而
干霄是以繫之震也為木巽而升也為風巽而入
也是為長女一索而得之也為繩直執柔以齊物
也為工隨物以為制也為白少侌之色也一昜為谷
三昜為大赤一侌為白三侌為大黑也為長為高
以漸而致之也風以況其長木以況其高也為進

退為不果侌性欲下而二昜俱升也為臭隨風而
還無所不入也震為稼巽為臭乾坤之氣則無聲
無臭矣為寡髮侌少而不榮也為廣顙昜多而外
見也為多白眼昜多而侌伏也為近利市三倍外
實內虛則貨財入也其究為躁卦亦以其變言之
之八卦唯震巽言其究者原始反終也其餘可以
類求矣為水陷也北方之氣升而為雲降而為雨
源而為泉流而為川導而為溝決而為瀆皆坎也
唯壅而為澤則兌之象矣為隱伏昜陷於侌也為
矯輮為弓輪剛制於柔而不失乎中者也其於人
也為加憂為心病水克火也為耳痛為血卦侌盛
而陷昜也為赤其於馬為美脊為亟心昜在中也
為下首為薄蹄為曳侌在外也其於輿也為多眚
侌陷故也為通如水之流行也為月在晦而明水
之情也為盜晝伏而夜動昜之寇也其於木也為
堅多心亦以剛中而柔外故也為火南方之卦也
為日為電火之精也為中女再索也為甲冑為戈
兵外剛而內柔人之所以衛其身也其於人也為

大腹外實而中虛也為乾卦火炎上日麗大也為
鼈為蟹為蠃為蚌為龜皆外剛而內柔也其於木
也為科上槁亦以其堅而中枯故也為山上止也為
徑路山之蹊小而高也為小石山之物小而堅也
乾為玉玉韞於石中者也艮為小石其乾之究乎
為門闕上實而下虛於艸乎出入也震為大塗而
艮為徑路震為重門而艮為門闕皆相因之象也
為果蓏草木實也乾為木果而艮亦稱之者艮之
昜即乾之昜也以其在上而止故繫之艮以其資
始而不窮故繫之乾也剝之上九碩果不食則取
諸艮矣震為龍而乾之六爻皆稱龍者震之龍亦
乾之龍也以自其下而升故繫之震以其變化不
測故繫之乾也為閽寺為狗捍外而守內也為指
手之窮也為鼠小而黠也為黔喙為堅多心亦以
其外剛故也為澤說也為少女三索也為巫覡以
說神為職也為口舌以說人為事也為毀折西方
之氣凋落之形也為附決侌在外不敢敵剛附从
其決也其於地為剛鹵下剛而上柔也為妾女之

賤而容說者也爲羊外
柔中很見羊而說者也

古易世學卷十六終

古易世學卷十六終

古易世學卷十七

雜卦

雜卦傳 草廬吳氏曰序卦上經三十卦下經三十四卦以反對而觀則上經十八卦下經十八卦也此篇仍其反對之偶而不仍其先後之序故曰雜其義則以明六十四卦所主之爻也

䷀剛䷁柔䷇樂䷆憂䷒䷓之義或與或求䷂見而不失其居䷃雜而著䷲起也䷳止也䷨䷩盛衰之始也䷙時也䷘災也䷬聚而䷭不來也䷎輕而䷏怠也䷔食也䷕无色也䷹見而䷸伏也䷐无故也䷑則飭也䷖爛也䷗反也䷢晝也䷣誅也䷯通而䷮相遇也䷞速也䷟久也䷺離也䷻止也䷧緩也䷦難也䷥外也䷤內也䷋䷊反其類也䷡則止䷠則退也

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

【補音】乾剛坤柔【音補】撰上朱氏曰乾坤易之門剛皆乾柔皆坤剛柔雜成諸卦皆自乾剛坤柔 比樂比皮味切樂音洛 師憂【補】東坡蘇氏曰有親則樂動衆則憂 臨觀之義或與或求【傳義】朱氏曰以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義臨以二易言之則二易可以臨上四會以卦中爻言之則六五上六又以上而臨下草廬吳氏曰臨九二二易浸長在上之會不敢以勢臨之而與之以俟其上進觀六四四會已盛然不進逼犯易而統率三會居下以求觀九五之中正 屯見而不失其居屯諸云切見賢遍切 蒙雜而著【傳義】朱氏曰屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也 震起也艮止也【補】節齋蔡氏曰震易起于下艮易止乎下

損益盛衰之始也【補】鄱陽董氏曰損者人之所惡也而乃為盛之始益者人之所喜也而乃為衰之始則是於吉凶消長之幾進退存亡之理其可逆而不悟哉 大畜畜吁六切時也無妄災也【補】長卷兒氏曰剛健雖畜當剛上之時止有靜中之得故曰大畜時也禍非自取曰災德本無妄而有失牛之証勿藥之疾故曰無妄災也 萃聚而升不來也【補】長卷兒氏曰萃以澤而下聚於地升以木而上出乎地不來謂升而不降也 謙輕而豫怠也【補】草廬胡氏曰謙一易居一卦之上爲謙卑之主而不尊大故自小而輕豫之易居上卦之下爲豫樂之主而志滿足故自肆而怠 噬嗑食也賁無色也【補】節齋蔡氏曰頤中有物故食賁則其色不常故曰也 隨無故也蠱則飭也【補】平菴項氏曰隨以無故而偷情蠱以有故而修飭故取足多難而足無難也 不剝爛而復反也而今本作也【補】進齋徐氏曰剝爛則易窮於上復反則易生於下猶果之爛墜於下則可種而生矣 晉晝也明夷誅也【補】草廬吳氏曰晉六五離日當天晝也明夷六二離日入地明者夷傷也誅即夷傷之義 井通而困相遇也【補】白雲郭氏曰往來井井則其道通遇而剛揜所以爲困 咸速也恒久也【補】節齋蔡氏曰有感則應故速常故能久 渙離也節止也【補】節齋蔡氏曰風散水故離澤防水故止 解奚改切 緩也蹇難也難去聲【補】程子曰天下之難既解故安於逸樂每失於緩蹇者見險而止故爲難 睽外也家人內也【補】進齋徐氏曰睽者疏而外也家人者親而內也 否泰否匹尾切反其類也【補】長卷兒氏曰否

內含而外易內柔而外剛內小人而外君子泰內易而外含內健而外順內君子而外小人故曰反其類

大壯則止遯則退也【考補】革盧吳氏曰大壯四易進而消含遯二含進而消易慮從易之恃其壯故不欲九四之進而欲其止慮前易之不及遯故不欲六二之進而欲其退也聖人於五易之夬亦不欲易之經進於一易之遘亦惟欲含之不進蓋同此意也

大有眾也同人親也【考補】漢上朱氏曰大有六五柔得尊位而有其眾眾亦歸之故曰大有眾也同人六二得中得位而同乎人人亦親之故曰同人親也

革去故也去上聲鼎取新也【考補】漢上朱氏曰水火相革革已廢也故革去故以木巽火火方興也故鼎取新

小過過也中孚信也【考補】節齋蔡氏曰莫非過也小過之過乃所謂過也小者能過大豈常理哉莫非信也中孚之信乃所[illegible]言也于甲夫豈邀約之所能致哉

豐多故親寡旅也【考補】平菴項氏曰卦名皆在句上旅獨在下者取韻叶也楊氏曰昔華封祝堯而堯曰辭以豐則多故爾孔子當東周之時栖栖然一旅人者以旅則親寡爾

離上時掌切而坎下也【傳義】朱子曰火炎上水潤下

小畜許六切寡也履不處也處上聲【考補】畏齋倪氏曰小畜一含在四故曰寡履主於行進故曰不處也

需不進也訟不親也【考補】漢上朱氏曰關子明云履而不處者其周公乎需而不進者其仲尼乎險在下而易上行相違者也故曰訟不親也

大過顛也頤養正也今本頤養正也四字誤在女歸待男行也之下【考補】進齋徐氏曰大過本末弱故顛革盧吳氏曰頤上九為主而下養五三以上養下所以為正也

漸女歸待男行也今本此七字誤在柔遇剛也下

歸妹女之終也今本此六字誤在既濟定也之下【傳義】朱子曰女待男而行所以為漸雙湖胡氏曰女未嫁之稱既嫁為歸則女之終矣

未濟去聲下同男之窮也今本此六字誤在夬決也之上

既濟定也今本此四字誤在歸妹之上【考補】革盧吳氏曰既濟六二主也以含居含得其定位而上下五爻亦皆得其定位故曰定也未濟九二主也以易居含失其正位而固類二易亦皆失其正位故曰男之窮也三含亦不得正位不足言也南軒張氏曰離卦先言離坎後言既濟未濟則上下經之終亦未嘗雜亂也

遘遇也柔遇剛也今本此七字誤在漸上悉依石經正之

夬決也剛決柔也君子道長知賞切小人道憂也【考補】雙湖胡氏曰離卦自乾至困非但當上經三十卦實雜下經十二卦於其中咸至夬非但當下經三十四卦亦雜上經十二卦於其中雜中不雜[illegible]曾觀雜卦以乾為首不終[illegible]夬者蓋夬以五易決一含決去一含則復為純乾矣故曰君子道長小人道憂也張子曰易為君子謀大哉言矣雲峯胡氏曰易終於雜卦而交易變易之義愈可見夫每一卦反覆為兩卦而剛柔吉凶每每相反此變易之義也自乾至困三十卦與上經之數相當而雜下經十二卦於其中自咸至夬三十四卦與下經之數相當而雜上經十二卦於其中此交易之義也

古易世學卷十七 終

古易世學十七卷兩淮鹽政採進本

明豐坊撰坊字存禮鄞縣人嘉靖癸未進士官禮部主事免官家居坐法竄吳中改名道生事蹟附見明史豐熙傳坊平生喜作僞書於諸經皆竄亂篇第別爲訓詁詭言古本以欺世此其一也書中正音畧說傳義托之於遠祖稷曾祖慶父熙而已自爲考補其實皆坊一手所作當代已灼知其妄惟石經大學子貢詩傳申培詩說三書以篆籀寫之一時頗爲所惑久之乃能辨定詳具各本條下茲不具論云

易象大旨八卷

〔明〕薛甲撰

上海圖書館藏明嘉靖四十年刻本

附《四庫全書總目·易象大旨八卷》提要

易象大旨序

古者聖人之作易也與天地準設卦明象觀爻立辭而陰陽之賾剛柔之變盡矣是故聖人之道並尊于六經而易爲之幽也何言乎幽也道涵于心心形于畫由畫而之焉之謂卦由卦而之焉之謂爻之謂辭皆以象言也其畫也非已爲之也天地自然之數也其爻與辭也非已爲之也天地自然之文也道以象昭象由心起造物與游變化生焉故曰易道深矣漢人瞿商而下言易者無慮數十家有

外有駁互擊紛然而後世莫不以宋程朱爲宗朱子之有本義其言與經並列于學官予友薛君應登生于千載之下有志于聖人之學者也其素業尚書覃思研精獨深于易辭每卦之下列彖與爻證以文言言必有斷

斷必有義或以類求或以出于其類之外錯綜交互而變化行于其中爻以二五爲中爲正有得其時則位皆不當而曰中行曰可貞不得其時則位皆中矣而曰貞凶曰貞厲觀諸復益无妄屯履諸卦見矣神而明之存

乎其人時措之宜本于中正非薛君究心之地乎道本有常而不變乃能應變變出于無常乃能率常時之義大矣昔虞仲翔著有易傳孔融作書美之謂與心契會是爲探賾窮道者管轄之善讀易讀其意不讀其辭象

亦躍然而呈露君子以爲知道即君而上下其間豈不可也夫學莫患于憑私臆決穿鑿詭辨好呵前人捨成說而立新奇蔽焉者也隨事觀理在理而不在事觸處洞然有以見天地萬物之情非有明智之心斷其志者

不能也豈直梁丘卜筮寧世云爾哉
薛君讀易凡十有餘年早夜以作食
寢與俱始克成編刻而傳之自題曰
易象大旨曰象者易所自有非有加
也曰大旨者括其諸說續以徵言止
于明象而已矣此薛君之志也求通

于聖人之路也反復性命以窮極事
物之變上窺羲文周孔之心與道為
一必有深於道者知之予姑序其梗
槩云
嘉靖辛酉冬十二月水南居士張袞
著

自敘

易其象乎象其理乎神物聖心冥會
而成者乎一陰一陽一奇一偶一往
一來一上一下生生不窮而象形焉
三之為八重之為六十四而天地之
間萬事萬物之理備矣聖人者神通
意解目擊道存設卦以定其名繫辭

以闡其義是以有八卦之名有六十
四卦之名名以象也是以有彖辭有
文辭辭以象也象有貴賤有大小有
險易準之者中正配之者君臣民物
稽之者乘承比應象之蘊也以天地
山澤雷風水火統其類以健順動入
陷麗止說盡其情以乾父坤母長男

中男少男長女中女少女正其名以形體物宜至隱至賾至動至變之類擬其事以元亨利貞吉凶悔吝厲無咎諸占定其趨象之精也象有成卦不必伏羲觀象而得名者伏羲其祖也有成辭不必文王周公觀象而得辭者文王周公其宗也可受不可傳可心悟不可言說泥文者滯執數者誣宣聖憫焉為之說卦卦義彰矣為之彖傳彖辭顯矣為之象傳象辭晰矣上下繫發其例也文言備其德也大象廣其義也序卦次其列也雜卦括其餘也後之君子端居而玩神交而求無文而文生焉無言而言成焉

可以立象可以命占將無俟于三聖而開天自我矣故曰天地設位聖人成能神謀鬼謀百姓與能與能者宣聖力也予懼象教之不傳也作易象大旨

嘉靖癸丑八月乙卯後學江陰薛甲謹識

易象大旨序

古 楚 德 安 何 遷 譔

予往年還江陰與薛君畏齋遇而聞所以究心于易于南閩之間盖津津動思焉當是時薛君洗心諸說已行于世既而棄之而其所究心又將撰次成書予未能請也踰年蜀中人任君棠山得薛君書刻之太平而以序問予予不知易乃薛君所爲書予既得受讀而任君所以刻書以明易之意又予之所樂聞也故不揣而序之序曰易也者何也古之聖人所以稱名乎其性之義也易之爲書何以謂之易也聖人舉

性之義而著之易而后學之爲教起焉故易也者所以使人神明其性之務非他之謂也易起于象者也伏羲氏何取于象也當此之時書契未作而奇偶之畫取諸性而爲之故伏羲氏之象猶夫後世聖人之書契而其以象敎天下後世猶夫後世聖人以書契教天下後世一而已矣其指此性而稱之曰易猶夫後世聖人所以稱性者曰中曰仁曰中和之類而其以象而稱之曰易猶夫後世聖人指書契而稱之曰詩曰書曰禮樂春秋之類也亦一而已矣詩書禮樂春秋之於易皆古聖人所遺也然由伏羲氏至孔子所相授受以爲教而不敢易則惟在于易焉何也易也者聖人所自作之書非詩書禮樂春秋之謂也詩書禮樂春秋雖皆繼易而作然各撰次一義至孔子乃始取而定之亦以明易之爲教如此而已者固非聖人之自作之也聖人以易爲教而其書則自作之何也所以重教也重教也者何也所以使人學焉以盡其性也易之所示象而已矣而其所以示一剛一柔往來上下而已矣而何以使人盡其性也生之謂性性之德也合內外之道也故時措之宜也生則時措時措則生生此心之本體而聖人之所謂易也聖

人所性既以神明之而憂天下後世不能自還其性也於是立象以示之而謂之易易之爲道也變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可爲典要惟變所適是故易之所有惟其時物而已爾以此爲示而此心時措之宜像而求之六十四卦三百八十四爻之間莫不燦然其可覩焉故曰易有四象所以示也象也者像也燦然可覩者聖人神明之蘊所由寄而性之所以著也則于圖有數象之數也衍于蓍有變象之變也發揮于言有辭象之辭也命于學有占象之占也是故易之爲書可以一言而盡也象而已矣

盡于象也者所以使人神明其性也神明其性則易之道盡而其所爲辭何以極于天地萬物也一陰一陽之謂道是故天地萬物備焉洋洋乎發育萬物峻極于天道也而其流行之幾則貫乎三百三千之中無二本也是故聖人即此心之體而究之乎陰陽括陰陽之故而極之乎天地萬物其如此而已矣固非窮深極微以道陰陽之謂也窮深極微以道陰陽則或執之以爲一義至與六經並稱于世甚者指爲六家九流之一非知易者也易也者聖人使人神明其性者也學者觀象之義而以神明于其心則天地萬

物莫不感通交紉于其中而彌綸之道畢此聖人立象之意而學者之所以占也觀象之義而以神明于其心占之謂也是故占也者占於其象而已矣居觀動玩無時不占則無時不與無時不神而明之此古之命占之道也大哉聖人之易也斯其至矣何後世之說易者之不類也後世說易者之不類學焉而無以神明其性之蔽也語理義者遺象數則其說離主卜筮者畧性命則其說泥以是求易君子猶病之而又何惑乎六家九流者之不可反也予爲此說即已信于心而不敢以語人亦久矣今得薛君所爲易象

大旨讀之然後知聖人爲教之意猶有不盡泯于後世者薛君之書析義命詞若各自言其所見然其舉占而要諸辭率辭而揆諸象其以取于神明之旨視諸註家之說疑皆過之今夫易之所指學也學之所存性也性之所繇時也乾性之之學也坤身之之學也屯者以其難學者也蒙者以其昧學者也咸以學于其感也恒以學于其久也此神明之旨而說易者之所當察也薛君之書倘以是求之庶幾其無悖乎薛君既用于時時憂而退以其知險知阻懼以終始者作爲此書彼所謂默而成之不言而信薛君蓋有

意焉固宜其言之多合也然予聞孔子嘗自言曰假我數年五十以學易可以無大過矣聖人於易何俟于假年也神明之學苟不以此洗心退藏于密窮神而知化其孰能至之蓋其慎之也薛君既退且將托游于君山澄江之間而所以齋戒其心者必益至倘於此時復有所說于易則將自視其昔猶今於洗心諸說其爲疏密淺深又且如何薛君不終忘予予尚得受而讀之

嘉靖甲寅履端日

象原三篇

昔者夫子之贊易也其分附於彖象之辭之下者彖象之大旨也其分附於爻象之辭之下者爻象之大旨也其統論卦爻之旨而不可分附者繫辭上下傳及說卦諸篇是也象之原也予既為之大旨作象原

象原上

或問說卦云參天兩地而倚数何也曰数者象之原也数始于一而寓于方圓凡物之圓者其徑一其圍必三三者三其一也方者其徑一其圍必四四者兩其一也參兩之合則為五而天地之生数備矣一得五而成六二得五而成七三得五而成八四得五而成九五得五而成十而天地之生数成矣生成之数備而百千萬億之数不可勝窮矣此数之所以起於參兩也法象莫大乎天地故以天地為準焉曰河圖未出之前亦有易乎曰天一地二之数即畫前之易也天之数一三五七九即陽儀也地之数二四六八十即陰儀也合一二三四六七八九而居于四正即四象也析一二三四六七八九而居于八方即八卦也合五與十居中虛而不用即太極也此聖人仰觀俯察遠求近取而於兩儀四象八卦中虛之理固已燦然默會於其心矣偶因獸文而得龍馬之圖遂從而則之龍馬之数神道也此聖人以神道設教也雖無圖獨不為之畫乎曰大傳既發天一地二之数復繼之以大衍之数何也曰此明畫卦之法也蓋聖人作易將以開物成務也八卦既畫象斯顯矣而無所于寄於是設為蓍揲之法董以卜筮之官以盡神鬼之謀使人人可以與能此大衍之数所由作也曰易者無文者也八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣文王周公孔子何以復繫之辭也曰此明觀象之法也象者理之寓也卜筮之官守其法而不能悟其理則聖人開物成務之意隱矣於是文王周公觀象而繫之辭將使學者觀彖象而以是法求之則彖象之理以明觀爻象而以是法求之則爻象之理以明彖爻之辭無非此意至孔子又即其所繫者而發明之以附于彖繫象繫之下以明聖人之所以觀象者其法如此則辭非虛文而象亦非虛器矣此又孔子示人之微意也曰孔子於彖爻之辭而為之傳足矣又為十

翼之辭何也曰所以顯觀象之法也夫易道廣矣大矣不可以一端盡也故聖人廣為之說以示人是故有觀於一卦之象而得之者文言是也有觀于一爻之象而得之者繫辭中中孚九二爻之類是也不盡為之辭者舉例也有觀于重卦之象而得之者小象是也有通六十四卦而發設卦觀象之旨者繫辭上下傳是也有觀于先後天畫卦之旨上下經序卦之義與夫近取遠求而象其物宜曲暢旁通而發其一義則有說卦序卦雜卦諸篇在焉蓋觀象之法既得則無物非象無象非理皆可以心悟而得之此方術之家如曆律如養生家雖術之大小不同而皆可通于易者由有得于觀象之法也曰術家之有得于觀象之法也亦可通于大道乎曰術有大小理無大小如律之元聲曆之中氣養生家之玄牝皆中虛之義推而極之即精一之旨也說者謂濂溪太極圖出于養生家正此意也顧經生學士泥其辭而不能通于象矣其原而失之則觀象之法不明又不若術家之能守其法為餼羊猶存也此易象大旨之所以作也

象原中

或問圖之虛中數也吾子以為即精一之旨如何曰理氣合一者也虛與一道理氣而言者也虛可以言氣亦可以言理則太虛之虛與靜虛之虛一也一可以言理亦可以言氣則一理之一與一氣之一非有二也一則不雜不雜則精虛則不滯不滯則神大傳云一闔一闢一陰一陽者一之謂也精而不雜者也又云往來不窮陰陽不測者虛之謂也神而不滯者也聖人恐人未明理氣合一之旨往往於象數之中而指其不囿于象不囿于數者示人不囿于象者虛也不囿于數者一也如云周流六虛六爻皆象也虛其不可象者也大衍之數五十用止四十有九而一不可見可見者用數也一其不用之數也然虛雖無象而三百八十四爻無非虛之象一雖不用而四十九之數無非一之用則其不囿於象數者固已寓於象數之中矣學者即其可象而心悟其不可象即其可見而心悟其不可見則凡物之可得而象可得而數者莫不有虛與一在焉然後知人心之外無道心人心之虛而一者即道心也氣性之外無德性氣性之虛而一者即德性也虛而一則虛非無物而不失

之空一而虚則一非有物而不失之執此伏羲之圖堯舜之十六字所以為千萬世道學之源而執一之教多方之學知有氣而不知有理者胥失之也虚中之旨精一之義夫安有二乎哉

象原下

或問太極一圖舊名心悟圖周子易而為太極何所取義也曰此從大傳易有太極來大傳所云乃夫子會河圖之理成文雖不為圖圖在其中矣如云易有太極即河圖虚中之象也太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦即河圖一二三四六七八

九之數分而為二為四為八之象也八卦定吉凶吉凶生大業即河圖八卦重為六十四卦以足天下之吉凶成天下之亹亹之象也然虚中雖不用而兩儀四象八卦無非虚中之用則虚中者乃理之至極而無以加者也故謂之太極而揭其名於兩儀四象八卦之上以明太極之不囿於數又謂兩儀四象八卦皆生於太極則此太極者即兩儀而在兩儀即四象而在四象即八卦而在八卦大亦不離於數者也易者交易變易之云也交易云者橫圖一畫分為奇偶奇偶之上各加一奇一偶以極于三有陽交于陰陰交于陽對待立體之象故謂之交易所謂剛柔者立本者也洪範曰貞是也變易云者三畫已成八卦已立由此相摩相盪以成六十四卦使占者隨其所値之爻變而通之神而明之以通天下之志决天下之疑定天下之業有陽變為陰陰變為陽流行致用之象故謂之變易所謂變通者趨時者也洪範曰悔是也交易變易無非太極之所為於此見易之中有至極之理而非氣數之謂也此夫子立言之意也雖不為圖圖在其中矣後之觀象者心悟其旨於是規一

圓圈而虚其中以象太極而以陽動陰合象兩儀五行象四象成男成女象八卦萬物化生象六十四卦而各為之圈以象太極之各具其説似矣然未明理氣合一之旨知夫子之言本於畫而不知夫子立言之意主於理且疑易有太極之有若真有一物然者既昧其理而又泥於詞則夫子之意不明由是養生家得竊之以自私而以萬物化生為形化言男女構精而生萬物也以成男成女為氣化言二氣妳合而成男女也以太極為神而云易逆數也逆而求之可以成仙遂有積精生氣精

氣生神之說而世之貪生者趍之不知神也者妙萬物而為言者也精與氣猶滯於物也物則不通以此言神其神乃形遊入極之神而非陰陽不測之神矣竊聖人開物成務之具而為自私用知之術何以盡性命之理通神明之德哉故周子正名之為太極而指中正仁義之理示人以明聖人之所以立人極者其道在此順此而修之則為君子逆此而悖之則為小人養生家之說引天下於小人之歸害道之大者也然後夫子大極之旨明而太極圖說所以繼萬世道學之傳也其闢邪衛道之功大矣曰太極足矣復云無極何也曰此命辭之法其造語甚輕先儒視之過重耳蓋徇生者既執而為有疑若夫子之言有真為有極也故曰無極而太極言所謂有太極者乃無所謂極而有至極之理云爾非真有是極也又曰太極本無極言陰陽五行雖由太極而生然求其所以為太極者而不可得則所謂太極本無有極也周子立言之意不過如此晦菴先生以樞紐根柢字比擬之則視之太重而極為實字似若夫子之言尚為未瑩必以無極字補之而後明既失夫子言有之旨象山先生又以為贅辭而欲去之不知周子闢邪衛正之功全在無極二字去此二字則養生家猶得以氣而混理而周子言無之意亦不明矣凡先儒立言各有攸當此章但平心玩之如云易有太極無極而太極太極本無極只如此玩味自明正不必多為之說以文害辭也

凡例

一凡卦六畫爲本經伏羲觀象而命之名辭雖約而理則備矣文王繫彖周公繫爻雖所言不同皆伏羲之意也盖象不二則理不二理不二辭豈有二乎哉但人不皆聖人雖誦其言而不得其所以觀象之法則三聖之意隱而易理終於不明故孔子作十傳以發明之令傳中所言皆觀象之法也學易者由孔子之言以觀三聖之言如由凡例而通傳由三聖之言以觀六十四卦三百八十四爻之象如由傳而識經至於得意忘言則觸目皆象觸象皆理安往非易亦安往而非學哉此義不明學者各以巳見窺測聖人之言求通於辭而不求通於象知辭之爲易而不知象之爲經沿襲日久遂幷其象而亡之象亡則无經矣尚何易之有故今觧一以孔子之傳爲主每彖每爻必以傳合辭以辭合象如泝流而窮源庶幾象義可明而四聖之言亦有歸宿於學易之道不无小補云

一凡爻雖以二五爲中當位爲正又當視其時苟當其時則如復之六四益之六三六四皆非中而曰中行坤之六三无妄之九四皆不當位而曰可貞不當其時則如屯履之九五皆得中皆當位而曰貞凶貞厲故正貴中中貴時時而後中正之道可行聖人所以贊時之大者以此

一凡占辭疊用各具一義如謙六五爻云利用侵伐无不利此具二義蓋有侵伐雖利未能无不利者又如巽九五爻云貞吉悔亡无不利此具四義盖亦有貞而不吉悔亡而未能无不利者推此類當備觀之不可只作一義看

一秦火之後惟易爲完書中間語句未可輕爲增易如坤文言云後得主而有常此從彖辭先迷後得主來其下云利西南得朋自與利有攸往利涉大川利字同例不應於彖辭將利字讀屬上句於文言主字下增一利字乂如漸上九云鴻漸於陸陸字與九三爻相同各自有義不應易作逵字其餘可以類推

一後天卦位文王所畫故彖辭多用之如西南

東北之類周公爻辭亦多用周事如今人說
目前近事一般欲人之易曉也
一陽道主於變通陰道主於安貞六爻之位三
陰三陽其配君臣民也皆有義焉民者君臣
之所自進者臣民之所取法有變通之義
故初五陽位以配君與民也人臣事君以柔
順爲貞而二應五四比五得安貞之道故二
四陰位以配臣也三陽位而以配臣何也以
明安貞非執一之謂變通而從理之謂也變
通乃所以爲貞則陰陽之道一而已如坤之

六三明夷之九三剛柔不同而皆謂之貞取
其變通不取其執一也故三亦以配臣也上
无所配者君之上无位故或以德言君之所
師或以用言君之所操外此則偏邪失道不
君不臣不民者耳
一六爻雖以應爲正亦有不相應而相孚者此
如書所云有言逆于汝心必求諸道逆汝心
者情不相應也求諸道者理之相孚也凡陰
陽不相應而終合者皆此類也

易象大旨卷之一

☰☰ 乾下乾上

乾元亨利貞
彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流
形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化
各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧
一者奇也其配- -偶也伏羲之所畫也乾卦名
也三畫爲乾六畫亦爲乾伏羲之所名也天地之
閒不過陰陽二氣而已伏羲仰觀俯察而有見於
此也故畫一奇以象陽畫一偶以象陰又於一奇

一偶之上各加一奇一偶而爲四四象之上各加
一奇一偶而爲八以象陰陽之變化三畫已備變
化已成於其奇偶之不交者名之曰乾坤奇偶之
交者名之曰坎艮震巽離兌而八卦之上各加八
卦以爲六十四亦莫不有名焉交云者陽交於陰
陰交於陽之謂也不交云者純陰无陽純陽无陰
之謂也易以交易變易取象交易所以立體也變
易所以致用也乾坤具六爻以成卦而一卦之中
无交感之情至其六爻之中又未嘗不具變通之
用也如此則有交之名无交之迹矣有交而不見

其交妙乎交者也妙乎交者理也太極也太極之理寓於陽謂之乾乾者健也不囿於陽者也寓於陰謂之坤坤者順也不囿於陰者也卦以交易成象而純陰純陽之卦不見其交无可象也以其德象之曰乾坤而已然陰以承陽而陽包乎陰則陰陽一氣也坤以承乾而乾統乎坤則健順一德也陽爲尊矣乾爲大矣故叙乾於首而文王彖之曰元亨利貞元大亨通利遂貞正也言乾道大通而利於正也易之用主於變易以從正然非純乎義理有大通之德者不能大通云者无所不通而无通可言即文言所云不言所利之利也文王釋卦凡陰陽之交者則於交之所在而言其所通然有交則陰陽不純陰陽不純則有所通有所不通不能以大通也德非大通則有所利有所不利而於正之所在亦有滯礙不行者矣惟乾卦純陽不雜於陰爲大通之道所以六爻之用隨時變易各得一乾而无不利也蓋不雜於陰則氣質不囿而義理純全理之所在爲能變動不居周流六虛隨所在而各得其正此元亨之所以利於貞而乾道之所以爲大也言元亨則其貞无方故利而不滯言

利貞則其亨有物故大而非虛神與化體與用之謂也故乾之道曰元亨利貞也君子觀乾之象而玩元亨利貞之辭則知吾人備氣質以成形猶乾備六畫以成象乾雖不離象數而象數之中有神妙不測大通者在乾之道惟其大通而不囿於象數所以變化无方而六爻各得其正也吾人之身雖不離形氣而形氣之中亦有神妙不測大通者在果能純乎義理而不累於氣質如乾道之大通則亦變化无方隨時處中而萬事各得其正矣此伏羲畫六爻以示人之本意將以開物成務使不迷於吉凶悔吝之塗者也六十四卦三百六十四爻皆以此意觀之則得之矣○彖曰以下孔子釋彖之辭彖之爲言斷也文王斷卦或以義或以德或以名孔子因而釋之大哉乾元萬物資始乃統天者此釋乾之爲元也元者善之長長之爲言統備萬善之名君長之義也統猶攝也大哉乾元言大哉乾之爲元也萬物皆陽始而陰生始之者氣而所以始之者理理統攝乎氣者也天雖尊不離乎氣則必有統攝於其間所謂乾也乾以統攝乎天此乾之所以爲大也雲行雨施品物流形此釋

乾元之爲亨也雲雨者氣也氣一動而品物流其形猶卦一畫而六爻呈其象於此見乾元之无所不通也大明終始六位時成時乘六龍以御天此就占者言之終始者一卦之終始也六位六爻之位六龍六陽之象也乘龍以御天猶云乘理以御氣蓋乾陽之理周流六虛无所不在君子體備乾德大明于心使意必俱泯而六位時成于前則氣皆吾使而天皆吾用一理流行无所凝滞亦如天道之元亨矣乾道變化各正性命保合太和乃利貞此釋乾之爲利貞也變化者變易之義陰陽進退之象也正性者理不偏邪正命者氣不雜亂保者不失合者不散太和者理氣混融之稱也物得乾陽之氣而生則乾陽之理即變化於其中而洪纖高下各得以正其性命而保合此太和之氣如卦畫既成則一陽之理變易无方而潛見飛躍各當其可不至偏倚雜亂而乖戾難行也故變易者時中之道貞之所以爲利而乾元之所以大通也首出庶物萬國咸寧就占者言之首出如首之出於身也蓋首與耳目口鼻同具於身而首居上君子與人同受氣於乾陽而德位居先其理一也物

附于天爻附于卦百體附于身迹若相違而理无不足不相期而相成君子以天下爲一身亦惟首出庶物使人與己各盡其理各致其用則萬國咸寧而吾事畢矣亦如乾道之變化而性命各正也乾爲諸卦之首其道大其義詳孔子既釋其義又備其占學者苟能因一卦以通諸卦則六十四卦三百八十四爻之義不出此矣

初九潛龍勿用

象曰潛龍勿用陽在下也

象辭周公所繫象曰以下孔子釋象之辭也初二三四五上者六位也陰陽之所往來而成卦者也九者老陽之數六者老陰之數陰陽之數老則變故謂陽爻爲九陰爻爲六也乾卦六爻皆陽其德同故皆象之爲龍而時不同也凡爻初上无位此爻居初在下雖有乾德而未有位也无位則時未可用故象潛龍其占勿用也乾之象龍者何也萬物惟龍爲純陽純陽之物不離于形而不囿于形故物之變化不測者龍也純陽之德不離于氣而不囿于氣故人之神化无方者君子也君子用之則行舍之則藏龍春夏則行天秋冬則入淵方其

在淵也潛神合氣漠然无形故其躍也必飛于天君子之藏也泯思慮忘知識故其用也必位乎天德蓋尊直相推屈伸相感理固然也不潛其德而潛其迹則似是而非失此爻之義矣

九二見龍在田利見大人

象曰見龍在田德施普也

凡爻五上爲天三四爲人初二爲地田者人可至之處二居地上田之象也龍之爲物潛見飛躍无所不宜然方其潛也人不可得而見也及其飛與躍也又不可得而至也其可見而至者惟見於田

而巳聖人亦然方其隱也遯世无悶漠然无聞及其乘時以變革大德而受命又有非人所能至者惟其出潛離隱處於下位則其庸言庸行人可得而見亦可得而至焉小人由之以免咎學者由之以修身君子由之以成德善一世而无功不言所利而无不利雖非君位是乃人君之德也其施普矣此爻以九居二爲聖人備君德而處下位之象故象見龍在田其占利見大人也當此占者其孔子乎孔子不在上位得以删述六經垂憲萬世苟有知者隨其所造皆有得焉此九二之大人所以利見於人而人皆利見之也凡爻二五爲中兼德位而言

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

象曰終日乾乾反復道也

乾德聖人之德也人之于聖修而至者也三四人位而三處内卦當進修之時龍无進修之迹故三不象龍而言乾乾乾云者處重乾之交前乾往矣而後乾繼之有乾乾不息之象君子之心如是德之所以進業之所以修也文言釋此爻云忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可

與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣所謂忠信即乾德也乾德在我意必不留則言之所發即爲實事不必徵諸功業如雲行雨施一氣運而品物流形之機巳具于此不待變化各正而後知之也故修辭立誠者忠信之實事業之積也若修辭而不能立誠程子所謂只是修飾言詞却是僞也豈忠信之德乎知至至之進德之事知終終之居業之事知至者理之先見也知終者體用渾全也學以知至知終爲極然必以至之終之

爲準知至而能至之然後爲精義之神而可與之幾知終而能終之然後爲時中之用而可與之存義與猶許也言以知幾存義而許與之也所謂忠信立誠者於此可驗君子所以終日乾乾夕惕若異乎以聞見爲知助襲爲行者以此而已是意也行乎潛見飛躍之中而无不在所以居上位而不驕在下位而不憂雖危无咎也故象君子終日乾乾夕惕若厲无咎也居上位者躍而飛也在下位者潛而見也雖危无咎者其迹雖危于理无咎君子不必事之无危期于理之无咎而已此占辭

之大旨也

九四或躍在淵无咎

象曰或躍在淵進无咎也

內卦以體言外卦以用言九四離下而上入致用之位矣君子德成而達之用也則經權常變无所不宜故有時而守經有時而行權譬之龍然雖與萬物同附於地然有時而見田有時而躍淵蓋以德用不以形用以氣升不以質升矣人无聖人之德其思慮知識不足以測神化之妙以爲守經可矣何或時而變革乎不知在聖人而言則經之與權均爲庸行之常譬見田之與躍淵均爲龍之常事耳故或之或之者疑之也自常情而言也得此占者必有是德乃能无咎若德非九四而妄意變革以庸人而希聖人之事苟非爲邪而入于私則爲離群而入於矯譬物以翼飛尾躍希龍是乃有待而行常情可測者耳何足以希龍乎故此爻象或躍在淵其占无咎也三四人位而四以用言離進修之迹故文言云中不在人

九五飛龍在天利見大人

象曰飛龍在天大人造也

五君位九五以乾剛中正之德居君位大德受命之占也其象飛龍在天蓋龍飛于天則施澤下逮君子在上亦猶是也故其占利見大人也且夫天地至廣日月至明四時至變鬼神至幽大人者與天地合德則範圍以奠其極與日月合明則推步以紀其行與四時合序則歷曆以追其變與鬼神合吉凶則卜筮以通其微其他時未至者先天而開人時已至者後天而作則人生无聖人之聰明睿知而能不悖于天地不眩於日月不違于寒暑不惑于鬼神者皆聖人盡倫盡制之功也此其所

以利見之也堯舜在上當此占矣

上九亢龍有悔

象曰亢龍有悔盈不可久也

凡位極於五德極於中陽剛君子而有中德則民歸之賢人輔之以有天位其貴高莫加焉九五是也故九五之所以得位以有民與賢也民與賢之所以親附於五以有中德也德有不中則雖有其位而民莫之親賢莫之輔其貴高不可保矣人君而至於貴高不保則存有亡得有喪動將有悔譬如過時之龍上不能飛下不能潛无所容其身矣

悔道也此爻過剛不中而處无位无民之地德不足以衛身將有災禍之及故象亢龍其占有悔也凡物皆有以自全苟失其道雖龍亦无所容其身桀紂之君蓋可驗矣

用九見群龍无首吉

象曰用九天德不可爲首也

用九用六者占得九六之爻而用之也見群龍无首者用九之例也凡有形者皆有首乾之六龍潛見飛躍无所不宜而不見其首凡有血氣者皆有剛乾之六爻在上在下无所不宜而不見其剛是非龍之无首乾之无剛也龍以氣用君子以德用氣也者混萬象而无迹德也者妙萬應而无方純乎天者也純乎天者不屬於形不可以爲首故見群龍而无首也是謂天則非人爲也凡占得陽爻者必其德如是乃吉若直用其剛則失此爻之義雖幸而有成是乃人爲之私不得謂之吉君子非用也

☷☷ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

⚋者偶也卦之畫也坤者順也卦之名也六畫皆偶純陰无交以其德名之曰坤而已一陽流形於六爻而成乾一陰流形於六爻而成坤陽之所至陰亦至焉陽之所始坤亦生焉乾无疆坤亦无疆合德者也其象地配天牝配牡大亨而无所不通故其占曰元亨然乾之六爻變化无方坤之六爻

終始一順乎乾而已有定質矣坤以順乾配乾象
也以順天牝馬以順牡配牡皆以順健爲正
則坤之元亨乃順健之爲非若乾之神化无方也
故其占曰利牝馬之貞言坤之所以大通者利於
順健之正也君子有攸往以下爲占者言之皆牝
馬之貞之義也先迷後得主者陰以陽爲主先先
陽也人不順道而妄念輙興是謂先陽先陽則中
心无主而迷惑失道後後陽也人无妄念而惟道
之順是謂後陽後陽則得其所主而順應有常由
此觀之君子當无時而不順承乎陽可也利西南

得朋東北喪朋者无時而不順陽之謂也西南陰
方東北陽方後天卦位乾坎艮震四陽卦居於東
北故謂之陽方在河圖亦陽生之方也巽離坤兌
四陰卦居於西南故謂之陰方在河圖亦陰生之
方也陰之在南也適當陽道長盛之時陰承之而
成功於西陽在地上可得而見故曰得朋其在北
也適當陽道退藏之時陰含之而來復於東陽在
地下不可得而見故曰喪朋其得也孰得之陽直
而陰闢也其喪也孰喪之陽專而陰翕也盖東西
南北无往而不順乎陽則亦无往不利矣所謂後

得主者其道如此此坤之所以爲元亨而得此占
者苟能法坤而安貞乃吉道也故其占又爲安貞
吉也

初六履霜堅氷至

象曰履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也

履霜者陰凝之始堅氷者陰凝之極也陰不可凝
必以陽氣發舒之而成生物之功不然則爲霜爲
氷而至于殺物故陰之凝雖微霜可畏不必堅氷
猶不善之積雖小惡可畏不必弑逆也初六處坤
之始而居陽不正微見不順之端若未甚害然明

者察之已知大惡之將成猶履霜而知堅氷之將
至矣故象履霜堅氷至得此占者當絶惡於早毋
以其微而忽之可也盖不以霜視霜而以堅氷視
霜不以小惡視惡而以弑逆之禍視小惡則幾微
小差皆爲殺身之禍孰肯玩忽於易爲而甘心殺
身之禍哉初六一爻其象明其詞切聖人兢業爲
人言之精一愼獨之功不出此矣

六二直方大不習无不利

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

二五卦之中內卦以德言直方大者中德之形容

也德至於中則心无私主而其內直直者不着於物也行无膠滯而其外方方者盡事之理也道无限量而其德大大者不囿於形也此神化之妙自然而然非思慮勉强之所能為也六二柔順正固而得其中合德於乾有直方大之象故象直方大其占不習无不利也易道主於利貞然必有取於中者蓋正者事之理也理寓于事而具於心心得其理則能妙應物之權而正為可行故中者心妙其理之謂精一之德正之本也彖云六二之動直以方者直即是中以直而方正由中出者也正本

於中則貞為精義之用无俟勉强所以不習无不利而地道光顯也不直於中而方於外則方為執方而動為偏倚其為道也小不足以當此占矣乾九三天道也而言進修之功則兼乎坤坤六二地道也而言不習之利則配乎乾所謂成功一也與夫淪於空虛而不知所以進修滯於形器而以積習為功者不可同日語矣

六三含章可貞或從王事无成有終

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

含者含藏章者章美可貞者可以為正也无成有終者不專其成而代陽有終也爻以當位為貞六三以陰居陽而謂之可貞者以明貞非執一由中出者也中含章美无意必之私則其用之所發雖剛柔不同而皆謂之貞不當以爻位拘之如此爻者處純坤之上當重陰之交積順深厚而收歛不露有含晦章美之象才純乎德其道可貞非固滯不通者故或出而從王之事亦能无成而代有終盡安貞之道也蓋歛之固則發之光其靜也翕則其動也闢坤之為德固如此苟德有不足則含為緘默而貞為一偏似是而非不足以當此占矣

六四括囊无咎无譽

象曰括囊无咎慎不害也

括囊者囊口結而不出也坤體中虛其象如囊囊口結則莫探其中之所有矣四當重坤之交位大臣而上遇柔君天下之事皆其所承載者也如使淺衷狹量喜自表暴者當之則機緘不密而其中易窺鮮不失身而害于成矣六四柔順得正虛中而不自有順道而不自私將迎意必之累一无所所容乎其中如囊結其口不可探測則利害不能動禍福不能移不可得而咎亦不可得而譽然後

能上事柔君而承載萬物不至失身而害成也故象括囊其占无咎无譽也蓋否塞之時小人窺伺多欲乘隙以生難一中其計則流禍无窮故以慎密爲戒知此義則知所謂天地閉賢人隱者蓋隱其德而非隱其身之謂矣

六五黃裳元吉

象曰黃裳元吉文在中也

黃者中央之色中德之象也裳者下體之飾王者垂衣裳而天下治正位之象也德以中爲極位以五爲極六五以坤中居尊位順道之極至于順天

而應人也此反之之聖大德受命之占故象黃裳其占元吉也德至於中則於理无所不通而中无形也黃之爲色由染而成則有質矣而以象中何也以明君子之德雖至於中而通理乃以學利之功而成猶黃色雖中不无染習之功也所謂以黃中而通理者也裳衣之飾衣繪而裳繡繪之居上取其輕清以象天也繡之居下取其重濁以象地也雖在尊位而居下體乾坤亦有別矣乾坤雖別而德至於黃其中同也位至於裳其位同也及其成功一而已矣美在與中而暢於四肢發於事業則形著變動之功天德王道之妙與乾之飛龍何以異哉是以其占元吉也元大也吉善也大善則不言所善而无不善非一偏之德小補之功可同日語矣當此占者湯武是也

上六龍戰于野其血玄黃

象曰龍戰于野其道窮也

神龍无首不以形用言戰者失其神也不于天不于淵而戰于野失其位也戰而見血傷其形也君子之德以衛身猶龍之神以衛形也君子在上而有德則人仰之无德則人傾之坤之上六居五之

上尊與五同似於君矣故稱龍焉然居卦之外貴而无位矣過中失順人莫之與高而无民矣道義不足以服衆志位號不足以維人心而欲恃其名分逞其勢力以與下爭不用德而用威猶龍之不用神而用形也故象龍戰于野寡助之至天下叛之其爭也必不能勝不勝則有殺傷之禍故象其血玄黃也龍陽物坤純陰而稱龍何也蓋龍德雖陽其形則陰乾龍以德言則變化无方首不可見而況于血乎坤龍以形言則其爲物雖靈而終不離獸之類也既謂之獸是亦一物而已所以戰而

有血也繫易者以其不順乎陽嫌于无陽也故稱龍以明分之不可忘以其失德同于一物无貴於龍也故稱血以明分之不足恃爲戒深矣乾上稱亢龍有悔亦此意也

用六利永貞

象曰用六永貞以大終也

永貞者永其順健之貞也以大終者陽大而陰小陰能順健不以陰終而以陽終也凡占得陰爻者茍能常守其正不以氣質用事而以義理用事則順道不失其用无不利矣故其占利永貞也而他卦之占得陰爻者皆可以例推矣

䷂ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

屯難也象草穿地始出未甲生之難也內卦爲震震者乾一索而得陰陽交之始也其象雷其德動外卦爲坎坎者難也其象爲水爲雨其德險以震遇坎雷雨之動滿盈以象言之有剛柔始交而難生之義陽以下交爲德卦凡二陽初爻而五不交則初九卦之主也以德言之有動乎險中之義初陽得正而能徹動不息則內无意必之私其亨大矣意必不留則外亦无固滯之累正道之所以利也解難有道故卦名屯其占元亨利貞而得此占者有所往則不可以之建侯則利也陰陽交則氣升而云不可有往何也蓋初陽雖有可升之理而居初在下居初則勢微在下則无位君子之居微處賤未嘗有心於進也斂道蓄德而已斂之固則發之光蓄之深則伸者大如涸沍之極而後陽氣上升也茍恃其陽剛之性而干進犯險則於德爲

躁於動爲妄在我者已不足矣何以應天下之事乎初處震體易而知險守正之固而无願外之心能勿往者也故其占勿用有攸往分土建侯人君之事五在險中而利於建侯何也九五雖在險中而有剛中之德人君之德茍至於剛中則變通不窮而險難可出五有中德以任六四柔正之臣而六四之臣又能柔順虛已以進初九之賢於下使之君國子民則中正相合而分理有人難所以解也堯咨四岳而舉舜舜詢四岳而命九官十二牧以致地平天成萬世允賴此其驗也故其占利建

侯也故屯之元亨利貞者中正相合之謂非直任其剛之謂也後世此道不明為臣者不知守正而務干進故其往不足以亨屯而至於失身為君者不知任人而務于自用則上下不交適足以生難而已必如此卦為下者勿用有往為上者利於建侯兩得之矣

初九磐桓利居貞利建侯

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

磐桓難進貌初陽在下迫於坎險而不能進有磐桓之象然困窮拂亂之來乃動心忍性之地初雖

磐桓而居得其正操持益堅於守正有利矣故象磐桓其占利居貞陽貴而陰賤陽道之所以貴者為其統乎陰也陰道之所以賤者為其承乎陽也陽本在上今而下交於陰則情通氣接陰將承之而陽氣得升以人事言之為時方險難群情屬望於君子之象而六四大臣承九五之君之任又方虛己應初衆而進之使之君國子民如此則下无倖進上无濫及洪荒草昧之初以迄于今乾坤所以奠生民所以安者用此道也故其占利建侯也聖人於乾坤之後屯難之初即繼之以建侯之言而又本其居貞言之其意深矣象云以貴下賤指初陽下三陰而言初无位而曰貴二三四有位而曰賤者又可見道之所在无位而尊位之所在无德而賤觀象玩辭者不可不審

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

邅迴之貌班分佈之貌字許嫁也十者數之終也二進得位有亨屯之責而陰柔之才困於坎險不能上進故有屯如邅如之象初九陽剛之賢在

下而二乘之如將歷險途而所乘之馬布列以待宜可以行矣故有乘馬班如之象然二與五為正應初雖相比乃私情之牽引者耳以象言之五譬則婚媾也初譬則寇害於正者也六二柔順中正惟正是守不以私情害吾義理之公其象不失身於寇而從婚媾也故有匪寇婚媾之象六二守正以待正應之求如此而五不下交卒无以開悟其心如女子守正而過期不字不惟身邅不能上進抑且情隔不能上通屯難甚矣然正者人心所同君子守正雖不伸於始而伸于終不明于暫而明

于久如守正之女雖至於十年而終字也商容比干不事武王而事紂紂雖不容而式閭封墓終暴白於身後十年乃字之驗也然君子期伸吾志而已自與不白豈其心哉但以常理論之有必然耳故又象女子貞不字十年乃字也初无位者也而利建侯於此見德之所在人君不得常其尊二有位者也而貞不字又可見分之所在人臣不得違其義此湯武之仁夷齊之義所以並行而不悖也聖人於乾坤之後屯難之時而舉象示人天地所以奠位者由于此矣屯初爲侯而於二爲寇何也

道无定體隨時變易凡爻義各就本爻言之不得泥彼而議此

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

三近於坎入于險矣柔不中正以處震極柔邪之人不勝利欲之私而貪功好動有即鹿于險之象然濟險必用陽剛猶即鹿必用虞人虞人即鹿以具而不以力陽剛之人濟險任理而不任勇君子用之所以不勞而成功也此爻有濟險之志而上无陽剛之應逞其私智而不任義理則有智者抗有力者角如即鹿而不任虞人取之无具而徒手入林彼非致死而與吾角則將挺而走險矣其何功之可成故象即鹿无虞惟入于林中其占君子幾不如舍往吝言君子見幾不如捨去若往而不止取羞之道也震極將變有知幾之道而陰柔暗昧非知幾者故又以往吝戒之

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

象曰求而往明也

乘馬班如者初九陽剛之才布列于下足以歷險而亨屯也求婚媾往者初求于四而四往應之婚

媾之義男下女之道也亨屯之資於士猶歷險之資於乘馬也士之求上猶男之求女也然士之才雖同而求上之情則異有志於行道者求之以正者也有志于干祿者求不以正者也譬如男之求女有婚媾之正道有相悅之私情爲上者安可猶其所求而槩往應之乎六四大臣亨屯而得初陽才足以有爲矣而初九居貞守義又非志於利祿者六四柔順虛己而往應之進之于位不使險邪之人得以叅乎其間則不惟可以解難於一時而且可以勵行於天下如婚媾之禮正而人道立不

但爲一時嗣續之計而已其道盡善而且无不利
者也古之大臣所存者大不苟一時之功故其道
如此與夫任才而不擇德急目前而忘遠圖者異
矣

九五屯其膏小貞吉大貞凶

象曰屯其膏施未光也

膏膏澤坎水象屯其膏者澤不流通而陷于險阻
也小小事蹈常守故有常形者也大大事達權通
變无常形者也天造草昧之初雲雷構屯之始其
事无常形而理亦无定在君子所遇皆大事也凡

事之小者可以守正至於大事所在必變而通之
非可膠常守正已也變通者陽剛之事九五居尊
任亨屯之責而有陽剛之德以比應二四柔正之
臣宜可以有爲矣然陽道以下交爲貴下交則心
虛而理不隔理不隔乃能應變无方而不膠滯於
物屯之所以亨也初九是也陽道之行於世如膏
血之行于一身治國治身者當使其周流而无間
故世有屯道不可屯也身有屯膏不可屯也膏屯
則氣滞氣滞者居常保護猶可其可以當雷雨之
侵乎道屯則事滞事滞者居常謹守猶可其可以

待變故之來乎此交雖有剛德而不能下交其心
不虛事理壅滞无以待事物之變而徒欲委任一
二柔正之臣以爲亨屯之本以其膠常固執之見
而施之變故之衝通變之不知經綸之无具譬如
血氣壅隔之人欲以藥石補助之功而馳犯風露
侵冒雷雨非力所能堪也故象屯其膏其占小貞
則吉大貞則凶得此占者以之處常則可以之處
也則不可時與道俱屯之占也

上六乘馬班如泣血漣如

象曰泣血漣如何可長也

坎終險極險陷之極屯難過甚之時也上六爲九
五大君之所尊禮本有可爲之具而陰柔過甚道
不足以有爲才不足以濟險如乘馬班布而莫知
所之泣血漣如坐待死亡而已故象占如此泣血
亦坎水之象

䷃ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不
告利貞

彖曰山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我
求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆

瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也
蒙昧也物生之初蒙昧未明也下坎上艮坎水而艮山坎險而艮止其象山下有險其德內險外止山下有險行不能進內險外止中不能通困於內而窒於外身心蒙昧之象也二五卦主二有剛中之德足以發人之蒙而五柔中虛已以與之應以道發蒙而又適當其可則蒙有亨道可以行矣故卦名蒙其占亨我謂二童蒙謂五蒙雖有亨道然非我可得而求於童蒙乃童蒙志應於我自求之耳何也二之道剛中之理也剛中之理可以心悟

不可以言求心悟者柔順中虛无所倚着之謂也二以剛中之道教人如蓍龜之待問初无所于擇苟占者志定而命于蓍則受命如響若二三其志瀆亂其中則不能悟其占矣受教而以心悟者初筮告之謂也不能心悟而固滯不通者二三瀆瀆則不告之謂也教一也有傳與不傳筮一也有告有不告于此見童蒙之自求非我可得而求也發蒙者如是則學爲自得而非強求道爲集義而非義襲理通於中而行自利於外矣此養正之道作聖之功非小補學術可得而並言也貞之所以利也故象匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告而其占利貞也屯君道也君道慮其亢故以下交爲宜蒙師道也師道慮其偏故以時中爲貴一而已矣

初六發蒙利用刑人用脫桎梏以往吝

象曰利用刑人以正法也

初六以陰居陽又處坎下不中不正而陷于險阻蒙昧之象凡民也上承九二有君師之道矣君子之治民也教之而不從必有刑以加之然刑非君子之得已也刑其所當刑使之自悟以入於教而

免於罰則刑者雖所用以刑人而亦所用以脫民於桎梏者也初六蒙昧之甚刑罰之所當加故發之者不能无刑然二剛而得中所以開悟其心者有道非專恃法者故象發蒙利用刑人用脫桎梏而得此占者以往則吝也蓋桎梏者刑人之具刑人而以脫其桎梏是以刑止刑也以刑止刑其道不在所刑之人而在用刑者之身占者徒得刑人之占而不得其用脫桎梏之意不務悟其中而徒制其外直欲以刑法勝奸邪吾見刑法愈滋而奸邪愈衆未見蒙之能發也用刑不已民不能堪反

其上矣取着之道也故其占又爲以往吝也
九二包蒙吉納婦吉子克家
象曰子克家剛柔接也
陽之於陰无所不適者也二陽剛當任而處羣陰之中其道廣大足以發育而成就之无所不包有包蒙之象然二之道雖足以包蒙苟不獲乎上功不可得而成矣此爻與六五相應柔中之君虛已應之足以行其發蒙之道如夫得婦順而家道可成故有納婦之象然二所以致五之應者非私情之瀆也剛而得中感發以時有以養其良心而使之自悟如克家之子先意承志以道諭親而能厎其豫也故又象子克家也得此占者能包蒙則吉納婦則吉然必如子之克家乃可以當此占耳蓋不徇其陰陽相求之情而必盡其剛柔相接之理此男下女之道柔之所謂養正而包蒙之功所由成也苟徒徇其情而不要諸理急於相合而不待其自悟以求速成之功以此爲教是功利相結而其道也小瀆蒙爲甚不足以包蒙矣臣子所以感悟君親即聖賢教人之道故聖人於二五君臣之爻而以克家之子象之爲教深矣

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利
象曰勿用取女行不順也
卦九二陽皆具發蒙之道者也然陰陽以應爲正六三比二而應上則上九乃其正應也與二同體九二得時得位於下而三比之徇情欲之私而忘義理之正則天眞瀆亂其蒙不可開其行无足取矣譬如不正之女悅於貨財而忘其身捨所重而徇所輕其心已蔽尚可與語人道之正哉故占勿用取女其象見金夫不有躬无所利也人之所重者身身之所重者心身心之餘雖大而天下皆外物也古之君子自重其身苟不當於義雖與之天下不能易其心之所欲此彝倫所以敘乾坤所以立无往不利也臣之委身於君女之委身於夫皆有一毫情欲參其間而後行无不順其道一而已矣
六四困蒙吝
象曰困蒙之吝獨遠實也
陰柔爲蒙必藉陽剛以開發之然後義理通達而不困於事此卦九二剛中之爻發蒙之主栫蒙之所比應者也四處羣陰之中獨无比无應蒙无由

而敵矣四大臣之位天下之事所自出也而不能親賢下仁以發其蒙則事皆得而困之困蒙之象可羞之道也故象困蒙而占吝也陰虛陽實虛所以受實而獨遠實其虛者空矣故曰可羞

六五童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

童蒙者童子之蒙質純未漓猶所謂赤子之心也人心漓亂則意見中橫而善言不入雖有所成亦一偏之見小補之功而已非吉道也此爻柔順而中以應九二之剛中其心虛明未有倚着於剛中

之道爲能順以入之惟理是從不知有我也此養正之功作聖之本天德王道之所自出彖所謂童蒙求我者吉孰大焉故象童蒙其占吉也二以剛中之道包蒙悟其理者五也可使知之者也守其教者初也可使由之者也三以情比而瀆四以遠實而困此豈治蒙者所能爲哉皆由蒙者之自取爾

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

象曰利用禦寇上下順也

初蒙之始上蒙之極蒙初未甚故用刑蒙極而居卦外王化之所不加則非刑之所能發矣于此必有威武攻擊之事焉上九以過剛居五之上爲人君威武之用故有擊蒙之象然兵之與刑雖所用不同皆所以憫其无知而開其自新生之也非絕之也用刑不慎止於害及一人聖人猶用脫桎梏慎之至也用兵而不慎則窮黷以逞與寇无異其慎又當何如也故治蒙而至於用兵非聖人之得已也萬一不得已而用亦不敢過用其剛爲暴如寇也修甲兵治城郭嚴吾禦寇之道使彼不得逞其兇殘害吾良民而已彼能悔悟則與之維新如

或怙終而征伐加焉亦惟殲渠魁赦脅從仁愛之心固未嘗不行乎其間也治蒙如是故上无黷武下无棄人上下皆順於道而无不可化之蒙也此爻過剛有爲寇之象焉然居止體用剛而止於道不爲已甚又有禦寇之象焉擊蒙之道宜於禦寇不宜於爲寇故其占不利爲寇利禦寇也治蒙至此合諸爻而觀之其道備矣

䷄ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

需須也待也下乾上坎坎險在前須陽剛而濟也乾陽在下濟險有具而不遽進以陷于險待之義也然濟險須陽而用陽在君此卦九五剛而得正所以用剛者固未嘗不出於正然正而能中所以用正者又未嘗不本於中正者才也中者德也正本於中任德而不任才則有孚信在中而光明通達所謂正者皆理之自爲而已无所與有化裁之妙而无膠滯之私矣吉道也故卦名需其占有孚光亨貞吉而得此古者利涉大川言濟險未嘗无需由人君用之有道所以能濟大險也蓋涉大川者衆工各効其能而已不與然享其利者主人也何也衆工以才用主人用其才者也有所須者其道如是則群乾効用而已享其成其利亦如是矣故其占利涉大川也

初九需于郊利用恒无咎

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

初雖剛正之才然不得其中可以守常而不可以濟變又卦下无位不當其任遠於坎險不任濟險之責才與位皆不可以犯難故象需于郊郊國門之外平曠无險之地民所處也得此占者利於用恒則无咎言安分守常則无過咎矣蓋才不足而犯難則膠常泥故不足以通乎時宜不當任而犯難則悖逆作亂爲㢢民矣故其古如此

九二需于沙小有言終吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

沙瀕水之地二進得位以與五相值前臨坎險有陽剛之才而當濟險之任需于沙之象也然需不以才而以德才者何剛勇之力足以勝之之謂也德者何酌淺深之宜審進退之節或以厲揭或以舟楫務盡其道而不輕用其勇之謂也二剛而得中才純乎德爲能以剛居柔謹守柔順惟道是順而不輕用其才以犯天下之險迹若畏懦不正而需險之道盡矣此所以雖小有言而終足以濟險也故其占小有言而終吉也德如九二而猶不免於有言者蓋才美不炫則化裁之妙運于一心有非夫人所能窺矣自古聖賢而受侮被謗當此占矣

九三需于泥致寇至

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

泥汙淖之處智勇所不及施之地也九三剛而不中前臨坎險不知所以濟險之道而恃勇輕進如涉川者需待於泥淖之中險未及濟而身已先困矣故象需于泥其占致寇至凡奸雄之人雖有作難之心然吾自處有道彼猶有所嚴憚未敢遽然首禍也如此爻者災患在外而不善處則人无畏憚啟戎心矣致寇之道也故其占致寇至也然剛而得正能守正以自持則雖不能使人无寇心而寇不能害故曰敬慎不敗也

六四需于血出自穴

象曰需于血順以聽也

群陽在下濟險之具也九五大君身在險中資群乾以濟險而資大臣以進賢則六四其當任者也自古天下不能无險亦未嘗无才顧用之如何耳用得其道則爲賢能而生治用失其道則爲奸宄而生亂亂生則有殺傷之禍而大臣其誅首矣故大臣之位險陷之地恒有殺傷之憂者也其象需于血言死亡可待也以其柔順得正惟正是順而在我者无一毫意必之私故群乾莫而用其才而群才亦莫不歸於正不至害人而已亦得免於害如身在險陷之中而有穴以出也故其占又爲出自穴也得此占者居寵思危可也血者坎水之象穴者坎陷之象

九五需于酒食貞吉

象曰酒食貞吉以中正也

酒食以養生猶陽剛以濟險九五大君在坎險之中而乾之三陽待用於下足爲濟險之需猶酒食陳列而養生者有具也又剛而得正无少情昵之私所以用群陽者一出於正猶有酒食而用之於

正也故象需于酒食其占貞然正貴於中正而不中則發之不時用之不當不能使群徒成其功如酒食而用之不時不足以養其生雖正未得爲吉道也此爻剛正而中才純乎德所謂正者一以中出之則發之時用之當濟險之道備而群陽之功成猶之飲食以時生得其養矣故其占不惟正而且吉也彖所謂有孚光亨貞吉義取諸此

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

當需之時五在險中進而濟險者三陽也上六以

陰柔處卦外陰柔既非濟變之才居外又无犯難之義如初之用恒可矣柔不知變自處險極不當任而身犯其難无位而謀人之國如身在險外而入于穴中自取困窮矣故象入于穴以其柔而得正下應九三之剛正有雖不當任而志於從正之象三陽上進相援以出於險有同志之人進而拯之之象故象不速之客三人來言主人无意於速客而客來適遂主人之願也得此占者但敬順以聽之則終吉險陷非所憂矣故其占敬之終吉也蓋上六本激於義非有所爲而爲而三陽適來不

相期而相合于以見同氣者之相求而爲喜者必有獲也但不在其位而謀其政揆以聖賢之中道不无小失耳

䷅ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

彖曰訟上剛下險險而徤訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見太人尚中正也不利涉大川入于淵也

訟爭辯也上乾下坎乾剛而坎險以二體言上剛下險剛以制其險也以一體言內險外徤險以行其徤也上用剛以制下故聽訟者有決下用險以伺上故徤訟者无情皆訟道也故卦名訟訟本剛者之事卦凡四陽九五九四大君大臣聽訟之主爲訟者二與上耳有孚窒惕中吉終凶者以二上二爻發明訟義蓋剛雖足以生訟然有義理之剛有血氣之剛血氣之剛務於勝人義理之剛務於勝己人之血氣易縱而義理難明惟憂惕自反以制其血氣之私則義理常明而往我者不失若此者雖不能勝人而能勝己雖不以氣勝而以理勝乃吉道也若縱其血氣而不知撿則將終極其訟

以求勝雖至於取信人主然正理已失乃凶道也此卦九二一爻爲中實有孚信之義无應於五有窒塞之義坎爲加憂爲剛中又有惕中之義言有孚見窒而能憂懼得中也上九一爻以徤訟出九五之上有終極其訟之義中道已失與二相反故占中則吉而終凶也利見大人不利涉大川者大人指九五而言大川者坎水象也九五剛徤中正爲聽訟之主剛徤本于中正其所以化民出於法制之外民之所利見者也下卦坎體三爻惟九二惕中有化於理之象初與三陰柔不中則入於險

矣使險无德則險爲詐妄下用其詐上必以剛加之是乃入淵之道故其占利見大人不利涉大川于此見聽訟之道以理不以法下之訟者伸於理不伸於剛爲戒深矣

初六不永所事小有言終吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

初六陰柔之才而與九四陽剛大臣相應陰柔之才既不健訟而陽剛之臣又足以剖別其是非斷制其枉直故不能无事而能不永所事不能无言止於小有言而終吉也民訟上之道理當如此故

象不永所事其占小有言終吉也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戸无眚

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

二有陽剛之才陷于險中而无應于五人臣之才足以濟險而不見知於君者也德不足者而或處此不免有訟心矣二剛而得中才純乎德不能訟也君臣之義无所逃于天地之間其不能訟者非不敢也欲訟而有所不忍也充其不能訟之心亦豈忍坐視其君之不悟而恝然忘情乎必將痛自損抑退避省約不敢有君之封邑以待其自悟如

舜之耕歷山周公之居東務有以致瞽瞍之豫動成王之心如此則不惟有以明其不敢訟之義而又有以致其不忍訟之情然後於臣子之義爲无眚也若曰我則得矣如君之不我用何顧乃安其爵位享其祿秩略无自怨自艾之心是乃懟君之道迹若无訟而心不免於有眚矣彖所謂有孚窒惕中者此之謂矣故象如此而占无眚也若臣章之孝雖未至於中而孟子取之意亦如此三百戸者一成之地小國下大夫之制二進得位有采地矣故有此象

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

象曰食舊德從上吉也

舊德者順道也食舊德者三與上應上九剛健之極而三守柔順不改常道食舊德之象也貞者安貞之義他爻以居不當位爲不貞此爻居位不以剛而以柔得安貞之道故象食舊德其占貞三爲險極位極險之地當剛健之敵而以柔順應之君不足以勝人故危然不失其正不陷於險其道則盡善矣故其占厲終吉而或從王事則能无成蓋无成有終者臣道之常然非有安貞之德者不能

此爻安貞守順无取必於得之心是乃深明爲臣之道者故或進而從王事亦必不以成功自居也爻辭惟初與三不言訟而初以才言則曰所事民道也三以德言則曰舊德臣道也臣民而能无訟則雖柔終吉與夫剛而不能自反者有間矣食德即坤六三之含章皆得陰道之正故雖不當位而皆以貞言

九四不克訟復即命渝安貞吉

象曰復即命渝安貞不失也

四處大臣之位聽天下之訟者也陽剛健體與君

同德功高地逼而能以剛居柔不敢自有其剛不能訟矣故象不克訟然剛而不中理義未融則所謂不能者未必其心之所安故戒得此占者必復即命渝安貞而後其道乃吉也復反也命天之所命於我者也渝變也仁之於父子義之於君臣性也天之所命於我者也人臣功業雖至於格天然以天之命於我者反而觀之皆性分之當固有之正无所加也人惟蔽于私意不知自反始有棄其本眞失其正理而後然自大者雖或強自抑制不敢有訟然眞心未復血氣未變終爲意必之私非吉道也故此爻雖有不能訟之象必反就正命變而安貞乃吉不然雖得此爻不能當也聖人之意欲使天下之人皆絕其訟心復其本體而後可以无訟不然是強制之私不得謂之吉此拔本塞源之道爲慮深矣

九五訟元吉

象曰訟元吉以中正也

訟者險健相成之道上之所以用健者制下之險也下之所以不敢訟者畏上之健也以健制險雖聖世之所不廢然健有限險无窮非大善之道也

此爻居尊執訟之權剛健能斷又有聽訟之才而有中正之德以爲聽訟之本非恃才與權者才與權皆非所恃而惟以中正化民則神化之妙有出於法制之外者矣下與九二相值二剛得中亦惟德是用而不用其險則民皆化于德而不自知上下相忘於无訟者也此大善之道故其占訟元吉也虞舜德威德明雖象以典刑而民用不犯當此占矣

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

象曰以訟受服亦不足敬也

鞶帶命服之飾褫奪也上九居卦之外既无其位剛而不中又无其德而以其過剛健訟出九五之上爲人君之所尊禮有錫命受服之象如善訟者以險健勝人而受寵于君僥倖得之非常典也故象或錫之鞶帶然服所以別有位彰有德有位則人貴之而不敢玩有德則人敬之而不能玩如此爻者既无位之可尊又无德之可敬而以僥倖得服无可恃也將終朝三褫莫之忌憚矣終訟之凶必至于此故又象終朝三褫也

䷆ 坎下坤上

師貞丈人吉无咎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

師衆也下坎上坤坤爲衆坎爲險率衆而行險地師之象也師者正人之具用之不正則不足以服人此卦一陽率五陰陽剛之道行乎師衆之中有以義而動之象王者之師也故卦名師其占貞用衆以正其道吉矣然或所用以爲將者不惟其德惟其才則將恃功以驕主而恃衆以虐民雖吉而未能无咎也此卦九二一爻上與五應而有剛中之德剛得其中不惟才足以集事而又有德以馭才又坤德爲順故此爻有剛中而應行險而順之象人君任是人以爲帥則德足倚仗功成而君不疑師行而民不擾毒天下而民從之吉且无咎矣故象丈人其占吉无咎也

初六師出以律否臧凶

象曰師出以律失律凶也

初民位也古者寓兵於農故初爲師衆之象律法也凡樂五聲不齊則以律和之其分寸長短莫不有法行師而有紀律亦猶是也樂有律則聲和師有律則衆和衆和則可以履險犯難而成克敵之功不然雖幸而成功亦凶道也初本險陷之爻以上承九二之剛中有大將以紀律出師之象故象師出以律而占否臧凶也否失律也臧善也師出而不以律雖善用兵者其道亦凶漢李廣之流也

九二在師中吉无咎王三錫命

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

卦惟九二一陽上與五應有大將之象故云在師言九二之大將在於師也即彖所謂丈人也剛而能中才純乎德所謂才者一以德出之而不恃剛

以虐民得戡亂保邦之道其占吉矣又以剛居柔安守柔順而不敢恃功以驕主得居寵持盈之道所以承藉天寵者有地无咎之道也故象在師其占中吉无咎錫命如天王使宰孔錫命桓公使毋下拜之類蓋六五柔中之君非好大喜功者必其臣德足以懷柔萬邦然後錫命之隆至於再三而九二剛中之臣足以當其寵遇矣故又象王三錫命也三錫猶云三接極言禮遇之隆云爾

六三師或輿尸凶

象曰師或輿尸大无功也

輿尸者戰敗而僇及主將輿尸以歸也王者之師无戰寧有敗乎六三以陰居陽才弱志剛又處險體黷於勇而畜於禍則道義不足以服人心人皆以力相角矣故或敗而輿尸喪身辱國大无功也故象如此而占凶也或云者幸而勝亦有之然敗其常也與否臧凶意同坎爲輪坤爲衆象加輪上輿尸之象與九二正相反

六四師左次无咎

象曰左次无咎未失常也

次如師次于郎次於召陵之次遷延以待其服之謂也兵法尚右而下左然王者之師以生人而非殺之也苟可以生而全之則右次善也左次亦善也何常形之有六四大臣上承六五下臨師衆秉君之權以用其衆而下遇坎險有師行而敵人負固不服之象爲四者非不能極其威武以取勝一時然不爲也居柔守正不尚奇詭從容左次以文教綏之服其心而已矣蓋敵終未嘗不服而吾之威亦未嘗不行仁義兼盡无咎之道也故象左次而占无咎也師雖威武之事然聖人論師未嘗不以柔爲善如此卦九二之居柔六四之守柔皆此意也征苗伐崇之師近之矣

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

坤爲上故象田禽者山林之物田非所處也執言者聲罪致討也長子九二弟子三四也九二剛而中三四柔而偏長幼之象也先王之制中國處内夷狄處外如民畊於田野禽棲於山林各安其所不幸而有猾夏如在田之禽驅逐之而已不窮追也若窮追則有咎何也禽在田而逐爲其侵吾之疆也禽已去而追則吾又侵彼之疆矣若此者欲

何爲乎原其意不過恃甲兵之盛以快侈大之心而不知内外不分華夷不辨流禍于无窮也漢秉武帝之威徙蕃戎實塞下而禍發於五胡唐藉太宗之力置安西北庭而尾大不掉遂使契丹女真蒙古沿之以入中國此其咎也此卦上六一爻以陰柔處卦外於五爲不臣而居坤土之上爲田有禽之象田而有禽衆所欲逐而六五柔中之君德教是敷亦非尚威武者爲能順人心以行事其占利以執言而无咎也然其所用之人亦惟有剛中之德者可以當之若偏才勇知不能當也蓋剛中

之人主於安民而已故敵來則禦敵去不追得中行之道若知勇之人必欲逞其才力才力一逞何所不至是乃輿師之道王者而用此人雖正亦凶六五之君應九二而不應三四得任將之道故戒得此爻者古雖无咎又當慎於用人也若漢之衛霍唐之英衛耗中國以徼一時之功啟无窮之禍而方叔之追獫狁止于盡境即事驗之長子之與弟子孰爲當任可知矣

上六大君有命開國承家小人勿用

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

上居君位之上有命令之象居坤土之極又有分封之象用師成功而錫命分封之時也故象大君有命開國承家其占小人勿用開國爲諸侯也承家爲卿大夫也人君之論功行賞也有功者將使之有國有家然小人得之則不得用此占何也其始人主之命將也用長子而不用弟子其成功者皆君子也小人既不得預戡定之功何由而預分封之典哉蓋非吝賞於終實由慎用於其始也亦爲人主當用君子而不可用小人之占聖人於師卦之象其爲君子小人之辨極嚴象曰丈人而爻

曰長子既曰弟子而又曰小人不惟以六師萬衆之命不可輕寄亦以有才者苟无德以將之而假之以衆彼將无所不至是乃亂邦之道也孰若慎之於始爲得宜哉韓彭侯君集之流事可鑒矣

易象大旨卷之一

易象大旨卷之二

☵☷ 坤下坎上

比吉原筮无永貞无咎不寧方來後夫凶

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比輔也下順從也卦兼二義所以爲比下坤上坎五陰比一陽陽剛爲人所親附也九五居尊而坤衆隨之上爲下之所順從也陽剛之道足以親附乎人故下皆順而從之吉道也故卦名比其占吉原推原也筮占決也元大貞正也王者比人必以正道然或不本于中而假借于外則所謂比者乃要結之私非感通之妙也要結之私不可以久其道也小不能无咎矣此卦九五有剛中之德德至于中則虛明无我而義理流通以此比人如筮者之求神至誠一心以感動之而非有所假借也如此則其正不窮而感通无間所以致人之比亦如筮者之受命如響而非有所要結矣是乃大永其貞之道非區區小補之私者何咎之有故戒得此占者雖有吉道然必推原吾心果有剛中之德如筮者之无移乃能大永其貞而无過咎爲可以當此占也不寧方來者指五陰而言九五以剛中之道感人之心則凡同此心而未若於政未化於訓者皆將感動而不自安上下應之方方而來比矣故象不寧方來後夫指上六而言如傳所謂是夫賤之之稱也王道之大如此而上六一爻居卦之外不比于五失親輔順從之道則蔽錮已深自絕於善此之謂後夫若是者必有征誅之及刑僇之加凶道也故又象後夫而占凶也坎本險卦而比有君象彖又以原筮言之於以見君位爲天下之至險有德則人比之无德則人去之爲人君者所當推原自反不可不戒也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

象曰比之初六有他吉也

卦之諸爻皆比於五者也有孚比之者有孚信以比上也有孚盈缶者誠信充實如缶之盈也周禮大司徒以三物教民又興其賢能者而賓之于王其偽言偽行者則有誅故比上而无實乃咎也若比之有實而又能盈缶則德成而上升之司馬司徒不家食矣終來有他吉也初位民而處坤體示順之德不變其初以此比君有孚比之之象順善

之極積而成坤盈缶之象與四同德四位大臣任選舉之責者也初有其德而與之應利用賓於王矣終吉之象也占者如是不惟无咎而有他吉矣初六本无願外之心故云有他吉

六二比之自内貞吉

象曰比之自内不自失也

比之自内者自内而比於五不從外得也貞吉者正由中出其比有孚所以吉也五有剛健中正之德以比天下天下之人固皆比于其正矣然天命之性人所同得則所謂正者亦不待外求如是而

相比乃其感觸之眞不能自已无所爲而爲者耳若有爲而爲則迹雖相似而中實相違其自失者多矣勉强之私豈吉道乎二有柔順中正之德以比於五柔順之德本於中心非有所爲而爲之者故有比之自内之象而占貞吉也得此占者苟比上而不以心雖正不得謂之吉矣

六三比之匪人

象曰比之匪人不亦傷乎

卦以陰比陽爲義九五一陽人道之極卦之群陰皆當比之其不比者惟上六一陰而已上六反道敗德自絶於善如夷狄禽獸然非人類也而可比乎六三陰柔不中不正不能比陽以變化其氣質而比於上六黨惡相濟是亦囿於氣限於物者耳不得謂之人矣故象比之匪人也驩兜共工相比於帝堯之世當此占矣卦之諸陰雖比於五而六爻亦各自相比初與四比二與五比三與上比君子與君子比小人與小人比各從其類也

六四外比之貞吉

象曰外比於賢以從上也

外比之者外比於五也貞吉者惟善之順中无私

主正之所以吉也四五雖陰陽同情然四之比五非以情之同而然也柔順得正中无私主但于善之所在則從而比之其比於五者乃所以從於賢也如此則雖至於无所不順而不爲詭遇正之所以吉也故象如此而占貞吉也苟急於行正而詭遇求合雖幸而有成不得謂之吉聖門所以陋管晏者正以此耳四五陰陽相比恐其不出於道故聖人以外比於賢發明之

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人

不誠上使中也
顯比者顯明比道也三驅田獵之禮也在禮天子不合圍前缺一面用三驅而已失前禽者禽從前而出則舍之來則取之舍逆取順之義也邑人不誡者畿甸之人因田獵之禮而默諭潛孚咸知天子无取必於得之心相率化於中道不待告誡也九五大君剛健中正法度刑威皆其所有如使以正比人而以剛健行之于以要民之從未爲不可然而不爲者何也由其有中正之德正而能中出之有本則雖法度之顯設而實王道之流行雖以

顯明其法而實顯明其道非徒恃法以爲比者故於人之去來順逆皆无所庸心如王用三驅失前禽而其感化之神毋溢於法度之外者能使人不言而化亦如邑人之不誡也比道如此異乎驩虞小補之私矣此其所以吉也故象如此而占吉也卦凡五陰而上六居五之前不比於五爲失前禽之象聖人於道窮之人象之曰後夫曰匪人曰前禽蓋不以人類待之而以禽獸畜之也可傷甚矣

上六比之无首凶

象曰比之无首无所終也

陰之比陽一理相成猶身之比首一氣相成不可强而合亦不可强而分而上六一爻不比于五猶身之不比於首故爲比之无首身分首離之象蓋反道敗德之人必有征誅僇辱之及而身分首離矣凶孰大焉故象如此而占凶也即彖所謂後夫也

䷈乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

小陰也畜聚也上巽下乾六四一陰柔得正位以畜五陽而五陽應之以陰聚陽以小聚大之象人有柔正之德雖足以聚衆善然或不本於健則正爲襲取而不能聚或健矣而不得其中則健爲一偏而所巽者亦一偏未能无所不聚也此卦內健外巽而二五之爻又皆剛得其中不惟巽自健出其正有本而內與外莫非剛中則健爲精義之神巽爲時出之化非固滯一偏者所以上下咸應萬善咸聚而其志得行也有亨道矣故卦名小畜其占亨言以小畜大畜之有道而得亨通也然四臣

位也人臣聚百順以善一身雖有亨道而其畜也
小惟畜君以施天下則其畜乃大此卦四雖能畜
而九五之君亢不下交如雲雖密於西郊而陽氣
尚往未能成施也故彖密雲不雨自我西郊西陰
方東陽而西陰陽唱陰和則雲行而雨施今雲已
密布待於西郊而陽未有唱者然陽唱終有時成
施終有日故孔子彖之不曰已往而曰尚往不曰
不行而曰未行可見文王不以君之失道而遂絶
望於畜臣子忠愛之心也乾爲天巽陰居乾上密
雲之象卦兼以小而畜小有所畜之義

初九復自道何其咎吉

象曰復自道其義吉也

復自道者復其固有之道也何其咎者進道自已
无可咎也乾之三陽與五同德而初九居初得正
又初心之未變者故雖受畜于四而九五剛德中
止之德已潛孚乎其心其爲善而去惡也乃其秉
彝之良不能自已非有所畏慕而爲之者如此則
法无所用四不可得而畜矣又可得而咎之乎故
象復自道而占何其咎吉四位大臣以法畜下初
復由中不緣四畜而成故有自道不受畜之象

九二牽復吉

象曰牽復在中亦不自失也

牽孫係也初位爲民二進得位矣民畜於臣臣畜
於君二受五之畜者也臣之受畜于君也承其道
守其法而已二與五同德能兼道而守法者也然
五有剛健中正之德所謂法者不惟本之於正而
又出之以中雖以身畜而實以心畜爲二者苟徒
勉强於外而无所感動於中是乃有爲而復其復
也雖至于无所不畜終爲徇物而失已務外而忘
內不足以承君不得謂之吉此爻剛而得中其所

以受畜者一本其心出之有中心縻係以復於善
之象如此則身心俱受畜不惟外不失道而中亦
不自失矣吉道也故象牽復而占吉也初四同情
則曰自道言其根於心也二五同德則曰牽復言
其發乎情也情不泯以將之則情爲私德无情以
聯之則德爲僞各舉所重也

九三輿說輻夫妻反目

象曰夫妻反目不能正室也

輿說輻者陽失其道不可行也夫妻反目者陰得
而制之也小畜雖以陰畜陽爲義而陰乃巽體則

畜非止也巽而順之之謂也然必陽剛中正而後巽之此初之正二之中所以能上復也九三陽剛健體本有能復之才而以過剛不中比於六四既非正應又非同德徒以同情相求則係累未忘而不能以進於善失可復之道矣其象與本可以任重致遠而以說輻不行也如是而欲以過剛行之强人之巽則道不由中不足以入其心彼有怒目相視而已安能從乎故又象夫妻反目也蓋家人之於夫子不從其令而從其好若中存私累而外示威嚴將何以化其心而使之從哉三雖與四比而四所應者初所巽者五與三相背故爲反目之象

六四有孚血去惕出无咎

象曰有孚惕出上合志也

有孚者有孚信也血去者无傷害也惕出者无憂懼也畜無聚畜止畜爲義聚其善止其惡皆畜道也四位大臣承九五以畜乾之三陽畜之主也人莫不有剛健之性苟无道以馭之則血氣用事雖刑僇日加不能止也可懼甚矣九五大君以畜陽之法付之臣而剛健中正之德默寓乎其間其所以畜乾有出於法制之外者爲四者苟徒巽其剛而不能巽其中守其法而不得其道欲以有限之法勝无窮之健則殺僇憂懼之實有所不免非畜道也能无咎乎此爻柔順得正以承上之剛中不惟剛柔同情而又中正相合不以法畜民而以道畜民能使人君中正之德達於天下而天下之人皆化於其德血氣消融不爲患害則其畜有孚法非所恃矣上忘其法下忘其健惡泯而善升血去而惕出畜道之最盛者也何咎之有故象如此而占无咎也所謂柔得位而上下應之者如此

九五有孚攣如富以其鄰

象曰有孚攣如不獨富也

攣拘攣貌有孚攣如者有誠心以固結于中如拘攣之不可解也富厚而力也以左右之也鄰臣鄰也畜乾之功雖由六四而成而四之所以能畜者由九五之君以其富厚之力左右之也然人君處天下之上威福予奪何所不有而又重之以聰明之資剛健之才苟德非中正則私累未忘而血氣用事方將以慶賞威刑之具濟一己之私安能委任賢臣而左右之哉此爻剛健中正才純乎德雖

擥畜之柄而有誠心固結其中則私累消融而聰明并黜其慶賞威刑之富適以佐天下之公議而已不自用也不自用故能用人不獨有其富故能成其富于此可見小畜之功雖成于四而實五之所爲也其象有孚攣如富以其鄰也卦以不交爲五病爻以任賢爲五德取義不同其理一而已矣

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

象曰既雨既處德積載也君子貞凶有所疑也

既雨既處者既雨而處陽道已窮不能復往也尚

德載者尊尚陽德而承載之也畜道以剛中爲至剛中而巽則出之有本而巽爲行權上九以過剛處巽極不中之剛不知通變不可以行如既雨之陽陰陽不交不復爲雨而居卦之上畜之終以其徒剛畜下猶能使人尊尚而巽承之稽之畜道未爲不正然特宜之不知施澤之不成是乃一節之道婦人之貞而非夫子之所宜也有危厲矣所以然者何也蓋過中之畜雖有正而不能久猶幾望之月雖有光而不可常若使君子行之是乃虧損招凶禍之道此其所以爲厲而不可行也故象

如此而占君子征凶也有所疑如使人疑汝於夫子之疑言似是而非也蓋陽以受畜爲善受畜則血氣消融純乎理義乾三陽之謂也惟九五有中德而位大君故不受畜上九既非君位又无君德而居五之上巽之極既不能以受畜又不能以畜人是乃似是而非之道干分犯義无適而可此其所以凶也

䷉ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人

亨剛中正履帝位而不疚光明也

履踐履也陰柔踐履陽剛也萬物皆資始于乾而資生於坤故陰柔所履莫非陽剛地承天卑法地之義也然理則一而氣質不同苟非變化消融和順道德使氣質與義理相忘則血氣用事與乾陽背馳人已之間不勝異觀矣履道安能亨乎此卦以兌陰承乾陽有以柔履剛之象卦德內說外健柔說之極而與乾健相應有義理純熟无忤於物之象故卦名履其象履虎尾不咥人而占亨蓋物得乾陽之氣以成形則莫不有剛然各得乾陽之

理以成性亦莫不有理苟得其理則吾之性與物相應而感通順應莫非理之當然雖有猛噬不爲害矣此聖人盡已性以盡物性之事故彖以九五一爻剛中正履帝位而不疚者當之蓋必如虞舜之若上下草木鳥獸大禹驅蛇龍而放之菹周公驅虎豹犀象而遠之使之各得其所而不相害則履道乃始光明非如後世豢龍擾虎之術也不如是不足以當此占矣

初九素履往无咎

象曰素履之往獨行願也

素履者天成之履无所致飾者也凡天成之物不假致飾履之原於性猶物之成於天亦无所致飾者也无飾之履發於中心而其理自足无所待於損益物亦莫得而損益之所以歷萬變而无可咎也此爻居初得正而不失其初心有素履之象上无繫應外物莫得而搖奪之有獨行所願之象故象素履而占往无咎也蓋君子同於天必不同於人獨行所願而已遯世不見知而不悔者此之謂矣

九二履道坦坦幽人貞吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

坦平貌坦坦言易也幽人者幽靜之人不以外物動中者也履道易樂道難履道者有才之人皆可能之至於樂道非有德者不能也九二陽剛之才而處說體履道而說如行坦途无所窒礙有坦坦之象上无正應有才而不見知於君而二剛得其中才純乎德不以得失動心又有幽靜自守樂天不願外之象如此則履爲自得而非勉强故象如此而占貞吉也若以得失動心則爲才所使履雖正不由中出不得謂之吉矣

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

眇能視者明不全也跛能履者行不至也履莫善於柔柔之所以爲善者順其理之謂也順理而行无往不利所以履虎尾而亨也六三以陰居陽不中不正柔失其道如眇跛之人其形已不全矣而躡乾陽之後欲以失道履乾則見之不明行之不至未有能得其理者也不得其理必犯其剛如履虎尾而无道必至於咥人故象眇能視跛能履履

虎尾咥人而占凶也又柔而志剛以出下卦之上如剛武之人中牽私欲而外肆强暴以出人上亦有大君之象然大君之履乾也以德有德則人心歸之而皆失其剛故履道可成武人以剛爲之則人皆有欲逞之心不得成其履矣所謂履虎尾而咥人者其象如此凶可知矣

九四履虎尾愬愬終吉

象曰愬愬終吉志行也

愬愬畏懼謹審之貌四位大臣承九五當履乾之任天下之事皆其所履也位高地逼故爲履虎尾之象然履以柔爲善柔履云者在臣位則含章守貞不敢有其成而已四本陽剛之才於柔履之道若有不足而能以陽居陰以剛居柔謹審畏懼善其所履而不敢自有其才得含章守貞之道有愬愬之象如此則志无不行而履无不成始雖危而終則吉也故其占終吉也二之坦坦遠臣之履也四之愬愬近臣之履也二多譽四多懼近也此之謂也

九五夬履貞厲

象曰夬履貞厲位正當也

夬決也決去所履也君之所履者柔也然柔非柔懦之柔虛已順善而不自有其才之謂也君非陽剛之才不足以治天下然有才而不自居則其所履者柔所任者德也六三一陰成卦之主初二三陽以同體下之四上二陽又比而應之皆柔履之義也九五大君有陽剛之才中正之德才與德皆其所有而獨於六三无比无應又不下交是決去柔順而獨任剛決欲以智能才美履天下之事也如此則雖所行盡得其正而君道已失非所謂天則矣危道也故象夬履其占貞厲也彖統一卦言之爲柔履剛則柔承於下而君道全故曰履帝位而不疚爻以一爻言之爲剛決柔則陽亢於上而君道失故曰夬履貞厲理一而已

上九視履考祥其旋元吉

象曰元吉在上大有慶也

上九以陽剛居履之上乾之極履道成矣德純乎天神化絕迹休祥備矣而下應六三不忘柔順有反觀所履以考驗其祥之象蓋雖德已盛而不忘自省如此則履爲自得之休祥爲和順之積而非襲取强爲空虛无住者矣此其周旋曲折之間所

以大善而全美也此聖賢盛德之履雖无位而君臣民物之履由之以致故占其旋元吉也蓋世之假借仁義補塞罅漏者履則似矣而无有於祥无往生心虛室生白者祥則似矣而无取於履故視履必考祥考祥必視履乃爲元吉之道不然是一偏之履於履道无取矣

䷊ 乾下坤上

泰小往大來吉亨

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子

而外小人君子道長小人道消也

泰通也內乾外坤三陽下交亨通之道也小謂陰大謂陽陰往而陽來也萬物之生皆天氣而地質陰之與陽雖均之不可无然陽始而陰承陽施而陰受氣嘗行乎質之中故陰喜其往言地氣之上騰也陽喜其來言天氣之下降也陰往陽來則氣質變化而萬象成形吉亨之道也於象爲天地交而萬物通於人事爲上下交而其志同於德爲內陽而外陰內健而外順內君子而外小人蓋內陽則陰成而氣通內健則順達而德通內君子則小人得所而志通天地之道至於通而止矣故泰之君子道長小人道消之卦其象小往大來而其占吉亨也然自復至乾皆爲陽長而獨於內卦言來者卦自下而起陽自下而升人之德業成乎內也復臨亦內卦而不言來者三陽未成則乾道未通如人德未成不可以言通也此泰之爲道所以不惟吉而且亨也

初九拔茅茹以其彙征吉

象曰拔茅征吉志在外也

茹根之相牽連者致泰以賢而取賢以士賢之由

士猶茅之由茹也拔茹則茅牽養士則賢升此爻居初在下而三陽之進恒必由之有茅茹之象六四大臣虛己下交而初九剛正之賢志與之應聲應氣求相連而進有拔茅茹而以其彙之象如此則雖職位未列功業未建而致泰之基已立矣征行之吉道也故象如此而占征吉也蓋天下之事皆起於志而時之否泰因之故爻以上下志同爲泰而孟子論士尚志亦以居仁由義爲大人之事其意如此

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

象曰包荒得尚于中行以光大也
包包含也荒荒穢雜亂也馮河者馮陵大川勇之至也不遐遺者幽遠必照明之至也朋亡者私意消亡公之至也用云者言包荒之道用此馮河之勇與不遐遺之明然又必有朋亡之公乃得尚于中行也群陰在天地之間荒穢雜亂其情不齊而稟氣於陽則一故必有陽剛之德者爲能見之明處之當此包荒之道所以貴於剛明也然或在我者義理未純私意未盡則心術暗昧而剛明所發適爲朋從之私如是而包荒則見之必有不明處

之必有不當者矣此所以又貴於朋亡也九二上應六五爲致泰之主而陽剛得中不惟有剛明之才而又有精一之德則心術光大時措皆宜故其包荒得尚于中行而象占如此蓋泰道以志同爲尚苟有才而无德則是假借之私不足以通乎人心无足貴矣

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

象曰无往不復天地際也
平陂以地勢言南北高深是也往復以天運言日月寒暑是也泰之必否猶平之必陂往之必復理勢之常也然治亂雖天數亦由人事人事盡天意不回者有矣未有不盡人事而能回天意者也艱貞无咎與勿恤其孚盡人事之謂也艱貞无咎云者憂否泰之可信而艱難守貞不敢狃于治安自失其正若此者已无致否之由亦可免咎然理非自得則挽回无術終不能保其平之不陂往之不復也惟勿恤其孚不以成敗得失累心則貞爲自得而行爲時措雖无意於保泰而泰可常保盈可常持可以優游食祿而享承平之福矣豈特免咎

於身而已哉此爻當否泰之交有无平不陂无往不復之象剛而得正有艱以守正之象然正而不中則正非心得於治亂无益也故又以勿恤其孚于食有福戒之由此觀之持盈守成之道當求諸心苟不得於心而勉守其正則義理未融僅可免咎而已

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也
翩翩者如鳥之飛翩翩而下也不富者四本坤體虛而順善不自有其才也以其鄰者陰與陽爲鄰

不自有其才故能用群才而三陽上進也四位大臣佐六五進群陽以致泰而與初陽相應貴高之人而下交微賤如飛空之鳥翩翩下集有翩翩之象剛柔志同中无所挾所以集用群賢者不假勢位而以其虛順之心相徠感動有不富以其鄰之象群陽傾心信之皆欲上進行其所志則感孚之妙亦有出於言語之外者不待戒告也其占又為不戒以孚也四五君臣為致泰之主惟不自用乃能用人故其象占如此六五歸妹之象亦此意也小畜九五以實得陰曰富以其鄰此爻以失實得陽曰不富以其鄰蓋中實中虛皆有孚義所謂有孚攣如與不戒以孚者其取象又如此

六五帝乙歸妹以祉元吉

象曰以祉元吉中以行願也

帝乙商之賢王也帝乙制王姬下嫁之禮使婦聽於夫而不敢以尊貴驕其夫家故云帝乙歸妹也自古人君孰无願治之心然或恃其勢位挾其智能以驕天下則天下之賢人君子不得行其所學人主雖欲致治不可得已譬之王姬雖貴然父母願為有家之心亦與人同苟禮制未立驕貴未忘不能順從其夫則為父母者亦豈能行其所願哉六五大君為致泰之主而有柔中之德能虛心委已以下應九二之賢臣有中德以行其所願而一无所挾如王姬下降而有禮以行之也如此則君得以成其治婦得以成其家受其祉矣元吉之道也故象帝乙歸妹而占以祉元吉也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

象曰城復于隍其命亂也

城築土而成城之與隍同一土而城居上者下載之猶君之與民同一人而君居尊者下戴之也上六陰柔不中以居泰之終卦之外失道而无位无民下莫之戴矣故有城復于隍高者復為卑之象以其失衆人心不順不可用師有勿用師之象以居六五之上為人君之所賓禮雖无位而尊如虞賓三恪得修先代禮樂於封邑之中而不為臣又有自邑告命之象故戒占者不可力爭但可享邑土之封自邑告命而已若固守其正而不知變取羞之道也故其占又為貞吝也蓋君臣之分雖正而湯武革命又為順天應人則正以權行固非陰柔不中者所與知然命而云革則亦與時俱變苟

以自邑之命而用之革命之時則雖正弗行是乃
所以爲亂命而吝也坤爲土爲衆故有城隍師邑
之象九三以剛故貞无咎上六以柔故貞吝才之
不同也

☷☰ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不
交而萬物不通也上下不交而天下无邦也内陰而
外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子
道消也

否塞也内坤外乾陰陽不交否塞之時也匪人猶
言非人人之爲人陰以爲質而陽行乎其中陽即
理也理爲之主則行爲有本而動皆眞心此君子
之貞无往不利泰道所由成也此卦内陰而外陽
陰柔在内而陽剛在外内存小人之心而外飾君
子之貌則是斬絶其根與正道不相通矣以此爲
行則欺天罔人无所不至在學術爲蔽陷離窮語
治功則驩虞小補豈得謂之人哉故彖否之匪人
其占不利君子貞又彖大往小來也自姤至坤皆
爲大往小來而獨於否言者聖人窮情極狀自小

人之心術而言之也其爲是非邪正之辨審矣泰
以德言故曰内健外順否以質言故曰内柔外剛

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

象曰拔茅貞吉志在君也

否之爲言志不相通之謂初與四雖爲正應而上
下不交則志不相通矣自古亂亡之時未嘗不用
治平之法顧无美意行乎其間不能使人喻於其
志耳然美意雖不行而天理之在人心者終不可
泯爲士者苟能因是法而感發于正則正矣徒以
之爲利禄之媒則邪矣九四陽剛之道非不足以

破愚起懦而初六陰柔之資可善可惡未有定也
故戒得此占者能志於貞則吉而亨否可泰矣不
然終於否而已未有不正其内而能正於外者故
象與泰初爻同而占貞吉亨也

六二包承小人吉大人否亨

象曰大人否亨不亂群也

包包含承承順含章順承陰柔之道也六二柔順
得中以上應九五之剛中有包承陽剛之象然陰
之承陽有二有勉於外者有順於中者勉於外者
雖未能亨其心之否塞然知以道維身不敢自縱

其血氣之私得畏感寡過之道小人之吉占也若順道於中不限於質則有擴充儆發之益而理由中出否可亨矣豈勉強於外者可得而伍哉此大人之事故其占小人吉大人否亨也凡言小人自其限於質者而言不必縱惡大人則大於道非質所能拘矣以其道超形外故曰不亂群

六三包羞

象曰包羞位不當也

包羞者包藏羞愧之心也人雖至惡然其羞惡之心未嘗泯也故借竊則托之禪授稱兵則托之放

伐豈非自知不善羞愧於中而假借於外哉惟其包而藏之不能擴而充之所以卒至喪其良心而否塞不通也六三陰柔不中不正以處下卦之極以內則不中以外則不正窮凶極惡有包藏凶惡不勝其愧耻之象故象包羞不言占者否塞至此其凶禍可知使能擴充是心則卽此羞惡之端又未嘗不爲致泰之機也否泰之分係乎一念反掌而已

九四有命无咎疇離祉

象曰有命无咎志行也

命謂天命乾之象也疇類離麗祉福也否之時上下不交上之人无實德而虛文以繩下下之人无實心而飾僞以事上此其所以否塞而至於亂也九四大臣當治否之任而有乾剛之德乾剛者天命之正人所同得者也大臣以政教治民而有天命之正行乎其間則感孚有實而否塞可開其志行矣何咎之有故象有命其占无咎又爲疇離祉也疇謂五上二陽三陽同類均有治否之責秉道以君人者五也明道以淑人者上也四有命則道明且行而五上並受其福矣故其占如此

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

象曰大人之吉位正當也

休否者休息其否也大人吉者有德之大人乃吉也苞桑叢生之桑繫于苞桑言固也休否者人君之事九五大君有陽剛中正之德不惟才足以撥亂而又德足以善才蓋天德王道相爲表裏者也休否之道必如是乃吉故象休否其占大人吉然又必有其亡其亡之心乃能繫於苞桑也蓋聖人憂勤惕厲之心未嘗少懈世雖已治當曰其亡矣其亡矣謹畏如是然後義理不失而時措不差所

以治安之固如繫於叢生之桑而不可拔也是非有德之大人其孰能之故其占又爲其亡其亡繫于苞桑也後世人主乘機幸會以成休否之功而不能享苞桑之固者由其德非大人而以治安自滿故也位正當與履九五不同履者治安之時也其位正當則有順適之憂故戒之曰夬履貞厲否者危亡之時也其位正當則有經綸之實故喜之曰大人吉蓋已治則危其過未治則望其來吉之之心亦貞厲之意也

上九傾否先否後喜

象曰否終則傾何可長也

傾否者傾去其否也當否之時上九以陽剛之德而爲六三之所順應於其否惡若傾而去之也自古小人雖窮凶極惡然於勢利之所在則嫉而惡之至于勢利之所不在則好惡眞機未嘗泯也惡至六三極矣上九不處其位不任其事无勢利之可慕而惟明道以淑人心故雖包羞如六三亦知悅而應之卒之傾去否惡而復於善否之所以終傾而不可長者此也故象傾否其占先否後喜先否云者上九雖有傾否之道而无休否之位其身已否塞矣此所謂先否也然居九五之上九五撥亂之主尊尚其道以匡時之否則道雖不行於已而行於人雖不行於一時而行于天下後世矣此所謂後喜也蓋陽剛之道不可一日泯滅於天地之間雖時有久近而終无不明是以孔孟終身不遇而垂教萬世此之謂矣

䷌ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君

子正也唯君子爲能通天下之志

同人者同于人也下離上乾乾陽之理人所同得然非柔順以承之則不能行而柔非得中不能以盡應乎乾也此卦六二一爻得位得中不惟有可同之位而又有能同之德以此應乾无所不同矣雖无所不同而非有繫應之私如同人而之于野无所與同也无所與同乃能无所不同亨通之道也故卦名同人其象同人于野其占亨得此占者利涉大川然唯利于君子之貞也蓋涉川者衆工各效其能爲力不同而同于濟險是以不同爲同

也天下之事无不以不同爲同然有要結而得之者如所謂同舟遇風胡越可使相救如左右手韓信驅市人而戰之是乃禍迫勢驅而非其心之所樂以此涉險豈君子之正乎此卦内文明而外剛健二五以中正相應文明以出健既不任血氣之私而又所存所發合乎中正无少偏倚是乃君子正道天下同情以此同人雖无所要結而自合者占者如此可以涉險而亨矣乾行者以乾而行下卦離體不以巳行而以乾行亦爲同人之象

初九同人于門无咎

象曰出門同人又誰咎也

卦之一陰群陽之所同也然有同之以力者三四是也有同之以情者九五是也初九居下既无可恃之力而又上无正應无少繫累之情唯其陽剛離體居初得正以其剛正文明之德上承六二柔中之道有中正相合唯理是同之象如出門同人不必親黨而後合也以此同人又誰得而咎之故象同人于門而占无咎也

六二同人于宗吝

象曰同人于宗吝道也

宗宗黨也古有宗法以聯族合宗親親之情也同人之道惟理是從而情不與焉二進得位當同人之任文明中正又有同人之德可以无所不同而上應九五剛柔相合有繫累之情情有所繫則理不能通雖其所行盡出於正亦爲意必之私如宗人相與所同者不出其宗黨之人而已二臣位也臣之於君當如水火鹽梅之相濟宮商角徵羽之相和述相反而相成乃所以爲同也若以水濟水誰能嘗之若琴瑟之專一誰能聽之同於情必違於理萬異千差從此起矣可羞之道也故象同人于宗而占吝也卦名同人本以一陰同五陽无所

同亦无所不同爲義而爻獨應五故有于宗之象

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

莽林莽伏戎於莽者智不可得而測也升其高陵者力不可得而加也智不可測則有智者皆出其下而足以同天下之明力不可加則有勇者皆出其下而足以同天下之力於同人之道似矣然而不可行也何也卦之所以爲同人者非同其外同其心也心也者惟理可以同之非聰明勇力之所

能及也求同乎人而不得其理不足以同其心矣人心不同則知有時而困力有時而窮安能行乎

九三以過剛過明出六二之上不順乎理不合乎中欲以勢力强同天下之人而人卒莫之應已也故象伏戎於莽升其高陵其占三歲不興也自古奸雄无道不足以同天下之心而欲騁其智力以求勝者觀于此爻亦可愧矣

九四乘其墉弗克攻吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

墉城墉民所保也四以陽剛之才處大臣之位才

與力皆出人上能使人失其所恃故象乘其墉如四者是其才力非不可以盡屈天下而使之同已然而四不能也剛而能柔動循天則不敢取必於吾力而惟即安於吾心蓋有力可為而心不欲為者存焉故象弗克攻如此則其施為舉措皆人心之所同天下之志通而同人之道盡矣四本乾體乾元以剛而能柔為天則四與初均為陽剛而不相應四不强其應而守柔有屈於力伸於義困而反則之象故象如此而占吉也古昔聖人不侮鰥寡好察邇言義蓋如此與三之恃其智力不知自反而亦卒不能行者異矣

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

六二以柔中之道應乾而惟九五剛中與之相應則所謂同者非剛柔之情之同乃中直之理之同也理同而不牽於情則雖萬殊而无所不同如號咷與笑不同而同于情君子出處語默不同而同于理非可執一時膠一事而論者故此爻同人有先號咷而後笑之象然必用大師以勝之乃能相遇也凡易言大如大有大壯大過大畜之類皆超

形迹離方體而言大有者无有也大過者无過也大畜者不用力也大壯者不用壯也此言大師亦非師旅之謂也蓋二五雖中正相合而剛柔同情理與欲嘗相勝牽於情則違於理矣然是情也伏於幾微非勇知之所能及惟君子以剛自克如嚴陣以待敵使不得乘吾間焉然後私意降服而正理得行如師之勝敵而與所同者遇也是乃大師而非有形之師故又象大師克相遇也得此占者必勝私而後可

上九同人于郊无悔

象曰同人于郊志未得也

上九陽剛之才可以无所不同者也而居卦之外內无繫應與世不相涉矣以此同人如人之離親黨去朝市而之于郊以求同寧有同之者乎故象同人于郊比占无悔盖君子之于天下雖不欲累事而亦不能離事雖不欲狥情而亦不能忘情惟即事而處之以義則有事如无事即情而御之以理則有情如无情此其所以能通天下之志而同乎人也若必欲棄而絶之則人與我不相涉將何以通其志而使之同哉此佛老之學所以爲畔道

而不可行也然自其律已論之則與世之逐物狥情者不同故其占僅可无悔而已卦以得位得中為同人上九不在人位又非中德於同人之道无取故云志未得

☰☲ 離上乾下

大有元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

大有者大此有也上離下乾六五一陰居尊得中而上下五陽應之以一陰有五陽不自有而有人不小其有而大其有也人君居尊能有其民而已有德則能建大中於天下而天下歸心是盡天下之德而有之也位之所有有限德之所有无窮其有也蓋有超乎勢分之外者故卦名大有而得此占者當得元亨盖卦德內剛健而外文明六五下應乎乾而用其中又有與時偕行之義人之德果能內剛健而无私外文明而不蔽內與外一无所有則繫累不留而有感即通此六五之君所以能盡應乎乾而時措之也其亨也亦无方體之可言矣无所有而无所不有所以為大有无所亨而无所不亨所以為无亨此无為而治之事柔道之盛

極于此矣

初九无交害匪咎艱則无咎

象曰大有初九无交害也

卦之六五大中之所在臣民之所歸赫者也初位民而无交於五宜不能无咎矣然民進由陸則進初者四也四與初相値而不相應有推抑而无汲引害于初矣然豈初之咎哉故象无交害其占匪咎言初之无交于五有害之者而非其咎也然初乾體陽性好進苟非以正自守艱以處之鮮不敗

于才而動於氣者血氣不檢則干進犯上何所不
至如是而欲免咎難矣此爻剛而得正又有艱正
自守之道如此則不惟有其才而又有其德是乃
大其所有者此其所以免於咎也故其占又爲艱
則无咎得此占者不徒免咎于迹而求免咎于心
可也
九二大車以載有攸往无咎
象曰大車以載積中不敗也
大有之時柔君在上而二以陽剛之才應之如以
大車載物能勝其任者也然五柔而有中德有以

大中之德建極于天下之義則所以有三者非徒
有其才也有其德也二苟剛而不中有才而无德
則才雖足以勝任而德不足以馭才如車雖大而
御之无道將有輸載之咎雖有美才不得爲君有
矣此爻剛而得中不惟才勝其任而又德勝其才
如以大車載物而又御得其宜可以致遠而无咎
也故象大車以載其占有攸往无咎於此見承君
以剛其所有者小用剛以德其所有者大必才德
兼全而後可爲大有之臣也
九三公用亨于天子小人弗克

象曰公用亨于天子小人害也
三居下卦之上公象也公之覲君有朝會述職之
典而三又有陽剛之才宜可以自通於君矣然六
五大中之君所以有其臣者不惟其才惟其德苟
无其德雖有才弗能通也三剛而得正才原于德
其所以格君有出於才美職業之外者是乃公所
用以亨通於天子者也如此則感孚有道而才爲
君有矣故象公用亨于天子其占小人弗克昔晉
文公定襄王自謂能當此爻然其爲心特以民未
知義而欲以此示之則固已不出於誠矣卒之請

隧圍陽樊務然自大才美功高而不能自有乃所
謂小人弗克也王伯義利之分大有小有之辨其
端較然矣三雖剛正亦爲過剛故以小人爲戒
九四匪其彭无咎
象曰匪其彭明辨晳也
彭盛貌匪其彭者言非其盛也六五大君虛心下
賢而九四陽剛之臣佐之以成大有之功其才美
勳業可謂盛矣剛而能柔又處離體明於臣道而
安貞守順不有其才不居其功雖盛非其心也如
此則何咎之有蓋自有其盛則驕溢心生而功業

不終歉然若无則天下之美歸之去此不有所以成大有而无其功者乃所以為有其德也故象匪其彭而占无咎也此幾微之際離明能審故云明辨晳

六五厥孚交如威如吉

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

六五之君文明離體中无意必能柔中虛己以下應九二剛中之賢其於五陽非有繫應之私而上下諸陽皆應之者无他君心誠於好善則天下之善歸焉有孚信以交其中也誠心所孚不假刑威以迹觀之似若易而无備然所以潛消默奪使人有恥且格而不自知有甚於鈇鉞之加者蓋德威所存勢分不與不惟交如而且威如矣超勢分以為有所以為大有而非區區以人爵為榮有待乎其外者故象厥孚交如威如而占吉也

上九自天祐之吉无不利

象曰大有上吉自天祐也

上九以陽剛之德處乾極而居卦外純乎天德而超乎人位之外者也大有之賢也居六五之上六五之君尊尚上九之賢而天下之賢皆應之則此爻者大有之功所由成也故為尚賢之象人君之尊尚賢人也所履者信則行極其誠而弗違乎六矣所思者順則念極其純而弗悖乎人矣弗違乎天而天祐之不拂乎人而人助之天人交與尚賢之益也人君受益於賢即為受福於天故此爻又有自天祐之之象而其占吉无不利也蓋尊賢者人主之吉道尊賢如六五則受益之極所有者大无不利矣於此見人君之於賢者以君道臨之止于有其才以師禮事之則能有其德而賢者之於人君才為所有者屈于分之下德為所有者伸於分之上皆大有之義而大中之道也

易象大旨卷之二

易象大旨卷之三

☷☶ 艮下坤上

謙亨君子有終

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

謙者不自有也下艮上坤艮之一陽來居於内而坤之三陰往居於外陽者成卦之主也天下之事非陽剛之才不成然剛徤之人往往驕盈自滿而不能有終者由其不純乎理而純乎氣不潛於内

而眩於外卒之爲氣所使而理不能通所以鮮克有終也此卦艮陽在内坤陰在外艮止也於義爲篤實光輝日新之德也陽純乎德潛光不露而外惟柔順一无所有則血氣不用而義理流行感通順應各臻其極盛德大業由此成矣故卦名謙其占亨君子有終言謙有亨道惟君子得之乃有終也君子有艮陽之德者也天道下濟而光明地道卑而上行此以卦象發明謙義坤爲地艮陽爲天謙之象天在地下陽降而陰升此天道也天道潛光下際而地氣順之以升乃能成生物之功蓋理者氣之主理之所在氣必歸焉觀之天道所益地道所流鬼神所福人道所好无不萃於謙者非萃於謙萃於理也君子得其理故居尊則道德光顯而人仰之居卑則周旋中禮而人則之崇以效天卑以法地而凡有血氣者莫不消融於盛德之中无競心矣此君子之終而謙之所以亨也禹之不自滿假周公之孫碩膚當此占矣

初六謙謙君子用涉大川吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

初六陰柔不正質之不美者也與六二之陰同下

一陽有謙道矣而初處最下克治之功尤深則謙而又謙者也人雖昏弱之甚然天命之性其所固有苟能反之自治而痛抑其血氣之私如牧者之於物馴而擾之使之相忘於檢束之中而不自知則氣質漸變義理漸融可以復於中道此反之之事愚必明柔必強之道故象謙謙君子其占用涉大川吉涉川者濟變之任濟變非有中德者不能初六由謙謙以復於中則時措皆宜故可用以濟變即彖所謂君子有終也于此見人能謙抑之至雖下愚可進於君子學問之功莫此爲大矣

六二鳴謙貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

鳴謙者謙於中而鳴於外也人之血氣張皇則義理窒塞而善不入謙也者不有其血氣之謂也血氣與謙相爲消長血氣用則无謙有謙則无血氣矣謙雖以不有血氣而得名然人之於血氣有養成者有强制者養成者理得於中而血氣自消者也故其謙爲德强制者以義理之正制其血氣之私者也其謙亦勉强之私而已勉强之謙未嘗不出於正然正不由中則有助襲之勞而无感通之

妙其正有限不得謂之吉此爻柔正而中理得於心以上承九三順比其陽剛之道是乃感通之妙而非勉强爲之者則其謙爲德而正亦爲時措之宜矣此其所以吉也故象鳴謙而占貞吉也二五俱爲柔中二以德言故曰貞吉五以崇言故曰无不利天德王道一而已矣

九三勞謙君子有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

九三陽剛止體而爲成卦之主其下二陰因之以得所止者也其勞大矣處坤衆之下不以上人又有勞而能謙之象勞而能謙才純乎德則道義極至而事事物物各循其則有以示民之止服民之心矣此君子之道事之所以有終也故象勞謙君子其占有終而吉也既云勞矣而復云有終者艮以止爲義義理者事物之所止也勞而不謙在我者道義未臻其極則事物之止不在於我而功業之隆適以長其驕盈之私何以勝其氣而終其功哉故勞非難而謙爲難勞凡有才者皆可能之謙非有德者不能當也夫子稱舜禹不言其功而言其有天下不與管仲之功至於九合一匡可謂盛

矣而以器小譏之爲其不謙罔終故也勞謙有終之占於此亦可驗矣

六四无不利撝謙

象曰无不利撝謙不違則也

四位大臣而與九三陽剛之賢相比得親賢近仁之道大臣而能親賢則足以成輔理之功其占无不利矣雖其居三之上若不得爲謙不知此乃所以發揮乎謙也蓋乾爲天則坤者效法乎乾者也坤之承乾非以形下之虚中以順之之謂也大臣之下賢亦非以身下之以心下之之謂也此爻坤

體而居柔守正以承順陽剛位高而心愈下德盛而禮愈卑委已順乾而不違天則此謙已之至蓋有超乎聲音笑貌之外者得以心下賢坤效法於乾之道為足以發撝乎謙而與坤之配乾成物者同一无不利也故其占无不利撝謙也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

象曰利用侵伐征不服也

不富者不有其富也鄰謂六四卦之五陰同順一陽四以柔正之才上承五而下比三虛心下賢以輔其君得臣鄰之道矣然四之所以得行其志者由五柔中虛已以左右之不獨有其富也蓋委任之隆有出於爵祿之外者故象不富以其鄰其占利用侵伐无不利周禮大司馬九伐之法賊賢害能則伐之負固不服則侵之侵伐者威武之事若與謙反然此非謙不利也蓋惟謙恭之君血氣收斂而无貪忿之心乃能得聲罪致討之義此六五柔君所以利用侵伐也然或柔而不中未純乎德則雖為仗義之師而无感化之妙未免取必於威求其无不利不可得已此爻柔中而體才純乎德其所以感人又有出於威武之外者則師未行而

人已服矣奚事攻討乎此敷文格苗修教降崇之事故其占不惟利用侵伐而且无不利也

上六鳴謙利用行師征邑國

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六柔而得正以下應九三降心下氣以順應陽剛之賢亦有鳴謙之象然正而不中非得於中心者也如此則道不在我不能感乎人極其力之所至正之所及止可用行師以征邑國而已蓋邑國之人亦須仗義執言以正其失則天下之遠安得人人而正之哉此其正有限其威有窮與柔中之无不利者異矣然亦以利用言者于此見謙无不善但其得有淺深效有大小而其為利則一也坤為順為衆故有行師之象

䷏ 坤下震上

豫利建侯行師

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

豫和而暢也下坤上震象雷出地上陽氣和而暢

也卦凡一陽五陰九四以陽剛之德任大臣而下應初爻有陽氣下徹其志得行之象卦德內順而外動爲順人心以動惟其順人心而動所以衆心悅豫而人皆應之陽剛之志得行也故卦名豫而其占利建侯行師坤爲衆師旅之象四上承九五下臨師衆爲出將入相之臣有侯象蓋建侯者必因人心之所欲立行師者必因人心之所欲去順衆之事莫此爲大九四剛應之臣足以當此占故利於建以爲侯而使之行師也天地聖人皆以順而動者蓋天地有氣而无心聖人有心而无情一

於順理而動建侯行師者亦惟順其理而已然厚無得民者可以竊以仗義執言者亦能成功則其豫雖同而與天地聖人之道相去遠矣故豫之時義爲大不可不察也豫遯姤旅凡四卦言時義者言當其時有義存焉失其義則豫爲逸樂遯爲畏避姤爲情合旅爲羈窮皆私意所發似是而非非精義者不足以語此矣

初六鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

豫者情之發也而情有公私發於理則公動於欲則私發於理者其心收斂雖豫而未嘗有豫也苟動於欲則徇情而發无所不至夫九四爲致豫之臣天下之豫皆歸之然爲四者至誠勿疑不知其有豫也此所謂動於理者也初與四應可以得豫然柔不中正不應其理而惟豫之求以其昏暗卑弱之質蓋驕於紛華逸樂之中如鳥得氣而鳴動於情而不自知矣如此則凡可以致豫者何所不至凶道也故象鳴豫而占凶也

六二介于石不終日貞吉

象曰不終日貞吉以中正也

介于石者如石之堅不受於外也不終日者有感即通不俟終日也貞吉者必如是其正乃吉也六二柔順得正當豫之時獨於九四致豫之臣无比无應有介然守正不溺於豫之象然人之守正有二有得於中心者有出於勉强者勉强之功雖未可謂之不正然中心无主係累未忘則外雖不溺而幾微之際已爲欲所入其正也非心之所安也豈得謂之吉乎此爻以中出正其正由中則本原之地如石之固而幾微之際係累不留如是而以正自守不溺於豫是乃感通之妙自然而然非思

而後得勉而後能有待於外而後謂之吉者故象
介于石不終日而占貞吉也繫辭釋此爻云知微
知彰知柔知剛者蓋介于石者微也柔也不終日
者彰也剛也君子知微則知彰矣知柔則知剛矣
觀其未感之時介如石焉則知有感之際不俟終
日矣然則貞也者見於微見於柔之謂吉之先見
者也所以謂之神若待彰著而後知焉則其幾不
神不得謂之吉矣君子慎獨以此而已

六三盱豫悔遲有悔

象曰盱豫有悔位不當也

卦之所以貴於九四者爲其陽剛震體能微動陰
柔使不溺於豫也下卦惟三與四比雖盱而上視
於四得震无咎之道有象於悔故象盱豫悔然悔
道有二有悔之早者辨之於幾者也有悔之遲者
悔之於事者也六三陰柔不中不正豈能見豫而
即知悔如六二之見幾而作不俟終日耶必待事
理暴著徹動切身乃知有悔耳是乃遲而有悔者
也其占又爲遲有悔也蓋困心衡慮而後能改者
恒人之常情然與夫迷而不知悔者則有間矣

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

象曰由豫大有得志大行也

由豫者卦之所由以致豫也大有得者一陽爲上
下五陰所應大有所得也勿疑者以剛居柔不見
其剛无疑貳之心也朋盍簪者五陰聚於一陽如
髮之聚於簪也天下之事非陽剛之才不成猶入
髮之簪非骨角不可爲也然骨角雖堅不由砥礪
之功不能成器不可以入髮陽剛之才雖美不由
動心忍性之功不能成德不可以入民故簪之入
髮者砥礪爲之陽剛之入民者震動爲之也此爻
陽剛之才成卦之主而爲上下五陰所應其象由
豫占當大有得然四之所以有得者豈徒以其才
哉震動之體以剛居柔動心忍性以去其疑慮之
私爲能變陽剛而爲柔順以此入民使民與才美
相忘不知其爲陽剛如變骨角而爲簪以之入髮
使簪與髮相忘不知其爲骨角也則致豫雖以才
而才之所以爲世用者固以德矣其占又爲勿疑
朋盍簪也苟有才而无德如未切之骨角雖有堅
質其如髮何去此占遠矣

六五貞疾恒不死

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

任用賢臣正也陰柔之才而處逸豫疾也柔得其
中而陽剛之臣震動於下中者人之所得以生之
理也人心之中道不失則儆戒得行雖處逸豫而
不至於溺猶之生理不失則藥石可施雖有疾而
不至於亡也故象貞疾其占恒不死也伊尹之於
太甲周公之於成王近之矣若昏庸如劉禪則中
道已失雖輔以孔明无益矣故此爻貞疾雖有不
死之道然又存乎中與之亡與不亡如何耳

上六冥豫成有渝无咎

象曰冥豫在上何可長也

上六陰柔不中不正以處豫終昏冥於豫者也居
震之極五之上內震於道外震於法儆動已甚又
有豫雖成而有渝之象所以然者何也盖昏冥者
氣之蔽也儆動則氣擴而理通蔽有淺深則震
有大小而其爲遷善改過則均也如上六者蔽之
深震之甚者也故象冥豫成有渝而占无咎也卦
莫善於震莫不善於豫五之不死上之无咎以有
震也盖所謂生於憂患死於安樂者其理如此

䷐ 震下兌上

隨元亨利貞无咎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下
隨時隨時之義大矣哉

隨從也下震上兌乾之上爻來居坤之初爻剛來
而下柔也何以知剛柔之爲乾坤也孔子曰乾坤
其易之門耶乾坤成列而易立乎其中矣天地之
間凡陽皆乾凡陰皆坤六畫已備卦爻已成惟乾
坤不交不變則不交者爻之所由成也不變者變
之所由生也故六子者乾坤之交也六十四卦凡
爻之往來上下者皆乾坤之變也此乾坤所以稱
父母也諸爻有言有不言者卦義有取於變則言
之无取於變則不言也此卦之義剛來下柔而其
德內動外說陽來重陰之下陽動而陰說之陰隨
陽而變也然初爻與上爻俱无係應則其動也无
心其說也无情也人非有心於天下之隨而天下
亦不自知其所以隨者是乃一理感通大亨之道
也大亨則與時俱變而无意必固滯之凡此天下
之所以隨正道之所以利也天下隨時而不隨我
時无窮而隨亦不窮矣如是而隨何咎之有故卦
名隨其占元亨利貞无咎也聖人彖此以其變而
不見其變之之迹行隨而不言所隨得隨道之正

欲觀象者審而求之故曰隨時之義大也若穆姜得此失隨之義與占不相當矣

初九官有渝貞吉出門交有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

官主也初爲卦主官象也渝變也又爲動體渝象也以陽居陽得其正矣然正非執一之謂變通以從時之謂也此爻動體居貞有變以從正不滯於迹之象其正吉矣故象官有渝其占貞吉動雖以貞爲善然有動於情者有動於理者以情而動則人隨於情情之所感有所隨有所不隨譬之與家

人交所隨者止門内之人而已其隨有限其功亦有限矣以理而動則人隨於理理之所感无所隨无所不隨譬之出門而交人皆吾與而無皆吾功也隨无窮而功亦无窮矣此爻本與二陰同體不應於陰而與九四同德之陽非應其於四也又爲有應而无情有係累不留惟理是從出門而交之象如此則天下皆隨之而天下之功皆其功矣故象出門交而其占有功也王道无爲而功業之盛至與天地同流蓋以此也初本无位而屯初曰侯隨初曰官于此可見位以德尊而德不以位尊彼无德而貴者其爲冒官而見賤於人可知矣二陰前拆門之象

六二係小子失丈夫

象曰係小子弗兼與也

隨之爲義象人之隨行後從前者也然陽主變通无所不隨陰主居貞係於一而已二進得位以與五應有官守之責如女子之有室家則五象丈夫二之所當係者也初處卦下象无位之小子雖與二有同體之親然女子有行則當遠父母兄弟一心以事夫苟係念小子則爲家之心不專不能以

從夫矣爲士者致身於君則當公爾忘私一心以事君苟係念身家則爲國之心不專不能以從君矣譬之隨行者以小子在後遲遲而顧戀之不與前行者相失哉二應五而比初事五之心不專故爲係小子失丈夫之象以明公私義利无兼與並行之理學者二心不可以適善其義亦若此而已矣

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

象曰係丈夫志舍下也

六三比四而遠初故爲係丈夫失小子之象如是

而隨則志慮不分足以助陽成功有求而得矣故其占求有得然三之所以求有得者以守順居貞隨陽而動也若干分而行陽剛之事則其才有限不能无所不隨以此應變將膠泥故常有求亦不可得矣故此爻雖處下震之極有變動之義足以有得然所利在於居貞得此占者隨陽而動則可于陽而動則不可也爻有二義故以爲戒

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

臣隨君者也陽剛之才足以有爲隨而有獲其功

成矣然成功非人臣所宜處也大臣而處成功則滿盈將極是乃虧損之招事雖正而道則凶其正也非大亨之道不可以有行不能无咎矣故象隨有獲其占貞凶以其剛而能柔不有其剛而惟理是順有孚信于道義之象又處說體有道義明于中心无待勉强之象則其隨而有獲是乃明哲之功而非獨任其剛者如是而隨雖至於无所不隨无所不獲然在我者一惟理是順而无與於己在人者亦與時偕行而不知其出於己矣隨而不有獲而不居是謂大亨之道其貞也何咎之有故其占又爲有孚在道以明何咎也蓋大亨則其貞无咎彖之所謂元亨利貞无咎者義蓋如此

九五孚于嘉吉

象曰孚于嘉吉位正中也

五位君也君者所隨也非隨人者也君道无爲譬之天然天无爲而萬物隨之者五行司其令也君无爲而萬民隨之者百官分其職也五爲天下之所隨而佐之者二三四之臣也然隨道主於變通而變通者陽剛之任二與三雖均有隨時之責而才則陰柔不足以通變四以剛居柔不惟有通變

之才而又得爲臣之道是乃嘉美所會五之所當信者也五剛中正又與四同處說體不惟達於爲君之體不自用而用人又能不說於同情而說於同德委信嘉美之臣此其所以不言而化成爲天下之所隨也故象孚于嘉而占吉也蓋君德未中則將獨任其才而不知所任或任之而不專賢者亦未必能行其志也必如此爻位乎正中而後謂之吉隨道之至盛者也若九四可謂臣道之元亨而九五乃君道之元亨也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

象曰拘係之上窮也

拘係者拘攣也如坎上爻云係用徽纆寘于叢棘是也維維持也王文王也允上爻居君位之上多爲刑賞之事及盛德不臣之人如此爻所謂拘係者刑也從維者賞也文王事紂不肯從君於昏隨道而不隨君君不得而臣者也蓋諸爻皆隨五而上不隨故爲拘係之象言以其不從巳而拘係之如紂囚文王於羑里是也然柔順得正以處卦極又與五同處説體順道之極而君説之見尚於五又爲從維之象乃從者言先拘而後維也紂命文

王爲方伯錫之弓矢使之伐崇伐密是也周公繫此爻而取象若此者正以見隨時之義爲大也蓋隨之爲義不專主于隨隨道而巳道之所在則有所隨正也若四以下諸爻是也有所不隨亦正也若此爻是也皆隨道者也道者君之所説也人臣隨君主於道而巳若文王者臣道之盡隨道之極紂之所説者也何以知紂之説文王也觀其始也拘係之其終也乃從維之豈非説於其道而文王之不隨者乃所以爲隨之至哉後世隨時之義不明爲臣者不知守正隨君而徇君之喜怒以爲從違曰吾以隨而巳矣是隨情而不隨道也果隨之義而止于隨情也則紂之於崇侯虎也始説而終戮而于文王也始拘而終維一君之身而喜怒頓殊一事之用而好惡逈别情之不同如此又將何所隨哉故臣道主於守正不專於隨道得則雖終身僇辱而吾心巳盡矣又況始蔽終明有若紂之於文王者孰謂所當隨者不在道而在情哉文王與崇侯虎諸臣同事紂者也諸臣或誅或滅其亨於西方者獨文王而巳文王之亨者紂心之明文王之不隨也若必隨而後亨則文王曷嘗如崇侯

虎之隨哉其所以亨者用此不隨之道也故上爻雖窮乃窮於時不窮於道其象拘係之乃從維之王用亨於西山也諸爻以隨亨而此爻以不隨亨隨之所以爲元亨者於此亦可見矣

䷑ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱壞也下巽上艮其象艮爲山巽爲風爲木以卦

變言乾之下爻上於坤之上坤之上爻下於乾之下剛柔不交象木之陽氣上窮不復于下也卦德內巽而外止巽入也人心內爲陰柔所入而外止不行象山風落木木爲風所入而蠹生于內不能上達又器止不用則壞皆蠱壞之象也凡卦皆對待而以反易取象故剛來下柔爲隨則剛上柔下爲蠱如寒極而暑暑極而寒事之有蠱亦天運之常也然莫不有理行於其間如隨之初爻剛正之陽動於下蠱之二爻剛中之陽應於上其神化之妙變動无方以此治蠱大亨之道也故此卦名蠱

其占元亨而得此占者利涉大川其用先甲三日後甲三日也先甲後甲與巽之九五先庚後庚皆周公互文示意甲之爲言始也庚之爲言更也天以十干定時成歲甲乙爲春丙丁爲夏庚辛爲秋壬癸爲冬戊巳之上寄旺四時而不用則甲乙丙丁歲之始也庚辛壬癸歲之終也萬物得春而始至秋而更然皆與時俱變而其始也不知所以更其更也不知所以始故善更者无始善始者无更先甲三日有辛壬癸後甲三日有乙丙丁无庚也先庚三日有乙丙丁後庚三日有辛壬癸无甲也

所以然者何也蓋蠱則有事不无維新之迹然二位則臣不敢更也故道雖大亨而利於涉川然止可用先甲三日後甲三日而已若巽之九五剛君在上有變更之權可以更矣然其德則中有不恃於法者以此巽民民相忘於德而不自知其更无迹何所始哉故其用亦止於先庚三日後庚三日也明此義則彖所謂終則有始與巽之所謂无初有終者意可識矣又涉大川者必一新其舟楫飭治其朽腐然不能更其運舟之方亦有甲无庚之意也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

象曰幹父之蠱意承考也

巽之爲義取象風之入物潛運而不自知故曰巽以行權言巽而无迹也蠱之象上止而下巽如木之枝葉盡於上而根幹跱於下故當治蠱之任者謂之幹取其一體相承也又壞于前而繼于後如子任父事故又謂之幹父之蠱此爻在下无位如子未任父事然處巽體而爲卦主柔順之道可以无所不巽則事雖未任而志意可知幹蠱有人在上者可賴以免咎矣故象幹父之蠱而有子其占

考得无咎然巽之所以爲善者以巽乎剛中非徒巽其剛也中者理也惟理是巽則因革損益以意相承而不必襲其迹如所謂善繼善述苟徒巽其剛而不要諸理則柔爲柔懦而巽爲卑諂似是而非失巽之義不可以治蠱矣故得此占者必危厲自省乃能終吉不然則陷親不義不善之大者不可不戒也

九二幹母之蠱不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

二與五應以剛臣事柔君子幹母蠱之象也陽剛

巽體可以无所不入然柔弱之君其質未易變而二爲遠臣其情亦未易通苟巽之无道而徒恃其正欲以剛徑求入則感悟无機正未必行而剛將取忤矣非治蠱之道也此爻陽剛得中純乎義理所以感悟君心者一以義理入之而不以剛徑入之如子之事母通其心而不拂其志不自覺其言之從也如此則其巽无迹其正无方无不可變之質亦无不可治之蠱矣故取象如此而其占不可貞言得此占者必中以出之權以行之而後正可行不可徒恃其正而直任夫剛也凡以執一爲貞從令爲巽者皆似是而非失治蠱之道不可不察也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

三以剛正處巽極以正治蠱而務於必入者也人之德性苟未至於中和則於行事過與不及之間皆非其心之所安未免有悔然有悔之小者有悔之大者蓋臣子之治蠱不能防微杜漸消於未萌使上无違道之失下无臣拂之勞待其蠱壞已成而後拂之雖幸而得行不至取忤然一時意氣之

所激發亦爲未盡感通之道此悔之小者也若違道苟免而至于失身陷親則其悔大矣小有悔者其咎小大有悔者其咎大若此爻者小有悔而无大咎也當任者苟未能如九二之剛中巽于无迹則寧小有悔而已矣

六四裕父之蠱往見吝

象曰裕父之蠱往未得也

四陰柔止體而位大臣柔弱之臣不能有爲而優裕以當幹蠱之任裕父之蠱之象也凡治蠱之道消於未萌者上也飭於已壞者次也如六四者既

无剛中之德不能如九二之防微杜漸消於未萌又非剛正之才不能如九三之秉義守正飭於已壞而徒優游固寵玩愒歲時是養成其蠱也如是而往必至敗家破國而後已有能保其身家者乎故其占往見吝也三之所謂大咎者此爻當之矣

六五幹父之蠱用譽

象曰幹父用譽承以德也

六五居尊幹蠱之主而才則陰柔非所以治蠱也然君道无爲而治蠱之道以德不以才五才雖柔而德則中也柔而能中眞純不失則能虛心委已

以應陽剛之臣而九二之臣又以剛中之德承之於下所以輔養開導之者皆潛消默奪禁於未形不待蠱壞已成而後救之也如此則氣質漸變德性漸融而天下之事因以建立不惟不至于蠱而且有令名矣由此觀之陰柔之質一也承以德則用之以取譽不承以德則用之以取敗人君可不純心以爲用賢之地哉故象如此而占用譽也

上九不事王侯高尚其事

象曰不事王侯志可則也

上以陽剛居艮極道義極至盛德之士也居六五之上爲人君之所尊禮而不處其位不任其事有不事王侯之象不事王侯疑若无所事事然六五柔君法其道以治蠱則雖若无事而乃事之所自出其所尚之高有超乎事物之外者是乃事之大者也如上九者高尚乃其事也陽剛在天地之間人君所賴以扶持人極者也故時當蠱壞相與出而致力或以道德或以事功雖隱顯不同均爲有事曷謂无所事哉世之卑汙竊祿而不能有事者固不足道其或竊不事之名而无高尚之實要亦與之等耳此華士少正卯之流所以與飛廉惡來

同一誅戮蓋左道惑衆其蠱有甚於卑汙之人者聖人所以深惡之也上九之占垂戒明矣

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

臨者君臨之義下兌上坤剛長而進於二乾陽得位有臨人之義獨於此卦言者十二卦中坤純陰无陽剥陽在上復陽在下皆无位至此而始得位喜之也亦以見陽剛乃臨人之道也卦德內說外

順九二剛中而五應之人之德説於内而順應乎
外固足以臨人矣又以剛中之德爲五所應而无
繫比之私則德臻神化而君臣上下莫非一理之
感乎是乃大亨之道貞之所以利而泰之所由基
也臣道之盡善者也故卦名臨占爲元亨利貞又
云至于八月有凶者此以反對之卦發明臨義爲
人君儆也蓋二三四五皆人位二三四爲臣五爲
君以位言則臨人者君也聖人觀象命名不于陽
在五言臨而于陽在二言之者以明臨在道而不
在位也陽在五者觀也臨與觀反對十二月爲臨
八月爲觀臨二陽在下觀二陽在上由復而至于
臨爲陽浸而長則由觀而至于剥其消不久可知
爲人君者因臨而悟觀當思所以杜其凶剥之漸
不以位臨人而以道臨人可也是時商道日衰紂
雖在觀之位而无臨人之德正與八月之占同其
消不久文王憂之故發之於彖者如此作易者其
有憂患乎正此意也若文王可謂臨道之盡者也

初九咸臨貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

咸者周徧之義咸臨者无所不臨也初无位而吉
臨者陽剛乃臨人之道也上與六四相應四位大
臣虚心以進陽剛之賢而使之臨人初有其才而
與之應相應以正宜矣然或所居不正存主之地
繫累未忘則是勉於行正以爲進取之媒雖倖而
得位不能无所不臨也正不由中有其才而无其
道其正未得爲吉此爻居初得正无必意必之私
其行正也非有所爲而爲之者則正之所在乃道
之所在雖未任臨人之位而臨人之道已具可以
无所不臨其正吉矣故象咸臨而占貞吉也蓋臨
在道不在位一念苟差則位得而道失故聖人於
无位之爻言臨而又以貞吉言之防其僞也周禮
大司徒以三物教民而又僞言僞行有誅正此意
也

九二咸臨吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

二進得位而有剛中之德德協于中神化莫測可
以无所不臨臨道之盡善者也故象咸臨而占吉
然二之道雖善而位處最下人猶未順其命也苟
不獲乎上道不可得而行矣其能无不利乎此爻
上與五應六五柔中之君虚己以應剛中之道而

布命於下使天下之人皆順之則人雖未順其命而皆順其道位有所不臨而道无所不臨矣故其占又爲无不利也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

當二陽浸長之時初與二以陽剛中正相與於下四與五以陰柔中正順之於上上下同德駸駸乎致泰之基矣三居下卦之上亦有臨人之位而以陰柔處說極其於同體之賢非不說而親之中正之道非不說而好之以此臨人宜若无所不利而

德非中正不足以孚乎人无所利也故象甘臨其占无攸利然小人之所以爲咎者惟其於中正之道拒而不信絶而不爲也苟知善之可悅則必知不善之可憂若此者於事雖无所利其心亦既憂之矣是乃遷善之幾也又何咎焉故其占又爲既憂之无咎也蓋三變則爲泰而感應常理甘極則苦惟極則憂見於外者伸於内占者能是則其心已變雖无攸利而无咎矣

六四至臨无咎

象曰至臨无咎位當也

咸有周徧之義亦有感應之義初九咸臨以感於四應初者四也凡陽感而陰應咸九四貞吉以感初陰感以正也臨六四至臨以應初陽應之至也至臨云者蓋人心虛明无我乃能感應无方而各極其至苟繫累未忘則入於朋從之私而不得爲至矣大臣者賢才進退之所關其位无所不臨者也而可有繫累之私乎此爻柔順得正以應初九之剛正感應以正而无情繫之牽有虛明无我以至意臨人之象故象至臨而占无咎也四才柔而任大臣若不足以有爲而云无咎者以至誠與賢

則无善不入而天下之才皆其才矣非自濫也何咎之有故其占如此

六五知臨大君之宜吉

象曰大君之宜行中之謂也

知者知人之智知臨者以知臨人也六五以陰柔之才而位大君若非所宜然君道主德而德貴於中德至於中精一之至則才雖不足而虛明之地无善不入用舍之間无施不當以天下才治天下事可以恭已无爲矣故以知臨人是乃大君所宜也此爻有柔中之德以下應九二之剛中用人而

不自用有以知臨人之象故象知臨大君之宜而占吉也蓋自用則雖陽剛之才而不足不自用則雖陰柔之才而有餘此之謂知臨與夫任知用察者異矣

上六敦臨吉无咎

象曰敦臨之吉志在內也

臨之道陽主感感則无所不感陰主順順則无所不應感與應各臻其極則臨人之道已盡而位不與焉當陽道浸長之時卦之群陰皆與比應而上獨居卦外不任其事不處其位无比无應於陽若

不順乎陽宜不能无咎然以柔正處坤極順正之極而无情繫之牽則迹若與陽違而志實與陽應是乃敦厚臨人之道至臨知臨之所自出者也其道已善又何咎焉故象敦臨而占无咎也上與初俱无位而以正吉三有位而以不正无攸利於此見臨人者在道不在位而卦之所以為元亨者可得而求矣

䷓ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

觀示也下坤上巽順以出巽內无繫累之私而外巽於剛中其神化之妙特指之權有超於儀文法度之外者乃以中正示民而非以儀文示民大觀而非小觀也故卦名觀其象盥而不薦有孚顒若盥盥手也薦薦物也祭者始祭之時盥手而已薦則儀文備矣凡仁人孝子之祭其儀文所在人之見之未有不顒然起敬者然其顒若之心不因儀文而有乃誠敬之德有以孚其中耳誠至而敬生

則感孚之妙乃在盥手之時而不在于薦物之日此以中正示民而不以儀文示民之一驗也中正之道神道也天之所以成化者也天載惟神故四時之化成天之所以示人者以神而不以化也德臻中正則思慮不容方體不立其道亦神而已聖人以禮樂刑政化民而中正之德默運乎其間亦神道設教也此其所以萬民服也故中正觀民而謂之大觀者神道設教之謂而非區區於化之粗迹者矣化而不神其為觀也小不足以當此占矣

初六童觀小人无咎君子吝

象曰初六童觀小人道也
童觀者童子之觀也九五大君設教以觀天下而中正之道默進乎其中則教之所在即道之所在也教以習其身使之由之道以習其心使之知之由之者畏威遠罪而已小人之事也知之則有擴充儆發之益焉君子之道也先王之教君子小人皆受其益而所望於君子者尤深大司徒三物之教將使學道者自得於儀文度數之外不徒誦習其文遵守其行如童子之觀於師不背其訓而已此爻坤順居初有順道之心而无應於五習其教

而不能悟其道如童子之於師此乃小人之事非君子之道故象童觀其占小人无咎君子吝蓋小人者觀人者也君子者爲人所觀者也爲人所觀而无得於道猶拘滯於儀文度數之間是小人而已矣无可觀也君子而爲小人之行猶成人而爲童子之事適足以致人之狎侮其何以承教養之意而任觀人之責哉以此得位爲倖致以此示民爲小補不足與語神化之妙可羞甚矣

六二闚觀利女貞

象曰闚觀女貞亦可醜也

闚觀者竊覘於戶牖之中有所見而不能全也女如也六二之稱女子未從人之稱柔臣遠君之象也六二柔順中正以上應於五其於陽剛中正之德非不能順而承之以觀示於民而處於遠[illegible]職守有限不能大其所觀如竊覘戶牖之中有物以限其明也故象闚觀其占利女貞女子未有行則雖有柔順中正之德而不得施止於幽靜守貞而已士在下位而不遇亦猶是也若此爻者可以大觀而卒於小觀甚可惜也顏子曰夫道之不明是吾醜也吾道大明而人不我用是有國者之醜也

闚觀女貞亦可醜也此之謂也

六三觀我生進退

象曰觀我生進退未失道也

我生出於我者也九五大君神道設教而以其責付于二三四在位之臣故有順其教以觀於人者小臣也有順其道以觀於人者大臣也三以坤順之極而位下卦之上駸駸乎大臣之位矣然道非中正才有餘而德不足以任小臣則可以位大臣則未也蓋小臣所司止于任一職治一事而已凡有才者皆可能也大臣則四海之廣萬務之衆與

有責焉惟其出於我者休休有容而无一毫倚著之私然後上可以格君下可以感人雖其才之不足而大臣之責任之有餘裕矣此其所以示人者大非一才一藝之可觀可以大受而不可以小知者也故此爻之占當觀我所生以為進退爲世之人國有任小臣則多幹理之能任大臣則无感孚之實雖其人亦不自知其所以然者由其平日无反躬自治之心但知智能才美之可以集事不知道不根心則感孚无實而知能才美適所以爲矜伐之招怨尤之積若此人者雖小有可觀而實大

无可觀者也惟其收歛聰明不忘反己道足而進道不足而退不取必於人而取必於己不取足於才而取足於吾心則進與退皆有可觀不至於失道矣

六四觀國之光利用賓于王

象曰觀國之光尚賓也

光者德之輝也賓賓禮之也九五大君神道設教其所示於人者皆盛德之輝也教凡有身者皆可由之有心者皆可知之道非有德者不能有所見也人君任臣以行其教而舉其有道者以任大臣資之以論思而不煩之以職守蓋以賓禮隆之而不以臣禮待之也此爻柔順得正以上巽九五之剛中中正相合與君同心以置身大臣之位而无少偏倚係累之私以此示民可以當人君之禮遇矣以其在天子左右近道德之光故象觀國之光以其无忝於任遇之隆其占利用賓于王蓋君之待臣有常禮而臣之事君亦有常職今四之觀五以德而不以職既有超於職守之外而五之待四以賓而不以臣亦不囿於任遇之常皆非常觀此其所以為大觀也

九五觀我生君子无咎

象曰觀我生觀民也

九五以陽剛中正之德居君位其所以示民者不求諸外而求諸內不取必於人而取必於己此君子之道也民之觀於上者亦皆默契潛孚不待賞而自勸於善不待罰而自不蹈於惡此君子之化也故民之化於君子者皆上之人為之也觀民之中則上之中可知矣觀民之正則上之正可知矣觀己之所生皆出於中正則感化之本立君人之道盡可免於咎矣故象觀我生君子其占无咎蓋

觀者剥之漸臨之所謂八月有凶者也然時有消長而陽剛之道未嘗不默運乎其間則時有消而道不消何咎之有惟其不求諸道而取必於法制之末不以道示民而以法示民則是自趨小人之域而率人於小人之歸所謂剥者已實致之咎在我而不在太矣聖人揭我生之言而於泰否觀爻彖之辭皆以君子明之為戒深矣

上九觀其生君子无咎

象曰觀其生志未平也

其者指五而言上以陽剛處巽極巽道之極者也居卦之外而不處其位不任其事獨以道尊德盛為人君之所觀師象也人君之觀天下也以位而上之觀于五也以道道者位之所恃以存則上之為觀尤有大於五者矣上能致五為君子則天下皆為君子而大觀之道成不能使五為君子則天下皆不得為君子而剥陽之咎我任之矣君此爻者可免於咎者也故象觀其生君子其古无咎蓋道之所在天下係以安危則上雖不任其事而實與五同任其責故周公於觀之二陽其辭如此伊尹曰予弗俾厥后惟堯舜其心愧恥若撻於市此以湯之不為君子為已咎也又曰惟尹躬暨湯咸有一德克享天心此以湯之為君子為已幸也湯之於伊尹師焉者也豈臣也哉而尹之言如此未平之志可想見矣後世人主不求道德之臣而區區於三老五更之禮為之臣者亦无可師之德而竊一時稽古之榮以誇於人觀於此爻胥失之矣

䷔ 震下離上

噬嗑亨利用獄

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

噬齧也嚙物而合之也噬嗑與頤皆近取諸身而義亦相通震下艮上為頤則震下離上九四一陽間於其中為頤中有物矣頤以養人而為物所間必噬而合之而後養道通聖人以政養萬民而或强梗弗順害吾政者亦必刑以治之而後養道可成也故卦名噬嗑其占利用獄治獄之道以剛柔適均為貴然剛柔之均必明動相須而成而動之與明非柔中之君不能行也蓋過剛則噬而有傷過柔則噬而不合此剛柔之所以貴於均也人心儆動於中而後臨事不敢如雷震則電與相須並

見此明動之所以貴於庶也人君為用獄之主惟虛心順理而无一毫有我之私而後明動之道可行剛柔之用可均此為君者所以又貴於柔中也

此卦三陰三陽有剛柔中分之象內動外明又震為雷離為電有動而明雷電合而章之象六五以柔中之道居尊位有柔得中而上行之象皆治獄者所利故其占利用獄也

初九屨校滅趾无咎

象曰屨校滅趾不行也

初上无位受刑之象屨校滅趾者受刑之人校足而至于沒趾不行之象也

校械屬古人制字命名皆有義校之為言教也械之為言戒也初九陽剛震體好動而无應於上為惡之象以居卦初其惡尚淺易於禁止小有所懲即知誡矣故象屨校滅趾戒之於初也如此則其惡不行何咎之有故其占无咎也震為足故為滅趾之象

六二噬膚滅鼻无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

中四爻用刑以治人二之所治者初九之剛也膚柔肉噬而易嗑者初雖陽剛而得其正可以理諭六二柔順中正以乘其上又能不務威勝而以中正之道深入其心如噬膚肉者至於深入沒鼻而无不合不犯其剛也用刑而不犯其剛其噬而易合亦猶是也如此則治獄之道已盡何咎之有故象噬膚滅鼻其占无咎也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

象曰遇毒位不當也

噬嗑之道凡麗於獄者皆有罪之人法所當噬者也但噬有難易則存乎聽獄者耳如聽獄者道有以化其心則刑人而人服此治之易者也苟道有

不足而受刑者又不可以理化則刑人而人不服此聽之難者也三與上應治上之獄者也剛強之人不中不正罪大惡極有終訟之凶與初異矣而三以不中不正臨之又不如二之中正也治之无道反為所傷如噬腊肉而遇毒此不可以理諭而當以威服故其占在聽獄者雖小吝而於治獄之道亦為无咎腊獸腊全體骨為之堅韌而難噬者遇毒謂傷於口

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

象曰利艱貞吉未光也

正位大臣周禮大司寇之職也胏帶骨肉噬而難合者也金鈞金矢束矢獄訟者所出也九四陽剛離體剛明能斷如噬乾胏而无不合有聽斷之才矣獄大而訟小大臣於小大之獄得兼理之專聽斷之任矣以是才當是任宜无不利然臣道以柔順爲貞四以剛居柔雖勉而爲貞其心未光顯也苟易心必萌則爲才所使順道將失不得謂之吉矣以此事君能无咎乎故此爻雖有噬乾胏得金矢之象然惟利於艱以守貞則吉而无咎蓋艱貞而不有其才則心術光明一无所有而剛明之用惟理是從其感化之妙有出於才美法律之外者是乃所謂教民祇德從欲以治者也其道已善又何咎焉故其占无咎也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

象曰貞厲无咎得當也

乾肉雖堅異於胏腊噬而易合者也黃金即鈞金獄之夫者王爲聽訟之主而柔中離體虛明以聽天下之獄其噬而易合象噬乾肉其執要提綱象得黃金以此居尊則无不當之獄得其正矣然君道无爲不貴有聽訟之才而貴有使民无訟之德五雖善於聽訟然陰柔之才不如訟之九五陽剛中正訟而元吉者非使民无訟之道也居不當位有危厲矣但以之用獄則利故其占无咎蓋人君而欲當位必如舜之德威德明至於刑獄則罔兼罔知付之有司而已明乎此而噬嗑之五所謂貞厲者可識矣

上九荷校滅耳凶

象曰荷校滅耳聰不明也

屨校罪之輕者荷校罪之重者荷校而至於沒耳取義聰之不明不能禁止於初也上九陽剛離體

不中不正以處卦極剛明而不用之於正則爲犯上作亂罪大惡極之人不知所戒者矣故以重刑加之其象荷校滅耳而占凶也誅將及矣上以剛明失道取罪而象云聰不明者視散而聽收理收於中則剛明返照而不眩乎外爲惡之本絕矣宼其原也

䷕ 離下艮上

賁亨小利有攸往

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時

變觀乎人文以化成天下
賁文飾也下離上艮坤之上爻來居乾之中爻象柔來而文剛內賁也乾之中爻往居坤之上爻象分剛上而文柔外賁也內賁本也外賁用也本立而後用行天人之文所由成也以天道言坤元中虛則乾陽之氣從中而達然後四時成天之文也以人道言人心虛明无我則理從中達而後萬化成人之文也又于卦德爲離明艮止柔來文剛離明於內則其中亨通而賁之本立故卦名賁其占亨分剛文柔艮止於外則萬殊之分各得所止而

賁之用行故其占小利有攸往也小陰也天地之間獨陽不生獨陰不成故剛柔交錯如經緯然至其主宰之妙孰非陽之所爲者陰不過承藉之耳如此卦者柔來文剛陰爲陽用乃得亨通而承陽以行分剛文柔乃得所止則其所以爲賁者莫非一理之運一陽之爲夫豈虛文繁禮之謂哉此義不明而後之言賁者始以文滅質以血氣襲繁縟則文雖可觀而其剛非文柔之剛其柔亦非文剛之柔矣周末文勝此其弊矣
初九賁其趾舍車而徒

象曰舍車而徒義弗乘也
賁其趾者飾其足也飾有貴賤車貴者之飾然君子之飾无分於貴賤也惟其義而已矣義在於車則車安車結駟可也義在于徒則徒承敝履穿可也皆所以飾其趾也初九陽剛離體而无位有剛明之德而未用于世然居得其正无願外之心其飾趾也徒而已矣故象賁其趾占當舍車而徒不惟曰徒而必曰舍車者見君子不以車徒爲飾而以可車而車可徒而徒明于取舍之義者爲飾則其所飾固有超乎物外者矣

六二賁其須
象曰賁其須與上興也
須血屬陰柔之象男子之飾也人之須必附陽以生而後可以飾躬陰雖有美亦必順陽以行事而後可以飾治其道一也二進得位有賁之責而以柔中之德附於二陽之間能虛中无我以承順陽剛而賁飾庶政猶血附陽而生須飾則美矣然乃隨順而動者也故順陽以行而不自爲者柔文剛之正道賁道之所由成也故象賁其須也陰之於陽藉之如履賁之如須而禮文生焉皆自然之象

也有志於道者近取諸身而足矣

九三賁如濡如永貞吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

賁如者如賁也濡如者如濡也濡者溺也言飾之過而至於溺也賁之爲義順理成章寧有溺乎惟其不順乎理而惟情是狥始有溺焉而至於滅質者三處二陰之間有爲陰所賁之象然不相應而相比不順正理而以比附之私相爲呴濡其賁雖盛乃情欲之私外若有文而實溺於賁飾者也故象賁如濡如以居得其正又處離體剛明之極而

得其正又有永守其貞不奪於欲之象賁道之盡善者故其占永貞而吉也賁以剛柔相飾而成而三以不受賁爲正蓋天理自然之文有不容以人爲祭者苟失其正而溺于文則外雖可觀无足貴矣

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

皤白貌賁如皤如言賁而无色也馬行地之物順而健者翰謂鳥羽離地而飛者四位大臣當賁君之任而才則陰柔非有知能才美可以飾君賁如皤如之象也然大臣事君以德不以才以人不以已四才雖不足而德則柔正以其順正之德下進群賢虛以受之使之輔佐大君賁飾庶政則不勞而治成无飾而无所不飾如行地之馬白而如翰有致遠之力而其賁无色其行无迹是乃賁之大者也故象白馬翰如然四雖有容賢之德而人才不同有情比者有正應者情比者以僞飾政如寇然暴我者也正應者以誠飾政如婚媾然助我者也四當大臣之位任進賢之責而或疑於所與使情比之人得祭其間則害治之咎我實任之能无

尤乎此爻與初九相爲正應情與理皆出於正如婚媾之相求九三雖近不得以私情間之强暴不能奪也故又象匪寇婚媾也三位高而地逼有勢力者人臣進賢而奪於勢家則賢才不得進故必匪寇而後能婚媾翰如猶所謂絶塵而奔者

六五賁於丘園束帛戔戔吝終吉

象曰六五之吉有喜也

卦之三陰皆賁陽者也四賁初二賁初與三五之所賁者上也其爲賁也四以正二五以中皆以學不以情以實賁不以文賁者也五爲賁主天下之

賁所白出也柔中虛已以承上九陽剛之賢其尊德樂道之誠不賁於市朝而賁於丘園道德愈光而儀文愈約所可見者止於束帛戔戔而已文采不足稽之於迹似若吝嗇然敦本尚實之風能使天下之人皆相孚於儀文度數之外不務飾文采而務飾道德此人主以德賁天下貞道之盡善者也故象賁於丘園束帛戔戔而占雖吝終吉也丘園隱者所處艮之象上九處卦外无位之地故象丘園又禮奢寧儉亦吝終吉之意

上九白賁无咎

象曰白賁无咎上得志也

白无色而云賁者以无飾爲飾也上九以陽剛居卦外才可以飾而不處其位不任其事如白之爲色无飾可言若此者宜不能无咎而處艮極其道則至極者也天下之事非才美不能以成其功非道義不能以臻其止故道義者才美之飾猶白爲靑黃赤黑之地並列於五采者也卦之諸爻剛柔不同皆爲世用而上獨以道義極至出六五之上爲人君之所尊禮能以道飾治使天下之人皆因之以得其所止諸爻以才飾而上以道飾猶白之與采同一繪畫之功也白具而靑黃赤黑之質彰猶道足而剛柔之用當則上九一爻迹若无用於世而實大用於世於事若无所飾而實大有所飾者也此賁道之極功何咎之有故象白賁其占无咎也

易象大旨卷之三

易象大旨卷之四

䷖ 坤下艮上

剥不利有攸往

彖曰剥剥也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虚天行也

剥者剥落之義下坤上艮自初至五群陰在位而上九一陽獨居卦外无位之地若剥而去之也不于姤遯否觀言者自姤至觀雖皆陰進之卦猶未剥及五也五君也君心未剥則轉移有機故包於姤嘉於遯休於否大觀於觀陽剛之道猶有可行

至此則并君心而剥之陽道不可行矣卦德内順外止又有順道而止陽不受剥之象故卦名剥其占不利有攸往蓋剥之時小人長盛之時也小人所慕者勢所爭者利使君子而在位則不使其所為勢必剥而去之不能相容使君子而不處其位在我者但順道而止淡然无欲則其光輝篤實之德人又未嘗不慕而悦之尊而尚之剥不復進矣蓋良心雖蔽於利欲而未嘗不明於道義故君子不處其位以消其剥之心而又高尚其道以開其復之漸譬夫運之行消者息之盈者虚之蓋轉移

世道之機利于不往而不利于有往固非畏禍全身之謂也明乎此而處剥之道可識矣

初六剥床以足蔑貞凶

象曰剥床以足以滅下也

卦體陽上橫而陰下拆床之象也獨於初言床足二言床辨者初位民而應四二位臣而應五卑以承尊臣民者大君大臣之所藉以安也初處二下故象足二處初上故象辨剥自下起剥床以足言剥床而先剥其足也自古亂亡之世上无明君群小在位必先剥剥其民求飽所欲至於蔑絶正理

然後民不堪命起為盜賊而國隨以亡譬如床之有足所以扶持床幹苟興居不時毀剥損撼使其敗壞損傷是蔑其正理也安有足壞而床能久安民敗而國能常存者乎必言蔑正者足之與辨剥而未甚猶可緝補支持若敗壞之甚必須更始不可復為矣桀紂亂亡之甚而湯武爽邦爽師此其驗矣

六二剥床以辨蔑貞凶

象曰剥床以辨未有與也

辨床幹居足之上者也二進得位有官守之司人

君所賴以行其正理如床之有幹廉隅分辨身之所藉以安也然位卑勢微必賴陽剛之君保護而愛惜之使得以伸其職守而行其治理譬之愛護其幹而床可久存也上逖六五陰柔之君不能主張世道而使群小凌蹴其上皆得以頓挫而毀撼之至于職守不行治理不立如剝床之幹而至于毀絶蔑正之道也至是則紀綱大壞不可復爲凶可知矣故象剝床以辨而占蔑貞凶象云未有與者與猶助也言有剛君之助猶可拯藥不至於蔑正矣

六三剝之无咎

象曰剝之无咎失上下也

剝以陰剝陽爲義雖若未善然亦視其所用以剝者如人之聰明用之以照物則爲察用之以内照則爲明剛强用之以勝人則爲暴用之以自勝則爲勇三與群陰同進剝陽而三獨與陽應群陰剝陽而已應之剝去其黨類變而之正如兵刃雖毒用之征不義剝而善者也剝之如此何咎之有故象剝之而占无咎也不言吉者群陰方盛而三處其間才弱勢孤未必能勝但其一念之誠能上不從君下不從黨以伸其嚮善之志功未必成而意念不差不得而咎之矣聖人以遷善改過望於中人者其道止於如此若陽剛君子則斂德避難不處其位无咎不足言矣

六四剝床以膚凶

象曰剝床以膚切近災也

下體爲床四托於床上膚之象也四大臣也大臣之托於民猶膚之托於床也寢興異時人之膚豈能必其无傷恃床以爲之衛也好惡異情臣之身豈能必其无戕恃民以爲之衛也故善衛身者必

固其床善衛國者必固其民四與初應而陰柔无道不能保護其民而刺剝之如毀壞其床至於剝足及辨而不可爲也床剝則膚失其衛傷及其身矣民剝則國失其衛戕及其臣矣自古未有民亂國亡而稔惡之臣能逃其誅者蓋愛人者人亦愛之戕人者人亦戕之猶所謂非自殺之一間者也此爻剝及其身故象如此而占凶也初與二四皆无比應於陽故以剝床取象

六五貫魚以宮人寵无不利

象曰以宮人寵終无尤也

貫魚陰物卦之群陰順序以承六五象臣民順序以聽政令於君貫魚之象也然君之馭下豈徒以其法哉亦有道以止其心使之有所感化而自不敢干耳六五雖非陽剛之才而德則柔中能虛心委己以承上九陽剛之賢而使臣民皆法其道如中宮之主能以宮人受寵於君而恭御皆蒙其施也如此則群陰心服而政令得行剝之患至是而止矣故象貫魚以宮人寵而占无不利也蓋人君者斯道之張主雖時有否泰質有剛柔而轉移之機未嘗不在如此爻者雖以柔質處剝時而能承陽以止其剝夫固弭亂之機也此其所以无不利也五君體故有止剝之義

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

當群陰剝陽之時上以一陽處卦外无位之地不受其剝者也君子之處亂世也知能才美刋剝俱盡獨其篤實光輝之德超然事物之上者能使人尊而尚之悅而慕之譬如華斂實就而成碩大之果雖未見食於人固人之所仰望而欲食者也故此爻象碩果不食其占君子處此不可謂之剝小人處此乃為剝耳蓋道義者譬如室廬足以庇覆乎人君子有道義之實者也故君子所在人必載焉其象得輿將以資其庇覆也寧忍傷之小人道義不足則人莫之歸譬如室廬已壞人莫之居矣故又象君子得輿小人剝廬言小人如剝壞之廬終不可用也聖人不于陰進於上言剝獨於進至五言剝者蓋上乃无勢无位之地小人所爭者勢所慕者位故勢位所在則剝之其所不在不剝也惟君子无貪慕勢位之心所以雖處亂世而人不能剝此剝之所以止于五也艮為果苽衆陰載一陽輿之象一陽覆五陰廬之象

䷗ 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

復陽反也下震上坤一陽居初於卦運為十一月純坤之月陽不可見至此而復來也獨於初言者初在下无位未涉於事在天道為一陽初動雖未

成物而生氣已復矣在人心為一念初動雖未成事而生理已復矣理者氣之主理復而氣從之亨通之道也故卦名復其占亨凡動於氣者私意為主則出入之間未順乎理不能无疾而感應之間亦朋從爾思未能无咎此卦陽動於下陰順於上陽動而以順行其出入感應莫非理之自然故其占出入无疾朋來无咎凡屈伸未極者不能來復此卦自姤至復陰陽往來凡歷七爻皆屈伸之極理有可必者乃專直翕闢之常道也故其占又為反復其道七日來復而得此占者能知是則剛長

而進為臨為泰以極於乾利有攸往矣故其占利有攸往也復其見天地之心者蓋天地无心惟其來復可必若有心然人雖私欲錮蔽之極而善端不泯亦若有可必者此天地之心而利往之要也能慎動以護其善端使私意不得而蔽之則屈伸極至无往不利而與天地同用矣

初九不遠復无祇悔元吉

象曰不遠之復以修身也

復者善端之萌在天道為陽生在聖人為感而遂通在吾人則真心發見之端也真心所發无有不善顧稟有純駁學有內外其或資稟未純而又不知近裏之功則有失之于事而後能悔既悔而後能改者雖其所復均為真機之不容掩然遠而後復其為功也難非大善之道也此爻陽剛震體以居卦初剛正既无陰柔之雜而震動又不忘內省之功則有不善未嘗不知知之未嘗復行真心萌動无私意以困之不待遠而後復矣若此者雖未能如聖人天道之自然然其研幾克己之功所以培養其善端而不使至於悔者夫固大善之道也故象不遠復无祇悔而占元吉也聖門諸賢聞過

則喜能復者不為无人而夫子獨稱顏子為善復蓋修身之要莫切於此故夫子於顏子發之其旨微矣

六二休復吉

象曰休復之吉以下仁也

六二陰柔之才氣質未變其於善端所在見之未必能真行之未必能至獨其柔順得中而无私主有以為擴充微發之地又下與初比初九震體陽剛之賢不遠而復有事心之功者也二能虛心以下之則擴充微發之益足以達其良心而開其障

蔽復之有道其復美矣雖未至於仁亦近仁之事也故象休復而占吉也初之爲仁者初九震動於中无待乎外克復之功也二與衆陰同體不從衆陰而從初以受震動之益故云休復

六三頻復厲无咎

象曰頻復之厲義无咎也

二與三俱陰柔而二中虛下賢故能美其所復三柔不中正既无虛中之美遠於陽剛又无下賢之實而處震極有微動極至之義焉必待微動之極而後善端始萌困心衡慮徵色發聲而後改且喩者也善端之在人也順之則易抑之則難如此爻者雖云屈抑之中而頻見其復終不容泯然失之既遠其迷亦易危厲甚矣故象頻復其占厲猶愈於不知改者故其占又爲无咎亦震无咎之義也

六四中行獨復

象曰中行獨復以從道也

復之時初陽始進而未有位與之應者四也四位大臣操進賢之柄尚存心不中而以偏私行事則汲引之塗塞而求復之功不可成矣此爻柔順得正无少偏倚之私雖與二三之陰同處在位而能秉公持正而獨應初陽惟道之從无所顧慮也如此則上有以承六五虛中之美下有以開羣陽來復之門故象中行獨復不言占者君子之守道盡吾心而已吉凶禍福非所計也一有計較之心則牽於私情不能以獨復矣

六五敦復无悔

象曰敦復无悔中以自考也

復雖善端之萌然善端從氣質而達上知下愚之所以分者非其善端之異氣質之異也苟氣質中和則其感易通而其復易達故中者所以厚其復也二惟中故能休復四惟正故能獨復三之頻上之迷皆自其質而言也六五柔中坤體下无繫應柔順中虛而无繫累之私其質美矣若此者是惟无感有感即通敦厚其復善之道者也上智之資也如是而復何悔之有故象敦復其占无悔也得此占者自考而有中德則如其占矣

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

象曰迷復之凶反君道也

迷復者昏迷而不知復也陰柔之復其道有三虛

中无我致厚復道者上也親賢樂善比應于陽者次也其次不能无失而以困心衡慮類見其復亦不失爲无咎上六陰柔不中不正已非敦復之資矣遠于陽剛无比无應又无親賢樂善之益也若此者使處下位則微色發聲猶有悔悟之期而處坤衆之上見尚於五假高尚之名以濟其邪僻之私而爲當世君民之所順從不惟欺人而以自欺迷于復善之端矣故象迷復其占凶有災眚災天災眚人眚陽不復則陰迷善不復則質迷迷陽者違天迷善者違人皆災眚之招也國家大事在戎

而禍莫大於喪師殺衆及其國君此皆實用非可得而文飾者上六反道惑衆迷不自知試之實用則一敗不復益迷愈甚則災眚愈深而虛名浮飾可以掩覆於小事不能掩覆於大事也故其占用行師終有大敗以其國君凶至于十年弗克征也十年者七日之反易窮則變故七日來復上六迷此善端窮不知變故始窮而終弗克也大抵人非聖人孰能无失惟其悔悟之心不泯故邪可正偏可中而天下國家可理人君所以治天下國家者不過厚此復善之道而修身下仁皆敦復之資也

君欲自是其偏以易天下而不知反己則雖清談妙悟如衍浩堅行博學如荆舒者亦何益哉聖人於彖言天地之心而於此又以反君道言之以見復乃天之道君之道違天者非人違君者不臣聖王之所必誅者也爲戒深矣

☰☳ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

无妄者无僞妄也下震上乾以卦變言乾之一陽自外來而爲主於內其象爲心爲性无妄之體也以卦德言一陽微動於中而後乾剛得行於外无妄之功也以二五言九五剛中而二應之一理感應自然而然无妄之用也此皆天命之正雖寓於氣而不雜於氣雖行於人而不涉於人大亨以正之道也故卦名无妄其占元亨利貞其匪正有眚不利有攸往蓋匪正有眚則牽於私不可以言元亨不利有往則滯於行不可以言利貞此由天命之性不能爲主故凡所爲皆流而入於妄君子所

以乾乾不息于誠者盖以此也无妄上卦本乾元亨利貞亦乾之占辭而以震出之君子一震動間則群妄退聽而天命之全在我觀象者可以猛省於斯矣无妄不勉故曰何之有之則入于妄非天命之正故曰不祐

初九无妄往吉

象曰无妄之往得志也

初九陽剛得正而居二陰之下象一理寓於氣質之中也斯理也在天爲太極在人爲道心乃天之所命以主乎氣質者无有妄也於卦爲震於德爲

動陽動於内而二陰順之象理動而氣不能拘質不能蔽如是而往乃无妄之往也无妄之往无計度无勉强其道吉矣故象无妄往其占吉无妄兼六爻成卦而獨於初爻言往吉者盖人雖資氣質以成形而非一陽之理不成其爲人此爻一陽在二陰之下而不雜於陰震動又有不息之義不雜而不息乃至誠无息之本體也此心不失而後氣質可變天德可成无妄之往其所以爲吉者如斯而已矣

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

象曰不耕穫未富也

耕穫者爲穫而耕菑畬者爲畬而菑皆計較之心也計較之心生于私意私意緣氣質而生展轉相乘害於正理皆妄也不任氣質則无私意无私亦无計較妄端絶矣然所謂不任氣質者非離氣質也天理爲主而氣質順之也二本陰柔之質而能柔順得中以受震動之益惟其柔而得中无少偏駁也故理之所在而氣自從之順理以動而不自爲則其所爲者雖至於无所不爲而莫非天理之自然未嘗有計較之私也如此而後天理流行无

往不利故此爻象不耕穫不菑畬則利有攸往也未富言非有所利而爲之无求富之心也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

象曰行人得牛邑人災也

六三陰柔之質不中不正不能順理内无主矣又處震極於占爲過動人心无主而以不正之質酬酢群動則理不在我凡所經度皆入於計較之私私乃妄也動以妄則天理不得行害於无妄者也故此爻象无妄之災凡人之動苟出於无妄則其得其喪莫非天理之當然所以得而不喜失而不

憂也若由妄而動則得失皆不可以爲準如繫牛於邑行人得之而邑人受其災行人之得豈所當得者乎邑人之失豈所當失者乎不當得而得是謂妄得以妄得爲喜乃妄喜也不當失而失是謂妄失以妄失爲憂乃妄憂也徇妄喜以求必得徇妄憂以求必免相率而馳騖於妄則天下之事不復可以常理必而人莫知所執守矣人道何由而立哉无妄之災必至于此故象或繫之牛行人之得邑人之災也得此占者能因震以去其不正則妄去而无妄可復矣

九四可貞无咎

象曰可貞无咎固有之也

四臣位也臣道以柔順爲貞九四以剛居柔陽剛之才而安守柔順不自有其才得臣道之正矣然正有出於自然者有出於勉然者自然者天命之正无妄者也勉然者人爲之私妄也妄不可以爲貞如此爻者其體本乾固有之貞根於天性非勉而爲之者也何咎之有故象可貞其占无咎也凡道皆本於心以无妄之心出之則君臣父子之間无適非道而質之剛柔非所論矣二柔而利往四剛而可貞義蓋如此

九五无妄之疾勿藥有喜

象曰无妄之藥不可試也

九五陽剛中正以居尊位内而存心外而制事皆无妄者也天德王道之全也凡无妄之極即爲至誠至誠之道其感應有必然誠至而或不應其不應者妄也如人无致疾之道而疾或生疾乃妄也妄不可久故无妄之疾不必藥而自愈以人事言之盛德如舜苗民雖欲逆命而不能舜曷嘗有求於苗民哉而苗民自不容不革者无妄之道有以攝其心也故道至无妄則感應神而氣化不能違矣聖王之治天下能使无思不服者恃此无妄之心而已故此爻象无妄之疾其占勿藥有喜也无妄之極功也

上九无妄行有眚无攸利

象曰无妄之行窮之災也

上亦乾體本有无妄之德者也過剛不中以處卦極則天命之正不達而變通之用莫知其道易窮不免有眚矣故象行有眚而占无攸利蓋无妄之道出於心則其用不窮此初之所以往吉若徒健

於行則是假借之私此上之所以有眚也彖之有
取於剛在内者義蓋如此

乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

彖曰大畜剛健篤實煇光日新其德剛上而尚賢能
止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也
大陽也畜止也聚也血氣止而義理聚也卦兼大
有所畜以大而畜為義上艮下乾艮之一陽為卦
之主一陽剛健以止於極不累事物而事物因之
以得所止是乃理之極至而非離事之謂也極至

之理内篤實而外光輝日新而不窮以此畜德不
言所畜而无所不畜畜之大者也故卦名大畜受
畜者乾之三陽三陽上進受畜于五而五柔中之
君也人君操慶賞刑威之具以畜天下固未嘗不
出於正然畜其外而不能畜其内其為正也小矣
惟尊尚賢人虛中以受其畜使在我者意必俱泯
而義理日聚則施為舉措自有以服群陽之心不
假刑威而群健自止止健不以威而以德正之大
者也此一爻陽在上而六五尚之以止乾陽乃大
正之道故其占利貞而賢者得此亦必不家食則
吉蓋艮陽之理人心所同道尊德盛之人雖下處
君臣民物之位乃君臣民物之理之所自出惟人
主尊師重道之誠求至始有隱居而家食者尚賢
如六五則固賢人之所樂就雖欲家食其心自有
所不容已故賢者得此則志得道行而進非榮祿
其象不家食而占吉而人君得此占者利涉大川
蓋君資群健以治猶舟資大川以濟舟浮大川雖
可以无所不之而灘石坎險潛伏其中一或犯之
亦足以覆厥載則浮舟者川而覆舟者亦川也唯
操舟者順水之性而不犯其險乃可以濟人君之

用群陽順其理而不犯其剛其理亦猶是也故其
占利涉大川也蓋賢者有畜乾之道而无事可見
人君有畜乾之具而无威可施則雖終月行乎坎
險之中而不見其險固所畜者大而不可以小求
矣

初九有厲利已

象曰有厲利已不犯災也

卦之四五大君大臣尊尚上九之賢以畜乾四之
所畜者初也初九陽剛之才而居得其正惟其剛
也故不免有上進之心惟其正也故能以德行道

藝自檢律其身心而不敢恃剛以輕進如此則惡日止而善日聚不至有郊遂之移荒裔之投矣故其占有厲利已言往則有厲利於已也已而不進不犯其災矣民之受畜於臣者也

九二輿說輹

象曰輿說輹中无尤也

二進得位以與五應承君之任而有陽剛之才猶任重之輿而有輹可以致遠者也然輿雖有輹而輹不屬於輿用則存之不用則說之輿不自有其輹也輿不自有其輹故能受畜於人而為人之用臣不自有其才故能受畜於君而為君之用用者才也不自用者德也此爻才雖陽剛而居柔得中有陽剛之才而順以從君不敢自用則剛得其中才純乎德不至用壯而生尤矣臣之受畜於君者也故象輿說輹而傳曰中无尤也言如二之才本健於進以有中德故能受畜而无尤亦安貞之意也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

象曰利有攸往上合志也

九三陽剛之才以處健極如良馬之馳逐不忠其不健患其健而至于過有用壯之虞而三居得其正能以正道自檢律其身心有健而知險艱以守貞之象故象良馬逐其占利艱貞與上雖不相應而為同德上九艮體道義極至畜之主也能畜止人之惡者也三與同德盡去情比之牽而道義是與道義熟則血氣自忘不待檢制而自不敢縱如馬閑習輿衛與輿衛相安而自不縱其健也如此則有道以馭才而陽剛之行无往不利矣故又象曰閑輿衛其占利有攸往也蓋有艱貞之心而後能親賢樂善比其久也則貞亦不待艱而存矣臣之受畜於賢者也曰者戒之也

六四童牛之牿元吉

象曰六四元吉有喜也

四位大臣而與初應畜民者也民性本善而以健故生爭猶牛性本順而以角故生觸初九剛而得正剛其氣質之性正其義理之性也血氣縱則義理不得行而爭生矣以處卦初其血氣未縱義理未鑿如童牛然雖有角而未知觸禁而止之為力尚易而六四又以順正之德與之相應務以德行道藝開明其義理之心消融其血氣之性義理明

血氣消則自不至于爭雖有刑威亦无所用如遯
牛者乘其童而牿之彼習於牿而忘其觸雖有攖
朴亦无所施矣此禁於未發之方大善之道故象
童牛之牿而其占元吉也不止于初而止之於後
雖刑罰日加亦无益矣
六五豶豕之牙吉
象曰六五之吉有慶也
豕牙能噬豶豕之牙不噬也豶豕者去勢之豕也
勢存則噬去之則不噬勢者生噬之原也聖人之
治天下不能使人之不爲害去其生害者而已六
五大君爲畜之主以下畜乾之三陽陽性不齊其
剛健所發皆能爲害豈能人人而制之也惟其柔
順得中不應其剛而應其剛中如九二者剛中之
臣有德者也有德之人氣命於德其才如豶豕之
牙自不爲害六五順而從之使人皆知務德而不
務才有才之人德以將之則剛皆爲吾使才皆爲
吾用不待禁止而害自不生此執要握機之方豶
豕之牙之道也其象豶豕之牙而占吉也後世人
主之用人不惟其德惟其才慮其才之爲害也勸
之以爵祿懾之以刑威彼畏威而慕祿亦不敢爲

害然非其本心也祿不足以充其欲威不足以懾
其心害有時而生如豕之存勢者將乘間而噬矣
豈若執要握機者之垂慶无窮哉豶豕之象爲戒
深矣
上九何天之衢亨
象曰何天之衢道大行也
衢者道逵人所往來天衢則非人之所能至矣人
君其尊如天典禮命討之權皆非人之所能與亦
有天衢之象位之所在群乾未嘗不受其畜然能
畜於位之所及而不能畜於位之所不及則其位
雖尊其道未得爲亨也此爻陽剛艮體見尚於五
道義極至而人君資其道以畜乾无所不畜而不
處其位有惇庸勸懲之實而无典禮命討之權尊
若天衢與人主同而无位可指不知其爲何天之
衢也此其貴以道而不以位尊以德而不以爵道
德所在无所不通有超乎爵賞刑威之外者乃所
謂不疾而速不行而至者也亨可知矣故象何天
之衢而占亨也於此見以位畜乾其爲畜也小以
道畜乾其爲畜也大此卦之所以爲大畜而象之
有取于尚賢也

䷚震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

頤養也下震上艮外實而內虛下動而上止頤之形也一陽動于內一陽止于外而中虛不隔象一理內動不蔽于私而事事物物得其所止養之義也陽動而極則其養也特其正吉矣故卦名頤其占貞吉而得此占者欲觀其所養之道當觀其自

養可也蓋養雖不離乎事物口腹而其所養之道則有超乎事物口腹之外者如天地之養萬物聖人之養萬民豈有所私與于其間哉惟其理之時動而已占者果能當存儆省以震動爲養心之道使一念之動純乎天理而不爲氣稟之所隔儆則自養有實而所養之道莫非感通順應之常非有所爲而爲之者天地聖人之道不出此矣故其占又爲觀頤自求口實也聖人於頤大過解革言其時之大者蓋事无常形故正无定在當其時則爲正如頤解革大過之正或以動或以中或以文明皆一理之道自然而然豈可以執一求之哉苟執一而求則頤爲慾過爲折解爲陷革爲亂似是而非爲害甚大故聖人丁寧言之

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

象曰觀我朶頤亦不足貴也

頤以道義爲養取於陰之應陽而不取陽之應陰初九陽剛得正道義足以自養者也震動之體以與六四相應爲陰柔之情所牽則情欲是狥道義不能以自立矣四大臣之位也而初應之在人事則民之應上動於利欲而不知所以養德養心者

也故象舍爾靈龜觀我朶頤言已有靈龜不知守反觀我而朶頤也靈龜春夏則食秋冬則伏以氣爲養君子道合則從不合則去以道爲養皆非飲食口腹之謂故以爲況朶頤者見食而朶其頤也惟欲之狥則命制於人无足貴矣是以其占凶也

六二顚頤拂經于丘頤征凶

象曰六二征凶行失類也

顚頤者求養道於初也于丘頤者求養道於上也陰之求陽以應爲正二雖得位而陰柔之才不足以養人欲求陽剛之賢而資其養則初與上又非

其應也蓋聖人之養天下非能人人而養之也惟養賢以及民而已養賢之道選於里舉於鄉升之司徒司馬而授之位此六四大臣之任四之求養於初者也其或道尊德盛不可以臣禮處者則天子北面而事之大烹以享之酳饋以憲老几杖以乞言資其道而施之於民此六五大君之事五之求養於上者也六二自初而進由選舉而升乃大君大臣所養之賢也陰柔之才无應於五道不足以副上之求无養人之實矣欲如四之求初則亂常欲如五之求上則干分何適而可哉故象顚頤

而占拂經又象于丘頤而占征凶也蓋位所以行道小人不知而躐處其位以至進退无據如此爻者足以爲冒進之戒自上求下故象顚頤艮爲丘園于丘之象

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

象曰十年勿用道大悖也

卦凡二陽皆處无位之地其在位者皆陰柔也故二三四五皆爲顚爲拂拂經云者居其位而无其道拂於養道之常也三雖與上應以陰應陽得從陽之正然正由中出則其正不窮六三不中不正時宜之不審通變之不知事雖得正亦膠泥故常不能行也故象拂頤其占貞凶十年勿用无攸利蓋雖周官之法度必以周公之心爲之乃足以養人有其政而无其心祇足以生亂而已得此占者辭其位而不居斯可矣

六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

象曰顚頤之吉上施光也

四亦陰柔之才而下與初應初九陽剛之賢有及民之道者也四居大臣之位而進用陽剛之賢則已雖不足而及人有方其道吉矣故象顚頤而占

吉然大臣之所以養賢者不于其文于其實文具而實不至則養者未必賢賢者未必就其養虛上之施矣此非道之不善用其道而不善者之咎也此爻柔順得正順善之心不二其養賢也不惟道之相須而又情之相感情與文兼至如虎之下視眈眈而又其欲逐逐目與心兼切也如此則所養皆賢足以光上之施不濫及於匪人矣以此養民大臣之責已盡何咎之有故象如此而占无咎也眈眈者下視之貌逐逐者无厭之心四與二俱顚頤而四吉二凶者其任不同也

六五拂順居貞吉不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也

五君位天下之養所自出也陰柔之才道不足以養人而尊尚上九資陽剛之道以養天下若此者於養道若拂而于君道則正然五之爲正不惟隆其禮而已柔順得中虛心无我所以居貞者又有道矣居貞有道則能順以從上而无偏黨自用之私此其正之所以行道之所以吉也故象拂順而古居貞吉然不可涉大川蓋居貞者守經之事柔中者可能也涉川者行權之事非剛中者不可能也以守經之才而爲行權之事則時措莫知豈其所宜哉如六五者既有居貞之德但當安分守經而順從上九道義極至之賢則通變之責彼實任之養民之道有不必自已出者而天下之民皆得其養矣此養賢及民之道聖人丁寧于彖辭者如此三與五俱拂頤而五吉三凶者其德不同也

上九由頤厲吉利涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也

由頤者養道之所由出也陽剛艮止之賢道義極至爲人君之所尊禮資其道以養人由頤之象也无其位而尸其功迹若危疑然以善養人而在我者无所與則其功愈盛其德愈隆道之吉者故其占雖厲而吉而得此占者利涉大川蓋有天下者必付之賢人猶舟必聽命于舟師舟師不與衆工共事故能指揮衆工惟意所之而成涉險之功賢者不與衆職共事故能指揮衆職惟道所宜而成養民之功若此者通變无方不與安貞守分者同日語故利於涉大川也初與上俱陽剛而上吉初凶者其情不同也合六爻觀之頤之時可識矣

☱☴ 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大陽也下巽上兌四陽居中而二陰无位大者過也大過之與小過初上皆陰而三四皆陽其易位者二五而已二五皆陰所以爲小過二五皆陽所以爲大過皆以其得位而言也大過之時四陽在位以一卦言之爲剛過剛過則上下二陰不勝其重如屋棟然負過其任本末不勝將有橈折之患故卦名大過其象棟橈然以二五之爻言之則爲

剛中文卦德内巽外説道至剛中則時措皆宜而其達權通變之妙自有巽入人心而人莫不説相與由乎其中而不自知者棟无患於桡矣過於事不過於理如是而後大過之道可亨故其占利有攸往乃亨也小過之事事之小者也一事一物之損益中人皆可與能大過之事事之大者也關天地係人倫譬如屋然莫尊於棟而將桡折其勢不可不易苟非良工又不能以善其易也不易則膠常守故坐視其桡不善於易又亂常拂經愈速其桡然後知大過之道非有大過人之德不能為而

所謂剛中巽説者乃堯舜之德非夫人之所易而及也聖人取象棟桡而深嘆其時之大為戒深矣

初六藉用白茅无咎

象曰藉用白茅柔在下也

藉用白茅巽承之象初六陰柔巽體上應九四四以過剛治初而初以巽順承之藉用白茅之象也質有剛柔世有治亂君子之治之也不容齊以一法于是有用輕用重用中之典有剛克柔克正直之德其用雖不同皆所以變其氣質移其習染而可措之於民者也為民者苟能承以巽順之心巽

而入之則其為法雖異而吾之受益則同皆可免於咎矣夫安知其過乎故藉用白茅者在下而處大過之道古者如是則无咎矣

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

象曰老夫女妻過以相與也

二五皆陽之大過而又皆有剛中之德故皆象枯楊而能生然二處内卦在諸陽之下有收斂之意象枯陽而生稊生意在内猶未發洩不若五之發洩已盡也又處巽體下比初六有剛中之德而為始進之陰所巽象老夫而得女妻不若五比於過

極之陰也枯楊生稊稊生而枯槁含榮生生者不亡老夫得女妻女妻傳受生意以成嗣續之功而老者為不死此造化消息代謝之理易之所以窮而變變而通通而久過於事不過於理者也得此古者苟中德内存生理不亡如枯楊之有稊則有以巽入人心而通變不窮如老夫之得女妻嗣續有賴矣聖人不能使時之无過而能盡吾之生理以俟後之人使心法相傳與起於无窮者正此意也故象如此而占无不利也

九三棟桡凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也

棟之用力在中故以三四二爻取象九三以過剛處巽極過用其剛而不合於理深求於人而不量其力譬之棟然其上愈重則下愈不勝橈折之道也古之君子非不知促迫之足以取辦强猛之可以立威然而刑從省斂從薄敎從寬如良王施棟但度本末之所能勝而不敢加重焉此其所以爲下所戴尊居一屋之上也若過剛如三則下莫能載究能保其尊乎象云不可以有輔者橈壞之勢已成欲輔之而不可也故象棟橈而占凶也

九四棟隆吉有他吝

象曰棟隆之吉不橈乎下也

四位大臣承九五任天下之重如屋之有棟也陽剛之才下與初爲正應當任而以正行之非不可直任其才取必於剛而四不爲也以剛居柔又處說體才雖陽剛而德則柔順居柔守順不用其剛而說以行之能使人巽於正而不自知以此居上其棟隆矣棟隆則下不橈臣賢則人不傾相與愛而戴之常保其尊吉道也故象棟隆而其占吉然人之居柔有二有得於中心者有出於勉强者其說民亦有二有皥皥自得者有驩虞小補者此爻雖有隆棟之象然或居柔而不出於中心則其說民乃驩虞小補之私不得謂之吉可羞之道也故又戒以有他則吝也得此占者剛雖不過又必其心斷斷无他而後可也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

九五以陽剛之才居尊位時已過而才猶有爲如枯楊生華有華而无實發洩已盡弗能久矣然君子不患時之窮而患道之窮如此爻者本有剛中

之德可以通其變於无窮以其時而言雖治功已極象如枯楊以其德而言則生理方新乃士夫也士夫者未娶之夫當求女妻爲配可也爲五者誠能黜情比之私而求應與之正得賢臣而左右之則通變有資前功雖已而後功方新如士夫而得女妻將生生无窮不患於弗久矣顧乃說於上六過極之陰情比是與而正應弗求則剛中之理牽於私意而變通之功无所於托如士夫爲老婦所說伉儷雖成而嗣續罔賴家道之成僅可沒身而已夫豈可繼之道哉故象如此而占无咎无譽也

德可拯過而卒奪於私情亦可醜矣

上六過涉滅頂凶无咎

象曰過涉之凶不可咎也

上六柔而得正守正之才也大過之極非大過人之才不能濟也上以柔正之才而爲九五之所尊尚資其道以拯過扶偏任過其力矣如涉川者過用其力而至於滅頂殺身而无益於濟也故象過涉滅頂其占凶无咎言於事爲凶於義爲无咎蓋人之才質異宜道之經權異尚經可以常守而權不可以妄行權而妄行則凡假行權之名倖一時之功以免殺身之禍者將淪胥於天下不若守正而死者爲足以遏其流也如上六者殺身可以明義雖不能拯過於生前而可拯過於身後者也義各有當又可以其不足於權而咎之哉大過本行權之事聖人特發守經之義於上六此義明而後亂臣賊子不得竊大過之名以文其奸矣

䷜ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

坎窞也於德爲險於象爲水以一卦之象言之陽窞陰中爲險者二陰也以重卦之象言之歷重坎而陽剛不失陰不能窞則一陽爲險矣於二五爲剛中内而剛中險之體也外而剛中險之用也有是體則有是用譬之水然其出有源則其流有繼所以流而不盈行險而不失其信也有孚之義於習坎之象見之故卦名習坎其占有孚而得此占者維心亨則行有尚也蓋剛中之理即吾心之理也理具於心亨通无礙則事物之感以時措之无往而不有功矣寧復知其險乎人知山川丘陵之爲險而非心亨莫之能守則心亨者无形之險天險也一陽在中之象也山川丘陵者有形之險地險也二陰在外之象也王公設險以守其國豈山川丘陵之謂哉故險之時用爲大非有剛中之德者不足以知之也陰爲險而用之者陽惟剛中之人爲能以時用之蓋有超乎人險之外而不可以小視者故聖人贊其大

初六習坎入于坎窞凶

象曰習坎入坎失道凶也
爻之習坎即彖之習坎也習有重習之義亦有習熟之義言習熟於坎與坎相忘而不自知也然習坎之道有二有道得於心无入不得者超乎坎窞之外者也有行險僥倖苟免於難者入于坎窞之中者也此爻陰柔之十不中不正以處重坎之下是乃僥倖苟免入于坎窞之中者耳尚可與有孚心亨者同日語乎故象入于坎窞而占凶欲人不惑于似是之非也為戒深矣

九二坎有險求小得

象曰求小得未出中也
卦以習坎為義則陽行險中有出險之象爻以一爻為義則二五不相應皆不能出險者也二有剛中之德當坎窞之時道本足以濟險而處遠地限職守不能自通于君有通變之道而位不足以行權處坎而又有險者也若此者止可安分盡職求小有得而已安能達權通變出其中而運之天下以濟時艱臣主難超然險阻之外而大有得乎故象坎有險而占求小得也自古亂亡之世其盡忠竭節多出於疏遠小臣而无採於國家之禍敗求小得之謂矣

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用
象曰來之坎坎終无功也
三處重坎之交有來與之皆坎之象然人之處世豈能必其无坎哉顧處之有道不窞于坎耳苟宅心平易如彖所謂有孚則身雖有坎謂之出坎可也如或回邪其心屈曲其行惟苟免是圖而不恤理之是非事之可否則身雖出坎謂之入坎可也六三陰柔不中不正其心已險而上以陰柔出坎外三與為應又有枕着於上相援出坎之義不惟

恃險以求出坎而又援上以求免坎皆非有孚之道如是而出坎是乃入于坎窞者耳身窞雖免而心窞已深矣其可用乎故又象險且枕入于坎窞而占勿用也九二之險身險也故求小得六三之險心險也故不可用于此可見事无險易苟得於道則履險蹈患亦庸行之常若僥倖免險其為險也大矣

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎
象曰樽酒簋貳剛柔際也
樽酒者一樽之酒簋貳者二簋之食用缶者瓦缶

之器皆賓薦之象也牖所以通明自牖納約因其明也險難之時非无剛中之臣可以匡濟時艱而九二在下止於求小得者由處遠地无由自通於君也四位大臣近九五可以自通於君矣然格君之道不在乎才美之足尚而在乎誠意之有餘誠苟不足而爲求可求成之計則其說之行雖足以出君於險未能无咎也此爻才雖柔而守則正能安貞守順以事其君如交神者止於樽酒簋貳用缶儀文雖不足而誠意則有餘矣以此上承九五剛柔相接因其機而通之如納約者而得其牖非

委曲遷就以求售其說者也如此則雖至於盡行其說盡出於險莫非臣道之正何咎之有故象如此而占終无咎此伊周大臣之事後世人臣不知用缶之道而以挾數任術爲納約自牖失此爻之義不能无咎矣

九五坎不盈祇既平无咎

象曰坎不盈中未大也

盈者水之盈平者水之平水盈則泛溢坎外不見其坎平則行於坎中而已江淮河漢之水不見其坎者唯其盈也然豈獨任一源之力哉必衆源而成者也人君雖有剛健之才中正之德然非兼天下之才德與之共治安能超然險阻之外不見其險乎故水之盈者衆流成之治之盈者衆賢成之五與二均有剛中之德而不相應不能合天下之中以爲中則中德未大僅能行於險中不陷於險而已求其德之日新業之富有與天下相忘於无險不可得也故象坎不盈祇既平而其占无咎言僅可免咎而已語君道之大全則未也三代而下非无撥亂之主而不能追蹤盛治者職此由也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

象曰上六失道凶三歲也

係用徽纆寘于叢棘者用徽纆以繫之而寘諸叢棘之中刑獄之事坎窞之象也上六以陰柔居坎極失道既甚故坎窞亦深至三歲而不得出也周官司圜收教罷民能改者上罪三年而舍其不能改而出圜土者殺意蓋如此凶可知矣

☲☲ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛

吉也

離麗也陰附麗於陽也又爲明麗之義離而又離象人心之明相繼而不息也二五皆位乎中中者理也明麗乎中陰柔附理以行而後百體率其職百爲成其功其象日月麗天附陽氣以流行則照臨之功成百穀草木麗土附陽氣以發生則阜利之功成能重明以麗乎正乃化成天下其理亦猶是也故卦名離其占利貞亨而得此占者畜牝牛吉牛本順物牝則虛而能受陰之所以麗陽者惟其虛以受之順以承之而已人能不以私意蔽其虛私欲累其順使吾心之中无所不承无所不受則中正在我而後可以致亨故柔之所以亨者麗乎中正之故其所以麗乎中正者則虛順之爲也虛順不足則中正不得而虛靈知覺之體放逸馳騖莫之管攝何以致亨而成化哉故聖人發畜牝牛之義探其本也坤取配健爲義故曰牝馬離取順健爲義故曰牝牛一而已矣

初九履錯然敬之无咎

象曰履錯之敬以辟咎也

履躧於足者初居卦下履之象也錯然文采錯雜之貌初九陽剛離體而居卦下剛足以有爲而明又足以有見成章之才也故有履錯然之象然君子不患於无才而患於无德有德者才雖可稱然潛光不露沉晦自養是以才爲世用而无苛察之弊若此者非有敬愼之心不能也此爻剛而得正有以正自守故愼不忽之象如此則才純乎德可免於咎矣故其占敬之則无咎也由此觀之有才非難善用其才者之難也

六二黃離元吉

象曰黃離元吉得中道也

黃中央之色黃離者以中而麗於陽也陰之爲道順陽而已順貴虛虛貴中中也者虛明而无所倚着之謂也人心虛明无所倚着則能惟理是從而時措皆宜盛德所由建大業所由成也故德至於中猶色尚於黃无以復加六二柔中離體文明中正以麗於二陽之間而无繫應之私黃離之象大善之道也故象黃離其占元吉也所謂柔麗乎中正而亨者如此柔道之至盛者也坤六五在上故曰黃裳言以中德而居位也離六二在下故曰黃離言以中德而承陽也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

象曰日昃之離何可久也

日昃之離者日昃而明亦昃也離之為象以一卦言取其得中以重卦言取其相繼惟其得中所以相繼而不息也物之盛衰事之終始人之死生如日之有中必有昃不能免也君子所恃以不息其明者惟其道之得中而已中之為道窮則變變則通是故尭之衰也舉舜舜之衰也舉禹孔子既老而刪述六經皆通變之道故其明不息而天下後世仰如一日彼聖人者曷嘗以死為憂而棄事逐

物以自寬解哉鼓缶而歌逐物者也大耋之嗟棄事者也人心不得有所繫以死繫心則為死所累其明不通不復知通變之道必至死亡其憂乃已九三有剛明之才而處下卦之上前明已盡有日昃之離時與明將盡之象過中失道後明不繼有棄事逐物坐待死亡之象故象曰昃之離又象不鼓缶而歌則大耋之嗟而占凶也昔人有既老而以絲竹陶情起視日昃者卒之清淡啟禍伯業寖衰凶可知矣

九四突如其來如焚如死如棄如

象曰突如其來如无所容也

九四陽剛過中用之无道故有突如其來如之象言自恃其明突然而用之无含弘巽順之道也四位大臣所事者柔君也古之君子之事君也其於天下之事雖其才足以辦之明足以見之矣然猶不敢自用也務積誠意以感悟君心使君德駸駸焉日進於高明而不自知則雖不用其才而天下之事无弗理也不用其明而天下之賾无弗見也夫如是是以位逼而君不疑功高而人不忌由繼明有道也如九四者盡用其才才竭而明盡矣寧

有容之者乎必至以明自焚至於死棄而後已也故又象焚如死如棄如也明之於人猶火之於木火宿於木而能焚木明寓於人而能害人在善用之而已九三日昃之離不用其明者也九四突如其來過用其明者也皆非善用之道是以同歸於敗也

六五出涕沱若戚嗟若吉

象曰六五之吉離王公也

六五以柔順文明居尊位其於天下之善明足以見之而順又足以行之大有為之才也然柔而得

中才純乎德明順愈至而心愈不足故有出涕沱若戚嗟若之象沱若者涕而有聲哀之甚也嗟若者戚而有聲憂之甚也古之聖王雖處極治而恒有危亡之憂故禹湯稱堯舜典謨湯武訓誥君臣之間皆以咨嗟發聲是豈僞而爲者哉其心誠自以爲不足故也惟其如是故其明常繼而治可常保也苟有自足之心則虛者以實而明者以窒矣夫豈可繼之道哉故象如此而占吉也離初言敬之无咎明誠之功也此言出涕沱若戚嗟若吉誠明之德也聖賢之所以繼其明者誠與敬而已矣

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

象曰王用出征以正邦也

上九以陽剛居離極文明極至剛不妄施將帥之賢者也居卦之外見尚於五有推轂閫外之義故象王用出征明極而威振首惡者不得以倖免脅從者不至於濫及仁義兼至有嘉美之道焉又象有嘉折首獲匪其醜而占无咎也

易象大旨卷之四

䷞ 艮下兌上

咸亨利貞取女吉

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

咸感也陰陽交相感應也天地之道極至則反故寒極而暑暑極而寒感極則應應復爲感而後萬物生焉人心寂感之神亦由是也此卦艮下兌上乾之上爻來居坤之上坤之上爻往居乾之上一往一來各臻其極有二氣感應各極其至以相與之象亨通之道也故卦名感其占亨卦德內止外說止於道而後說理臻其極而說見乎外則所謂亨者乃一理之孚而非有情繫牽其間正道之所利也故其占利貞而得此占者能如男之取女則吉蓋親迎之禮男先於女女乃感之以正者此卦以少男下少女得男先於女之義感而正之道此其所以吉也其占又爲取女吉也若感不以正則其道不吉不可以致亨雖得此占不能當矣

初六咸其拇

象曰咸其拇志在外也

拇足大指也咸以人身取象初陰處下其象爲拇上應於四四心象也心爲感應之主而不可見百體之感心之感也心感而拇應之觀拇之有行則志之在外者可知矣得此占者不以拇視拇而以心視拇當愼其所感不使動於非禮可也人君正心以感民其理亦猶是也故言咸其拇而不言占也

六二咸其腓凶居吉

象曰雖凶居吉順不害也

腓足肚欲行則先自動不能自主者也咸雖以感爲義然苟得其中正而惟道是順則動亦靜也咸亦止也何感之有此爻與五以中正相應二以柔順居止體又有順道而止之義可以止而不動而五居君位處說體二爲五所說勢所動不自勝其陰陽相求之情故有咸其腓之象而戒得此占者咸其腓凶而居吉言感於五者徇於情則凶止於道則吉也蓋感而不離於正不牽於情則雖萬感萬應莫非理之當然何凶之有于此可見居之云者乃感得其正之謂而非兀然不動也觀乎此者可以明感通之理矣

九三咸其股執其隨往吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

三居下卦之上而爲下二陰之所隨猶股居下體之上而爲拇腓之所隨也然股繫於身其動止由於身雖爲拇腓所隨而不能爲拇腓之主隨身而動宜也三有陽剛之德又居止體若能固守其正不牽於情則本原之地感應不窮而萬物之止皆由此出雖不期於人之隨而人自隨之有莫知其所以然而然者豈止如股之塊然一物但知隨身

而動已耶惟不勝其繫累之情而爲上六說極之陰所說則虛靈窒塞而通變不知感雖以正亦爲假借之私而非感通之妙譬若感其股然身動則股隨之而動不能自爲之主宰也其感若此是以天德之剛爲一股之用不能制義而反制於義不能爲人所隨而反隨於人特婦人女子之爲耳所執卑下所羞甚矣故象咸其股執其隨而占往吝也執如拘執之執言繫固而不能捨也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

四心位也心有形者也有形則有思慮離思慮非心也滯思慮亦非心也不離於思慮而亦不滯於思慮使有思而无思有慮而无慮者此感應之正而心之所以爲心也无思无慮之爲心何也心之知覺本虛而靈惟不以思慮滯之則神神則往來屈伸如日月寒暑之自然而殊塗百慮莫非此理若此者其静也爲寂然不動其動也爲感而遂通感通无方神妙莫測然後其正乃吉而悔可亡也苟思慮无主憧憧往來則入於意必之私私意所

感能感於思之所及而不能感於思之所不及其感有限特朋從爾思而已若此者其寂然之體已窒而感通之用不行所思雖正未得爲吉能无悔乎此爻以陽居陰陽剛寓於陰柔之中爲道心不離人心之象故戒得此占者陽剛爲主不雜於陰則其正吉而悔亡苟以陰柔雜之是乃憧憧往來朋從之思也不言心者心无方所貞乃心也猶性寓氣質而曰天命之謂也未感害者憧憧而後所感有害貞則一理自然不感於害矣故曰未感害也此爻發明心體叙爲明白參以虞廷精一之言則正心之功備矣

九五咸其脢无悔

象曰咸其脢志末也

脢背肉人之一身心有所感則百體應之而視聽言動成焉故心主感百體主應脢也者卑居衆體之上而不與感應之司者也其象如君君无爲而百職治者臣承之脢无感而百體治者心承之也君不任臣而自爲之治脢不任心而自爲之感雖所感所爲盡出於正亦爲一職之司一體之任矣治國治身之本矣此爻居尊而有剛中之德又有

九四陽剛之臣承之於下可以委任責成坐收感應之功而説於六二之臣與之相爲感應雖其所感不失爲中正然同情之感所感有限終不若委任同德之臣而不以己與得以簡御繁之道爲能无所不感也故象咸其脢而占僅可无悔也夫不當感而感雖感出於正猶未得爲盡善感不以正咎將何如哉故象以志末戒之可以爲君侵臣職者之鑒矣

上六咸其輔頰舌

象曰咸其輔頰舌滕口説也

輔頰舌所以言者上以柔正之才處說極而與九三陽剛之賢相爲感應感於剛正而說形於言者也然說之道有二有說之於心者有德之言也有說之於口者能言而已不必有德也此爻雖說於正而不免同情之牽其得與失存乎所感故不著其占欲人之慎所感也初言咸拇感之於行者也上言咸輔感之於言者也言行君子感應之大端也而其本在心心正則言行无不正矣故九四言占不言象初上言象不言占此又聖人示人端本之微意也

䷟巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

恒久也天地之間形與氣而已氣有感通而形无變易有息者咸也不易者恒也然皆自然之理无少情繫於其間乃所謂貞也此卦下巽上震以卦變言乾之初爻上於坤坤之初爻下於乾之下而剛柔有恒位以卦象言震雷巽風二物相與而風雷有恒氣以卦德言內巽外動人心巽於剛中以達於事而有恒性以卦體言六爻皆以正應而有恒情天地萬物之性情形體不出此矣乃所謂恒也然其往來者不息相與者不居巽動者不測相應者不窮莫非一理之自然乃所謂道也天地萬物皆以道恒故得亨通而无過不及之咎不以其道則固滯不通而恒爲執一不免有咎矣故卦名恒其占亨无咎而利於貞得此占者恒以

其貞乃利有所往不然不足以當此占也日月循天轉運而能久照四時推移變化而能久成聖人之心純亦不已而天下化成皆久於其道之謂非執一之謂也故觀其所恒而天地萬物之情可見矣

初六浚恒貞凶无攸利

象曰浚恒之凶始求深也

初六巽體而與九四相應分義已定而求以入之正也君子之以正入人也將以益之也用正而有益於人此其正之所以吉而无不利也然正之所

貴者時必當其時而後正為可行苟不當其時則此情不通而其言不入雖正亦凶不足以益人无所利也故巽道雖正當視其時不可以為恒初本陰柔之才而不合乎中知守正而不知達權知相應之宜求而不知始進之未可深求也欲以深入為恒如浚井然志在得泉而已殊不知局於藝者可以執方若入人者其情有疎密其交有淺深其地有近遠其勢有緩急必在我者精義之極而无一毫固必之私為能巽順以達其權推移以妙其用豈若浚井者可以膠常執方而為之哉初六求

四過深而无益於四故象浚恒其占貞凶而无所利也得此占者積誠以感之從容以俟之待其交定而求情孚而諫則善矣

九二悔亡

象曰九二悔亡能久中也

悔者善心之萌震无咎者存乎悔人苟義未精德未恒則念慮之萌未免有妄然良心微動而悔亦隨之此遷善改過之機易之所以取於有悔也賢者不遠而復為能不抵於悔若夫至誠不息寂感自然則聖人矣何悔之有此爻陽剛巽體而得其中有惟精惟一允執厥中之象聖人之事也誠則无事矣故其占悔亡而已

九三不恒其德或承之羞貞吝

象曰不恒其德无所容也

恒者久於中道之謂而中者正之所自出也中道在我其德有恒則精義之極而時措皆宜其正不可窮矣此吉亨之所自來也君子之所謂吉亨者非必皆利而无害皆得而无失惟其理足於中則吉凶利害莫非自得乃所謂吉亨也苟矯強於外而不根於心則其事雖正行雖通而歉然不安若

故進之羞矣此其內省之疚而天真之不可欺者故君子不以事之正為貞而以德之恒為貞不以自外至者為辱而以心之有歉者為辱如此爻者陽剛得正而不合乎中以處巽極以不中之德入人而心不安也故象不恒其德或承之羞言若或進之不知羞之所自來也行正而內愧雖正亦吝矣故其占貞吝也得此占者反求諸心无惡於志斯可矣

九四田无禽

象曰久非其位安得禽也

田而无禽者動而无功也凡爻以陽居陽陰居陰爲當位陰陽各當其位則動而有成德可久業可大恒之謂也人君以天下之事付之於臣其位不同莫不有常分焉安分守柔以承其上者小臣之分陰柔之常也觀變會通以倡其下者大臣之分陽剛之常也九四陽剛動體而位大臣所宜變動不居以成天下之務猶田獵者當發蹤指示以收三品之獲可也而以陽居陰膠常守故爲陰柔之事則德非剛中道非精一不足以成功猶田而无禽矣田而无禽則武事廢臣而无功則臣職隳由所恒者非其位故也故象如此而不言占占可知矣

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

凡陽主健陰主順健順之道雖以得中爲恒然陽主通變君道也夫道也陰主安貞臣道也婦道也其用各有所宜不可執一以爲恒也此爻柔而得中能恒其德安於貞矣使居當其位則爲臣之從君婦之從夫吉道也而居於五五位陽也於象爲君又處動體君位者天下之動所自出所宜變動不居以成天下之務豈安貞守順者所能爲哉而以陰居之則其德雖正而施之不當是謂君行臣道夫行婦道必害于而國凶于而家矣故此爻之德婦人之德也而其位夫子之位也居夫子之位而從婦人之德其德則吉而居不當位則凶故其占於婦人爲吉而於夫子之道爲凶道貴中中貴時四之无禽五之凶皆不當其位不合於時故也中而時焉利有攸往矣乃所謂利貞也

上六振恒凶

象曰振恒在上大无功也

振恒者以振動爲恒也陰主靜動非所宜上六陰柔不中以處動極陰柔既非能動之才不中又无可動之德而過爲振動以越六五之上不知量力度德而干分犯義凶禍之道也故象按恒而占凶也恒之道莫善於陽莫不善於陰陽剛得中雖不當位而无悔九二是也雖不中不當位亦不至於凶三四是也陰柔雖中然當位則吉不當位則凶六五是也初不當位上不中直言凶而已于此見陽之爲恒而陰不可恒聖人之久於其道者久於剛中而已然初與六雖均之凶而上爲甚初巽體

漸入者陰柔之性以漸入爲恒雖非所宜循爲不
失其性上震體宜靜而動弃其性而失之故象曰
大无功也爲戒深矣

☶☰ 艮上乾下

遯亨小利貞

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞
浸而長也遯之時義大矣哉

遯者避去之義下艮上乾四陽在上而二陰在下
陰陽不交陽日往而陰日進若避而去之然道之
象也九五有陽剛中正之德以居尊位六二以柔

順中正之德應之上之化下也以德不以法下之
從上也化於德而亦非畏於法者君臣上下皆超
然於法制之外所以爲遯遯之義也故卦名遯其
占陽遯而亨陰柔之遯利於守正蓋陰之與陽皆
以中德相爲感應則上之道也爲道與時行而非
廢法下之遯也爲進而安貞而非干陽皆遯於心
不遯於迹而求其遯者亦當以心悟不可以迹求
故遯之時義爲大非有中德者莫之能知也遯進
則爲否此氣數之常而君子處此有不囿於數者
此之謂也

初六遯尾厲勿用有攸往

象曰遯尾之厲不往何災也

遯之道以理不以形如二如五皆以中正之德超
然於情繫法制之外者也德有不足則情欲得而
牽之法制得而禁之雖欲遯不可得矣初六陰柔
不中不正无可遯之德以處卦初而上應於四同
情相牽如尾之附身身動則尾奮非能遯者故象
遯尾而其占厲然初處止體能自止其情者人之
情惟不能遯於情欲而後不能遯於法制初能自
止其情遁去其欲則四雖有法不得而及之矣能

遁去其法矣何災之有故其占勿用有攸往也止
而不往者初之所以爲遁也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

象曰執用黃牛固志也

二爲遯主而上應於五五有剛中之德二亦有柔
中之德一理相孚誠心固結非以情比之相牽法
制之相臨而然也以此進而從陽超然於情繫法
制之外則遯愈大而德愈新業愈成矣遯於无形
者也有形之迹可得而觧无形之遯其可得而觧
乎故象執之用黃牛之革莫之勝說而不言所遯

也遯進則爲否有中德以止遯則否消矣象所謂小利貞者此也黄中色牛順物三柔順而中以中順自固故以取象

九三繫遯有疾厲畜臣妾吉

象曰繫遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

九三陽剛得正以居止體以剛止止陰之進得遯之道者也然與下二陰同體相比則其中不无情繫之私矣君子之遯小人非謂能制之以法使不敢于也謂能化之以道使自不能于爾道盡於己情繫不留則轉移感化之機超然於法制禁令之

外蓋雖遠在四海九州之外而不爲疎近在耳目左右之間而不爲親矣皆止於僕從媵御之人畏威遠罪而已爾苟外雖遯之而中實繫之則勉強之意多而感化之機淺譬如有疾之人強自奮迅祗增困憊耳其能遯乎若此者止可以禁止臣妾之近耳目之所及者耳門庭之外耳目之所不及其勢不可行矣故象繫遯有疾厲其占以畜臣妾則吉也繫如拘繫之繫畜如畜君之畜拘繫則欲遯不能陽剛可以大事而止於畜臣妾不得言遯而亨矣亦小事吉可小事不可大事之占也

九四好遯君子吉小人否

象曰君子好遯小人否也

好和好也九四以剛居柔爲剛而能柔又爲剛牽於柔剛而能柔者君子也剛牽於柔者小人也遯之時陰陽雖不交然四與初剛柔相應有和好之情乾剛之體陰不能干又有能遯之義君子之於小人情不相違而理能自守其遯有道故象好遯但未知其以剛居柔者果剛而能柔乎抑剛牽於柔乎果剛而能柔則爲君子可以當此占而吉矣如剛牽於柔則四爲小人而好爲私比未有能遁

者也故其占君子則吉小人則否也蓋小人亦必能干君子必在我有小人之道然後有以致之此否塞之所自來也四位大臣當陰陽消長之際聖人於此爻而發遯陰之義爲戒深矣

九五嘉遯貞吉

象曰嘉遯貞吉以正志也

遯之陰至二而止二之所以不進者由九五以剛正止之也五居尊位操正陰之權法制不尚而正道是行其於羣陰之進不遯之以法而遯之以理遯道之嘉美者也然所謂正者豈勉強於外徒正

其行而已哉正而能中理皆心得其神化感孚之妙有以感發人之良心使之遷善斂德而不自知則不惟正其行而且正其志與夫驩虞小補之功異矣此其正之所以吉而遯之所以嘉也故象嘉遯而占貞吉也九五之爻在否爲休在遯爲嘉理一而已

上九肥遯无不利

象曰肥遯无不利无所疑也

上九居卦之外不任遯陰之責隱遯之象也陽剛健體與下二陰无比无應有剛健之德而无係累

之私其所謂遯者是乃道義充盈利祿自不得而干之異乎山澤之癯以隱爲高者故象肥遯其占无不利蓋人心不得有所係着一係於隱則跡雖能遯於世而心不能遯於隱其弊也將至於潔身亂倫不利大矣惟有道之人道足以副其心爲能遯於心不遯於迹故可出則出出非謀祿可隱則隱隱非沽名利與名皆不得而干之如肥腯之人力足以充其體遯而无所不之也此其所以无不利也

☳☰ 乾下震上

大壯利貞

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

大陽也下乾上震四陽上進大者壯也大壯之象也卦德內健而外動剛健於內而動於外无柔邪以爲之屈撓所以壯也大壯之義也故卦名大壯壯雖以氣言然氣有盈歉則血氣之剛不得謂之大所以大者乃天下之正理天地之正氣也理氣合一而後浩然之體充塞於天地之間常伸於萬物之上故曰大者正也惟正而後能大君子之動

也大於正不大於氣所以其占利貞也大壯四陽動於外即復一陽動於內者之爲也於復見天地之心焉於大壯見天地之情焉天地之心與情一正而已學者正心以正其情則與天地合德而其壯也大矣

初九壯于趾征凶有孚

象曰壯于趾其孚窮也

初在下其位民趾象也民之聽命於上猶趾之聽命於心也趾不聽命於心而恃徙以進則有顛蹶之患矣民不聽命於上而恃徙以進則有刑僇之

加矣初九健體而无應於四有不聽上命而專任其健之象故象壯于趾其占征凶有孚也要諸荊舒之倫亂法干紀以伸其小信壯于趾之謂矣

九二貞吉

象曰九二貞吉以中也

壯貴於貞而貞貴於中貞之所以貴中者爲能消融血氣不見其剛也剛而不中血氣用事則雖用之於正亦爲假借之私若此者其壯也小不得謂之吉此爻剛而能中純乎天理而其上應六五爲能以剛居柔不見其剛則其正之所發莫非義理

之强精一之用非憑藉血氣而假借爲之者此其正之所以吉而壯之所以爲大也故不言壯而直言貞吉也三乾皆貞而吉凶異者中與不中而已

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

象曰小人用壯君子罔也

九三陽剛健體而居下之上有剛健之德而居上位者也天下之事非陽剛不能成而剛不可專任也古之君子消融血氣以歸于中和則雖知能才美日用于天下而天下之人不知其爲知能才美也感其德而已矣化其中而已矣以此事君以此治民何所不利哉此其正之所以吉也此爻剛而不中才美有餘而道義不足在小人則任氣尚勇固不足道君子雖稍知自斂然德性未純猶有陵忽易視之心焉罔蔑也挾其剛健而蔑視之也人心一有所挾雖其彌縫假借之私未常不出於道義而風聲意氣之所激發已爲賈禍召侮之媒是君子小人所用不同而同一危也故象小人用壯君子用罔其占雖正而厲其象羝羊觸藩羸其角也凡物用其所長皆可得而制鷹鸇之翼困于網罟虎豹之牙困於陷阱羝羊有角而羸於藩人苟

不足於道而獨任其剛則知能才美亦羝羊之角也任知則有知者出而與吾角任勇則有力者出而與吾抗其爲吾藩可勝言哉貞厲之占其象如此得此占者惟反之於心不動於氣則其剛莫制而其用不窮厲可免矣

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

象曰藩決不羸尚往也

大壯之進雖由群陽而當任者四也四進則群陽无不進矣然大臣之道惟誠可以結主惟虛可以受下而剛健不與焉此爻位大臣而上承六五下

進群賢雖以剛健之才當大壯之任而能居柔守順不見其剛得安貞之道又處震體為能儆動於中无少尤悔則所謂安貞者又皆出於自然非勉強而為之是乃純任德性而血氣不用者也其占貞吉悔亡以此事君則君无不從其象藩決不羸以此進賢則賢无不用又象壯于大輿之輹也藩決不羸者蓋羝羊有角則人亦有藩以制之羊忘其觸則人亦決其藩无羸角之虞矣大臣誠乎於主而動无牽制其道亦猶是也故象藩決不羸也壯于大輿之輹者四承君當任如大輿之任亘然

輿之致遠以輹而大臣之集事由於群賢四能不任一己之才而虛心以進三陽於下如大輿而有壯輹將无遠之不可致又象壯於大輿之輹也其壯无前而未常用己此所以為壯之大也四前二陰藩決之象乾剛承四而動輿輹之象

六五喪羊于易无悔

象曰喪羊于易位不當也

五君位而以柔居之宜不能无悔然柔而得中則其柔乃順理之柔非柔懦之柔也大壯之時群陽上進莫不有剛健之才而用之者君也為君者苟无道以服其心而欲馭之以法困之以智則法有時而敝智有時而窮其為力誠難而悔將不免矣惟柔中以馭之順理以處之隨材授任而吾一无所為焉則群健各得其所各效其用而不為害如牧羊者馴擾其性則藩不必施而羊亦自不觸也故象喪羊於易言喪羊之觸者不于難而于易也蓋任理則易任力則難昔人論堯牽舜鞭不如童子之擽箠意蓋如此占者如是則雖不當位而无悔矣故其占无悔也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

大壯之時群陽方進上以柔正之才而與九三剛正之陽相應非不可以順理而動而處壯之終動之極有恃壯而動之象人心一有所恃則動於血氣而於義理所在不能詳審矣故象羝羊觸藩其占不能退不能遂无攸利言進退无據无所利也然動極當變陰變則從陽而柔順之人以正相與則血氣之私終不足以奪其義理之正又有艱貞自守不敢過動之象故其占艱則吉也蓋困而知阻則不困於阻矣陰柔用壯之吉占也又壯終則

爲乾故吉

☷☲坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉進也上離下坤離爲日坤爲地日出地上自暘谷而升於中天進之象也坤爲順離爲明順而麗乎大明進之德也所以進者也日陽精而賓陰陰承陽以升其光无所不照而中虛一无所有見其麗而不知其所以麗也其麗不可求則其明不可

測矣故曰大明也必曰順而麗者三陰重積乎內而離明外施積之厚故發之光也柔進而上行指六五言六五以柔中居尊位此反之之聖大德受命有內順外明之德者也康侯安民之侯指六二而言柔君在上而下遇柔中之臣同德之臣進承光寵故象錫馬蕃庶晝日三接錫馬云者諸侯有民功則有車馬之賜也晝日者大明中天之象三接者禮成於三也此明順相成之德君臣俱進之占也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

此一爻發明仕進之道晉如摧如以迹言裕无咎以心言也君子之進於位也雖未嘗不以其正然其行正非爲得位而爲之也期盡吾道而已道孚於人而人進之吾无心於進也其進无心則雖道未孚於人而人摧之其心亦无所慽矣進與退皆无容心此其所以心常寬裕而无入不得其正根心而吉无咎也此爻與四爲正應有汲引之義而四不下交又有摧抑之義以正見摧身雖困而道則吉故象晉如摧如其占貞吉然必罔孚而裕乃

爲无咎蓋罔孚而未裕則正爲勉强其事雖吉而在我者未能无咎世未有汲汲於進而於道有得者故守正非難而裕爲難守正而裕則道皆心得而其進也大矣孟子云我無官守無言責則進退有餘裕亦此意

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

象曰受茲介福以中正也

晉如者如欲進然不必於進也愁如者如有愁然不安於進也人臣以正事君而君錫之福雖報施之常然惟有德之人爲能不以有功爲已恃而以

寵過爲巳憂故位愈進則憂愈深功愈高則畏愈甚此其才純乎德其正乃善而能享玆大福也此爻柔而得中才德俱備以上承六五柔君之遇有身雖進而不安於進之象故象晉如愁如其占貞吉而得此占有此德者爲能受玆介福于其王母也王母云者柔居君位之尊稱臣之於君其尊如父其親如母故曰天子作民父母而獨以母言者蓋母之於子慈過於嚴惟有德之子爲能當之不然將恃愛而驕柔君之於臣亦恩常過於威惟有德之臣爲能受之不然將怙寵而縱故爻雖有此占而受之者乃在於中正非徒才所能堪也此象所謂康侯介福即錫馬晝接之謂也

六三衆允悔亡

象曰衆允之志上行也

三居下卦之上而无應於五位尊而君莫之應維持左右者无其人宜不能无悔然柔中之君所任者安民之臣也衆之所信即君之所安也三居坤之極而與下二陰同體積順之極爲衆陰之所信從而衆皆戴之有以仰承大君之托則位雖无應而道通於君其志上行何悔之有故象衆允其占悔亡也蓋位以伸道則失得勿恤何悔之有

九四晉如鼫鼠貞厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

四以陽剛之才晉位大臣而居柔守順安於貞矣然所貴於陽剛者貴其達權通變以濟時之所不及輔君之所不能非膠常守巳如陰柔遠臣之爲而巳也當晉之時柔君在上下皆柔順之臣而四獨以陽剛之才晉諸群臣之上所望以通變宜民晉其治於不窮者也以陽居陰爲膠常守故之行則剛以柔累理以慾牽不復能進於道若此者乃貪位慕祿之人譬如鼫鼠但知竊食而巳下孤衆望上負明時進非所據矣其何以處大明之世乎故象如此而占雖正亦危也如四者才非不能爲任非不當爲時非不可爲獨不勝其利祿之私故隱忍至此鼫鼠之象爻之示人審矣

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

象曰失得勿恤往有慶也

五柔中離體柔順之德麗乎大明有盛德而進居尊位者也以其麗明而言不假伺察而虛明感通无所不照可以應務燭微而无尤悔故其占悔亡

以其柔中而言積順之極純乎天德而无意必固我之私則其所以能无悔者初非計較得失之私而有所遷就於其閒也此之謂盛德自然而然悔亡之本也故其占失得勿恤而得此占者能如是則往吉而无不利也蓋人君動而免悔其事雖善然苟計較之心未忘則出之无本未必能无不利故必有得失勿恤之心然後進于天德而治亦躋于王道此晉之極功吉无不利蓋以此夫

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

象曰維用伐邑道未光也

角者一物之用邑者一隅之地上以剛居六五之上爲威武征誅之事柔中之君晉於剛矣然威能施於所及而不能施於所不及角能施於所觸而不能施於所不觸故象晉其角其占維用伐邑言所服有限但可用之一隅之地而已兵凶戰危其事雖厲然居明之極威不妄施故其占吉又下與六三相應爲坤衆之所順得毒民民從之道故又爲无咎也但人君之道唯德則无思不服以此用明乃爲大明以此用勇乃爲大勇不晉於德而晉於剛雖得其正亦可羞矣故又爲貞吝也

䷣ 離下坤上

明夷利艱貞

彖曰明入地中明夷内文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也内難而能正其志箕子以之

夷傷也下離上坤其象日入地中時方昏暗在人事爲暗君在上賢人君子之道掩抑而不揚也道非君子之所得私天下之所同仰也昏暗之時爲人君者所當任用賢才使之達權通變以大明其道於天下不宜使之安守柔順而已此卦之德内明外順有文明於内而不得顯其光柔順於外而不得行其志之象故卦名明夷人君以天下之明爲明賢人君子道不得施徒自傷其明耳而彼賢人君子德韞於中所以保身之道未常不在其明不可息庸何傷乎故其占利艱貞言明晦於内保身有道艱固守正者所利也彖舉文王箕子爲言者明德如文王紂不使行其道於天下是自傷其明也而彼賢人如箕子者内難而能正其志千古而下必歸仁焉紂雖囚奴僇辱安能傷其明哉然則明夷之時非君子之不幸乃人君之不幸天下

之不幸也
初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言
象曰君子于行義不食也
君子之進資於道猶鳥之飛資於翼也飛不以時則傷於翼進不以時則傷於道初九陽剛之才有可進之道而上遇暗君猶暮夜而飛不可往矣故象明夷于飛垂其翼以處離體而又在下在下則无位不受其傷可以遠去離明能照則見幾明決能決於去但禍未形而先去之非衆人所能識猶

去住異心居者不能通行者之志而主人有言也故又象君子于行三日不食有攸往主人有言也蓋知幾唯上智爲能以穆生之去申公白公猶非之況其他乎然則明夷之初誠非守義君子不足以當此占矣
六二明夷夷于左股用拯馬壯吉
象曰六二之吉順以則也
明夷之時暗君在上五下諸爻皆爲所傷者也然所居之位不同則所處之道亦異以位言之初无位者也自二以上有位者也二三與上異體其情

踈四五與上同體其情親其位有不同矣以道言之初可以遠去先幾之智也二守常而經三通變而權主於義四獲心而出五守正而囚主於仁其道亦有間矣皆无傷於明者也二之爲守經者何也蓋二柔臣也人臣之道雖以柔順爲正然或柔而不中順非其道則是從君於昏以苟免患難乃詭隨容悅之柔不可以爲經矣此爻柔而得中順道而不失其正則身雖傷而拯之有道不害於明猶股雖傷而拯之有具不害於行也如此則可以示法天下立極人臣吉可知矣故明夷此爻象夷

于左股用拯馬壯而其占吉言右股不傷則馳驅未害而又得壯馬則其進如故臣道之常也彖所謂內文明而外柔順者正指此爻文王之事也
九三明夷于南狩得其大首不可疾貞
象曰南狩之志乃大得也
三以陽剛離體居下卦之上剛明極矣上六暗主傷下之明而三與爲應其傷甚矣初无位可以去二傷未切可以拯三居高位无可去之義上暗已極又无可拯之理而三以至剛至明之德爲天下之所仰望則除殘去暴有不容不任其責者故象

明夷于南狩得其大首言以明除暗如狩于南方離明之也而罪人斯得也此陰陽升降之機人道變革之會聖人於此亦惟順其理之自然而非有意必於其間故其占不可疾貞言得此占者不可有欲速之心乃得其正也湯之於桀也使尹五就之文之於紂也五年寬假之湯武爲常有心於天下哉而後后之師八百之會有不得不順天而應人者蓋權而不離乎正非聖人不可以當此占矣

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

象曰入于左腹獲心意也

心者神明之舍左腹者幽隱之處心所在也四與上同體時當明夷而能居柔守正含章可貞有晦其明之象以其同體故象入于左腹然外雖晦而內明得遠害全身之道如入左腹而得心意可以悠然遠去也故又象獲明夷之心于出門庭門庭云者四上一家之人本元可去之義然當是時暗君失位爲四者貴戚之卿義關宗社則君與社稷其輕重之間有權存焉棄其所輕而全其所重門庭雖覆而宗社猶存則四者乃宗社所賴而其去也乃所以徇仁此微子去紂之事傳所云獲心意者即書所云自靖者也明夷六爻周公發明臣子處明夷之道極詳而所以垂儆人君者極切四之入于左腹心腹之傷也二之夷于左股股肱之傷也賢人君子人君所恃以爲股肱腹心者也安有股肱心腹壞而首領獨存者乎文王囚微子去箕子奴而後有牧野之師太白之懸南狩之證最爲明切故曰夫易彰往而察來而微顯闡幽聖人憂患後世之意可謂至矣

六五箕子之明夷利貞

象曰箕子之貞明不可息也

諸爻皆見傷於上而五與上比其傷爲甚箕子囚奴之事也紂之於箕子也囚以爲奴箕子因佯狂而受辱佯狂之事非正而箕子爲之何也君子之於亂世身爲貴戚潔身以去之既不可上遇暗君直己以行義又不從惟外晦其迹而內正其志以待君之悟天之定庶幾晦有復明之理而已尚有可爲之時此箕子之微機而明之所以不可息也故此爻直以箕子之明夷象之而其占利貞言如箕子之處明夷其事若不正而志則正焉是乃貞之以利即其所謂自靖者也无箕子之志而襲其

跡則爲容身苟免不足以當此占矣臣之事君文王箕子其常也文王爲異姓之卿則難以拯之箕子爲同姓之卿則正志以待之聖人發其微於二五之中爻所以嚴天下之防立人臣之極者不既深乎

上六不明晦初登于天後入于地

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

明夷之象日入地中地之上皆晦也上六一爻傷明之主賢人君子擯斥不用盡傷天下之明而獨以昏暗居无位无民之地失其德矣故象不明晦

凡卦始得三爻爲初終得三爻爲後明夷之初離也離極於三則明將升矣其後坤也坤極於上則晦將隕矣湯武有明德則天下載之而升桀紂有昏德則天下棄之而隕此陰陽升降之機人道變通之理君位豈有常乎故象初登于天後入于地言明君將興而暗君將去也由此觀之上六之傷諸爻適以自傷而已矣二之象云可則者爲臣之則也此云失則者爲君之則也

䷤ 離下 巽上

家人利女貞

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

家人者一家之人也下離上巽二五卦主剛柔相應有夫婦之義家人之象也五以陽剛中正正位乎外二以柔順中正順而承之有陰承陽婦承夫之義女貞之象也夫以帥婦而父道立婦以承夫而母道成父母者一家之所嚴憚者也父母之道既立則一家有所取法而父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦莫不各得其正由是自家刑國自國刑天

下而天下之治成女貞之所以爲利也此卦自五以下各得正位有一家之人咸化於正之象故卦名家人占利女貞也

初九閑有家悔亡

象曰閑有家志未變也

閑闌也防閑之義人生莫不有情男女者情之最甚者也聖人懼其情之流也爲之禮義以節之禮義者人之性也以禮自檢則情有制而不恣以義自裁則恩有節而不流免悔之道也此爻陽剛健體以下於四四巽體也律順相合剛柔相成而皆

出於正象男女始交而閑之以禮義也女子之始
歸也專心一意以聽於夫其志未有變也志未變
而遂閑之則禮義漸摩習與性成人道所由立家
道所由成也故象閑有家而占悔亡也若待其已
變而後閑之則教不行矣君臣朋友之交大率類
此學易者可以例推也

六二无攸遂在中饋貞吉

象曰六二之吉順以巽也

遂專也春秋議遂事之遂饋食也婦道主養在中
饋者婦之職也婦之有善所以代夫之終然而不
敢專也臣之有善所以代君之終然而不敢遂也
一有專遂之心則所行雖正未得為吉非盡善之
道也二與五應臣道也婦道也以陰居陰居得其
正以婦道言之能修中饋之職者也然處離體而
得其中其心虛明无我未嘗有所專遂以无所遂
之心而在中饋則能不有其才不居其成其於九
五剛中之道順以入之而已才純乎德正而且吉
者也故象无攸遂在中饋而占貞吉也婦道之盡
善者也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

嗃嗃嚴厲不安之貌嘻嘻喜笑无節之貌家人通
一家而言婦子者妻也三與下二爻同體而居上
家人之長也與六四一爻異體而相比夫婦之象
也陽剛得正而不合乎中以正道治其家人而過
於嚴猛不得為中道故有家人嗃嗃之象言一家
之人皆嗃嗃不安也雖與四相比而非正應情比
而不出於正則閨門之中未免有狎昵之私故又
有婦子嘻嘻之象得此占者由家人嗃嗃之象觀
之其占悔厲而吉蓋過嚴則人情不安不免有悔
而至於病然使之趨正乃吉道也所以雖悔厲而
吉也由婦子嘻嘻之象觀之則其占終吝蓋嚴於
家人而狎于妻子則所謂正者皆假借為之雖令
行於家人而反之於心不能无疚矣可吝孰甚焉
故其占終吝也占者能先正其身以刑于寡妻則
善矣上九有孚終吉之占意蓋如此

六四富家大吉

象曰富家大吉順在位也

六四位大臣而上承九五以家人言之則冢婦之
象也婦莫賢於順矣臣莫賢於下賢婦能順矣則

能以六之善善其家而家道日富父母之心順矣
臣能下賢則能以賢之善善其國而國勢日隆大
君之心慰矣親心順則无忝於婦道君心順則无
愧於臣職若此者其善也大不止一才一藝之善
而已此爻柔順得正以下應初九之剛正惟剛正
是順而不自有其才自挾其能臣之下賢而能富
國婦之順夫而能富家者也以此上巽九五稱其
位矣吉莫大焉故象富家而占大吉也

九五王假有家勿恤吉

象曰王假有家交相愛也

假至也恤計慮也王化之本始于閨門爲人君者
修於政事而不能和於妻子是无家也无家是无
國也无國是无天下也故爲治之道正家爲難家
正而一家之人交相友愛則不必遠求而篤近舉
遠之機得矣此王者之至於有家也然其所以致
此乃盛德之至自然感孚非有計功謀利之心而
取必於聲音笑貌之末者此爻陽剛得正而自四
以下諸爻各得其正有一家之人咸化於正爲王
者至於有家之象然正而能中本其純心出之无
少疑慮强假之私又有勿恤之道故戒得此占者
必有勿恤之心乃吉不然不足以當此占也此正
家之極功蓋天德王道相爲表裏有不容於倖致
者如此

上九有孚威如終吉

象曰威如之吉反身之謂也

巽之極於德爲信上九居巽之極有孚信之象剛
而不中又有威嚴之象治家之道過於威嚴雖若
不得爲中然有孚信以出之則其所責於人者皆
其實有諸己者也有諸己而求諸人无諸己而非
諸人是乃如心之道故其占雖過於嚴而終吉也

三與上俱爲剛過而无應然三比於四有比昵之
私焉非反身而誠之道與上異矣故三終吝而上
終吉也終之一言爲戒明矣

☲☱ 兌下離上

睽小事吉

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行
說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事
吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽
而其事類也睽之時用大矣哉

睽乖異也天下之物皆以異而同異者所以成其

同也爲卦下兌上離象火動而上澤動而下水火異性也又象中女少女同居而志各有歸中少異行也故卦名睽以卦德言之內說外明爲說而麗乎明又六五一爻居尊得中而應九二之剛中則合睽之理未嘗不行乎其間故其占小事吉言合睽有道而萬殊得吉也小事猶云萬事也蓋說道於內而明照乎外不爲推測之明則萬事之理已得之於我矣而又柔得其中處明无我不以私意蔽之則因物付物皆其天然自有之中如火用之而爨水用之而溉中少女使之各有所歸皆因其

理之自然而吾无所爲於此者莫非得中應剛之道此小事之所以吉也即此推之天地男女萬物无不以睽而合者然非有精一之德時中之用者莫能知其理故其時用爲大

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

象曰見惡人以辟咎也

馬所以行者初與四相值初之進由於四所藉以行其道者四剛而不正以與六三不正之柔相比惡人之象初與相值而不相應道无由進睽不免矣人之進取有得失之心而不得則有悔有悔則必有逐此爻剛正而處說體以正自持而和說以行之非任剛以進而取必於得者故其心无悔雖有所喪而亦无所逐其占悔亡其象喪馬勿逐然天下无不可通之人心顧我无處之之道耳如初者正而能說處睽有道則雖不求合於四而四終當感悟矣故又爲自復之象而得此占者以此道見惡人則无咎蓋君子之於惡人不能盡已之道而急於求合則失已不能救人之惡而安於終睽則絕人斯二者皆咎也必如此爻中无尤悔而卒能感人斯內不失已外不失人而咎可免矣孔子

之於陽貨是也

九二遇主于巷无咎

象曰遇主于巷未失道也

巷者委曲之處二與五爲正應而二剛五柔爲德不同以剛明之臣事柔弱之君睽而難合者也臣之於君堂陛相見都俞相從正也不幸而情疑勢阻睽乖不合爲臣者苟恃吾之正而欲以剛入之固未必能遇或遇矣而不合於中不當其可亦爲詭遇求合於道未能无失也此爻剛而得中又處說體在我者精一之至說道之極而无一毫意必

之私則君雖柔闇而吾至誠之所感動義理之所開發有以通其明敵其蔽蓋雖隨時通變爲術不同而同歸於正非有詭遇求合之私參其間者故象遇主于巷而占无咎也此權而得中之事非聖人不能爲孟子所謂有伊尹之志則可者也伊尹遷桐以遇太甲周公居東以遇成王得之矣

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

三與上爲正應而剛柔相合以三應上其虛足以受之猶車之有輿也其順足以達之猶輿之有牛

也駕馭驅策之法不出吾心猶輿牛之有人足以自致本无睽也以陰居陽不中不正又處說極以與二四不正之陽相比不自勝其比說之情則正理爲私情所牽而虛不能受其輿曳矣順不能達其牛掣矣剠額爲天截鼻爲劓三上比於四而四傷之下比於二而二傷之私意橫流交害於正而不能以自進於善則於正應之求反睽乖而不合如刑餘之人不得自完其眞其人天且劓矣故象如此而占无初有終者蓋上本剛明極至之賢其於六三之不正爲能知其私之所自來則啟迪開導不患於无方而三本正應則其本心之良亦自有不可得而泯者三苟一念悔悟之萌以其說邪者而說於正以其比邪者而比於正則操持在我而正理不隔若驅輿牛而就遠道惟意所之矣何患於終睽哉卦凡二陰而二之遇主三之遇剛皆爲正應天下之事未有不以正而合者此小事之所以吉也有終之占爲戒明矣

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

象曰交孚无咎志行也

四與初相值而不相應有睽而不合之象居大臣

之任當合睽之責而无應於下又有孤立之象故象睽孤若此者乃危厲之地宜不免有咎矣然初九剛而得正其爲睽者乃心无適莫義不苟合耳非好異也故象元夫言元善之丈夫也四亦離體有剛明之德雖不相應而德則相同其遇於初也以心而不以迹又有交相孚契之象故象遇元夫交孚如此則天下之事无有不通天下之睽无有不合可以當大臣之任盡合睽之責雖處多懼之地何咎之有故其占厲无咎也睽者睽於迹孚者孚於心

六五悔亡厥宗噬膚往何咎
象曰厥宗噬膚往有慶也
五以柔居尊才不足以合睽而與九二剛中之賢相應厥宗之象也天下之事雖紛紜乖戾有萬不齊然莫不有理行乎其間苟順其理以處之未有不合者惟見之不眞則處之不當始不能无咎耳此爻剛中離體虛明精義之極而无一毫意必之私故其占悔亡心无疑悔則事理不隔而善言之來有感即通其於九二之賢若噬膚之易合矣故象厥宗噬膚而得此占者能如是則往何咎也蓋

純心爲用賢之本悔亡者純心也合睽之本也厥宗噬膚者用賢也合睽之要也人君之德如是則才雖不足非所論矣此六五之所以无咎也
上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉
象曰遇雨之吉羣疑亡也
上與三爲正應本非孤也過剛不中以處明極睽極之地剛過則暴明過則察聰明眩騖於外則潔已而汙人睽而孤矣故其占睽孤見豕負塗者自處於過潔之地人我之見横生疑物皆汙也積疑成妄積妄成象游心於必不可窮之地至欲驅之而不得如載鬼一車欲張弧以射之而卒无所用其弧也暗極則明生妄復則无妄至此而漸復於正矣其象載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾也夫理一而已見一而已異見緣情而生自其異者求之皆與吾反莫非寇也自其一者觀之皆與吾親莫非婚媾也張弧之見猶之寇也說弧之見猶之婚媾也上九疑心既亡則於六三正應始雖相睽而終則相合其所謂寇者乃婚媾也得此占者能往而遇雨則吉蓋君子以柔和不偏爲德

剛柔相濟爲功以三之柔濟上之剛則剛柔均而心志通猶陰陽和而雨澤降以此知理本无睽心疑則萬境參差心和則物我一體所謂睽者乃人自爲之耳三有終柔遇剛也上遇雨剛遇柔也遇之一言爲教明矣

䷦ 坎上艮下

蹇利西南不利東北利見大人貞吉
彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

蹇難也行難進之義也下艮上坎坎險而艮止以
卦象言險陷在前不易於進行之難也以卦德言
見險而止不犯其難知之事也故卦名蹇然蹇之
所以爲智者有道以行乎其間如蹇足之人行於
平地不行於山谷非行險僥倖之謂也故彖利西
南不利東北而得此占者利見大人則其貞乃吉
後天卦位坤處西南爲陽生之方陽而往此如蹇
而行地其所利也艮處東北爲陽窮之方陽而處
此如蹇而行山所不利也卦凡二陽九五雖處於
險而有中德身險心亨陽有生道以五濟險彖謂

於西南方得所利矣九三前迫於險而不能進身
險道窮陽已過時以三濟險是適於東北方也寧
有利乎故二陽雖均得正位然惟有中德者則出
之有本而其往有功其貞乃吉苟德有未中則存
諸我者无精一之功而達於事者无感孚之妙雖
得其正是乃襲取之爲膠滯之迹其濟險不得爲
有功而行正不得爲吉道此西南之所以爲利而
濟蹇者利於見九五之大人也故蹇之時用爲大
非有中德者未易言也

初六往蹇來譽

象曰往蹇來譽宜待也

濟蹇之道以剛中爲主剛者才也中者德也才德
具矣又必有其時當其任而後可往此九五之往
所以爲有功也初六才本陰柔德非中正而又在
下无位不當濟蹇之任上无正應又非可往之時
无可往也故其占往蹇來譽言往則艱於行而來
則有譽也蓋初本止體陰柔之人自止其躁妄
之心則能俟時以待於下而不冒進以陷於險譽
之所由生也在下處蹇者能如是則有譽矣

六二王臣蹇蹇匪躬之故

象曰王臣蹇蹇終无尤也

二進得位以與五應王臣之象陰柔之才未必有
功而以在蹇中往濟其難處而又蹇以求濟之真
有鞠躬盡瘁死而後已者若此者豈有計功謀利
之意參其間哉由其柔順中正純乎義理而无一
毫計較之私故其忠義之性感而遂通雖欲已之
而有不可得者乃以義爲止无所爲而爲者也故
象王臣蹇蹇匪躬之故言非爲其身而爲之也蓋
爲身之念重則爲國之念輕雖能守死亦未必能
善道況未必能死乎此二之蹇蹇所以終无尤也

二與初同為陰柔同居止體而所止不同者蓋道貴於中中貴於時初无位者也宜於待二有位者也宜於往其時不同其用亦異此蹇之時用所以爲大而非有中德者莫之知也

九三往蹇來反

象曰往蹇來反內喜之也

反復也即所謂來復也三居艮體之上其下二陰所視以爲止者也濟蹇雖資陽剛然剛貴於中剛而不中則德未入神而行非達化不足以語通變无方之用如是而試於險則險未必能濟而將啟

人僥倖之心非所以語道義之止也此爻剛而得正前迫於險而不進有以正自守而不輕試於險之象以此示人則群陰皆知所止而不敢竊權以亂經輕試以犯難矣是乃衆之所喜者也故象往蹇來反言往則有蹇來而得其所也彖所謂見險而能止者此之謂矣

六四往蹇來連

象曰往蹇來連當位實也

四位大臣承九五當濟險之任者也九五之君方在險中而六四才柔未必能濟往則有蹇矣然濟難以才而用才以德當是時九三剛正之才承之於下不患於无才也所患者六四无德不能虛以受之耳此爻柔順得正居當其位而无一毫娼嫉自用之私則才雖不足以濟天下之險而德足以來天下之賢所以連合群賢者有其具矣以天下才濟天下險則群賢之功即其功也群賢之實即其實也何蹇之不濟乎故象往蹇來連而得此占者能虛以受實不自用而用人則不患於蹇矣

九五大蹇朋來

象曰大蹇朋來以中節也

五爲濟蹇之主乃天下之所往无可來也而在蹇中故云大蹇義无可來則當來天下之賢以爲之助而賢才之進惟視乎君君尚才則有才者進矣君尚德則有德者進矣有才者雖可以濟蹇而未必能中節濟蹇而能中節非有德者不能也此爻剛正之才而有中德任德而不任才而六二柔中之臣亦以中德應之於下則佐蹇有人而時措皆宜所以出天下於險者中其節矣故象大蹇朋來蓋濟蹇而不中其節尚非過剛以殘天下之民則將過柔以貽天下之患雖正不得謂之吉此彖所

以利見剛中之大人而其時義爲大非九五之德未易言也

上六往蹇來碩吉利見大人

象曰往蹇來碩志在内也利見大人以從貴也

六以陰柔處卦外陰柔之才不能濟蹇而欲潔身離事以免於險乃一偏之行不可行也以其柔而得正下應九三之剛正有身處於外而志在於内之象志於從善則不安於偏行之小而有碩大之美此乃改過遷善之吉道也故象往蹇來碩而其占吉言往則有蹇來則碩大而吉也如此然後利見九五之大人蓋九五有剛中之德以爲濟蹇之主本非上六陰柔之才所能共事以其應三得陽剛之助故利於見之也見五則能相與共成濟蹇之功以伸其從正之志乃所謂以大終者而柔正不爲无用矣故其占又爲利見大人也彖所謂利見大人貞吉者此足以當之矣

易象大旨卷之五

易象大旨卷之六

☳☵ 坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

解難之散也下坎上震震動而坎險有陽動而出險之象有險則有動所以解難也動而免乎險難所以解也故卦名解解與蹇反對而皆二陽皆以剛中爲主蹇有五之剛中以主於外則九三之陽爲時止而止解有二之剛中以主於内則九四之陽爲時行而行道之所以貴於中也利西南者陽動陰下陰陽乃和而萬物萌生解陰之難者陽也如人出險阻而之平易其所利也然震動之道可暫而不可常如天地解物必有雷雨而雷雨不常則保合鎭靜乃天地之常也故占爲利西南而得此占者又當法天地之義苟无所往但當養吾鎭靜之德如九二之剛中培養生息與民相安復於无事其道乃吉至於雖有所往亦以夙爲吉夙者

早也速也除患之道不早則長患不速則殃民凡
則時時而民獲所利則九四之動亦中道之發解
之所以爲善也故其占又爲无所往其來復吉有
攸往夙吉也由中而後動時時從中出者也時之
大有如此占者不可以易言也
初六无咎
象曰剛柔之際義无咎也
爻雖以剛中爲尚而解取動義則爲解難之主者
四也初以陰柔處險下於德爲蒙於時爲屯險難
甚矣陰柔之人陷於險難而无陽剛以開發之則

蒙者將至於爲悪屯者將至於作亂能无咎乎此
爻上與四應四以陽剛之才當大臣之任所以亨
屯發蒙者有道則險難可解而不陷於咎故其占
无咎也剛柔之際言陰與陽交相接而陰柔解散
也
九二田獲三狐得黃矢貞吉
象曰九二貞吉得中道也
卦凡四陰而五居尊位雖與三陰同類而與九二
爲正應則爲五之難者三陰也解五之難者九二
也二以陽剛之才當解難之任不惟解去初三之
陰使不得以陷己又能解去上六之陰使不得以
乘君解而有功得其正矣其象田獲三狐黃中色
黃矢所以示威二雖得解道之正然非以剛爲尚
也剛而得中以與柔中相應以一理感悟君心使
群邪自不能惑如田獲三狐而得黃矢不見其有
血刃殺輪之用妖媚屏絶而驅除无迹也人臣正
君解惑而无正救之功亦猶是也如此則剛得其
中才純乎德其正吉矣故又象得黃矢而占貞吉
也
六三負且乘致寇至貞吝
象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

二三四皆臣位皆任解難之責皆以正道解天下
之難者也然正本於中所謂正者必以中道出之
則感發有機而正爲可行如九二之貞吉是也此
爻陰柔不中才與德皆无足取是負販之人也而
居下卦之上當解難之任則人萌易忽之心起覬
覦之念不能解難而反興難矣其象負且乘致寇
至而占貞吝蓋六三操刑賞之柄未嘗不以正道
行之然不根於心不純乎德是乃優孟之學叔敖
似是而非者耳依阿洪忍不免有作僞之勞可羞

之道也故占雖正而吝也然則君子之解難不從行正也亦惟本諸身心而已矣

九四解而拇朋至斯孚

象曰解而拇未當位也

四與初爲正應解民之難者也陽剛之才足以有爲而近君當任勢易於爲其解宜无難矣然民之於上不從其令而從其好而上之治民不在乎董之以法而在乎示之以意四與二三同居臣位而四爲大臣尤賢才進退之所關爲四者所宜進九二同德之朋遠六三柔邪之黨使舉措光明人心

信服以消其作難之志可也爲不當位以與六三之陰如拇指之相比如此則朋類不來而人心不服難何由解乎以處震體有震動儆省之義故戒得此占者當內自儆省解去邪私以招徠同德之朋然後賢才聚於朝民志定于下而難无由興也蓋防弭之道有出於聲音笑貌之外者然則解民之難者必先自解其難而後可此端本澄源之道大臣解難之正理也故象占[illegible]如此

六五君子維有解吉有孚于小人

象曰君子有解小人退也

六五陰柔本非解難之才而與九二九四陽剛之臣相爲比應以資其輔理承順之功儆動擴充之益則才雖不足有君子輔之而解矣不自用而用人人君解難之吉道也故象君子維有解其占吉然五之所以能解者豈徒任用陽剛之臣治之以政教而已哉乃其柔順虛中之極而无一毫意必之私誠心實意先有以取信於小人故教之而從令之而服君子得以行其術也然則所謂有解者雖由君子維之亦由人主之自爲耳故戒得此占者雖有此象亦必君有中德取信於小人而後可

也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

象曰公用射隼以解悖也

解之象動而免險其義則以陽解陰以正解不正上六居解之終動之極以與六三柔邪之爻相值而不相應又上正而三不正皆所當解者也居五之上爲人君之所尊禮上公之象隼鷙害之物三以陰柔險極而居下卦之上小人而在高位處非其據象隼之集高墉衆所欲去者也上六奉上之命從衆之欲以行其討伐之典其義正其詞直是

惟无動動必有獲故象公用射隼于高墉之上獲之而无不利也得此占者藏器于身待時而動可矣

兊下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

損減省也下兊上艮下卦本乾上卦本坤虛下卦

之上以實上卦之上一陽流行上受其益其損也乃其道上行而非剝民奉君之謂也有孚信存乎其間誠意足而虛文非所尚矣故卦名損其占有孚元吉无咎可貞利有攸往言損而无迹則其善无方无可過咎而貞无定在則一理之行无所不可而利於有往也曷之用二簋可用享者舉一事以見例蓋天地間凡陰陽之消長日月寒暑之往來各有其時人心之孚苟能如造化之无私則凡所損益皆通變不窮之妙而吾无容心雖二簋至薄然誠意已達而可以成享不知其為儉矣忠用於夏質用於商人皆安之而忘其為不文者唯其時也損益盈虛與時皆行乃所謂元吉无咎可貞利有攸往也苟无孚信之心則滯泥不通而奢儉俱失不足以當此占矣

初九已事遄往无咎酌損之

象曰已事遄往尚合志也

損者損去其偏如懲忿窒慾之類古者選民之俊秀而舉于朝將使事君治民以益其上然人之氣質不齊必先損去其偏而後能有所為故損過者士之事事未已不容往也事既已不容止也人生

八歲入小學十五入大學俟其氣質已變德性已成至於四十而仕五十而服官政有常制焉初九剛而得正剛以自治而就於正以上與六四相應有事既已而速往益上之象如此則既非亂倫又非躁進何咎之有故象已事遄往其占无咎然必酌損之乃為可耳益道以中為貴如此卦九二者道之中損之準也為初者知損而不知中不能與二合志雖進居其位安能勝其任乎故占雖當遄往亦必有斟酌損益之功如禮奢寧儉不至於若節喪易寧戚不使其滅性皆酌損之道而遄往者

所當知也如此則與二合志而可以當无咎之占
矣故其占又如此
九二利貞征凶弗損益之
象曰九二利貞中以爲志也
益貴於剛而剛貴於中剛而不中初之所以有酌
損也九二剛中其德成矣无可損矣剛中則神化
无方而於正道所在爲能以時措之无所不利利
貞之道也故其占利貞上與六五相應柔君虚中
以應之固當受其益矣然臣之益君非以剛入之
以德感之之謂也入之以剛則君未必益而感悟

无機我受其凶惟以德入之則我无所損而默契
潛孚君受其益故其占以征則凶惟无損於我而
益於君潛孚於无迹可也乃所謂弗損益之也象
所謂有孚可貞利有攸往者此之謂矣
六三三人行則損一人一人行則得其友
象曰一人行三則疑也
此一爻專言損義以明損益之道乃致一之理自
然而然不容有人爲參其閒者也三人行而損一
人者三陽同體而一陽上往以兩分一乃父母生
子之道益而損也一人行而得其友者一陽上往

而一陰下之以一成兩乃夫婦配合之道損而益
也凡氣化形化之變其摩盪絪縕感應之妙皆由
損益而成无有餘不足者得此占者能順其自然
之理而不以疑貳參之則損道流行莫非致一之
理而與造化同功矣三則疑者言理本至一不容
有參參之者乃疑慮之私也
六四損其疾使遄有喜无咎
象曰損其疾亦可喜也
損者陽剛之事受損者陰也四位大臣所宜損益
變通以成天下之務而才則陰柔不能以有爲宜

不能无咎矣下與初九之文相應能以剛正之賢
損已之疾而柔順得正其虚心委順之誠又能使
賢者傾心樂告惟恐吾之不聞而聞之不速也如
此則損道已盡而无負於大臣之責何咎之有故
象損其疾使遄而占有喜无咎也蓋損已而後可
以損人益已而後可以益人所謂損而有孚者其
道如此
六五或益之十朋之龜弗克違元吉
象曰六五元吉自上祐也
六五柔順得中虚明之極而无一毫有我之私能

損之至者也居尊能損則可以受天下之益而益莫大於得賢五與九二爲正應而二乃剛中之賢猶十朋之龜不易得者以五之柔中應二之剛中不惟同情之相求而又同德之相與乎嘉之至共或益之十朋之龜而不能違是乃天之所祐不期然而然者其善无方非區區小補可得而言矣故象如此而占元吉也蓋雖天之所助實由五之自取爲人君者亦勉於其德謙以受益而已矣

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

象曰弗損益之大得志也

上九以陽剛居艮極四五二陰尊而尚之以得所止道義極至而有益於人者也處卦外无位之地非有爵祿可以與人无所損而有所益其益以道矣益人以道則通變之宜皆精一之妙何咎之有无咎之益无所倚着然後其正乃吉而不滯於用利有攸往也故此爻象弗益損之其占无咎貞吉利有攸往而得此占者當得臣而无家蓋臣必有家如爲諸侯則有千乘之家爲大夫則有百乘之家然既有家則職守有限雖有所益止於一國一邑之功而已未能大得其志而无所不益也若上九之益道佐人主澤被生人㬎然有臣之義而非有家邑之封若此者人爵不能限職守不能拘可以得志无彊而非一家一邑之功可得而擬議者故又象得臣无家也不損之益雖多不害无家之臣雖高不危于此見陽剛在天地之間隨在有益而不係於人位者如此

䷩ 震下巽上

益利有攸往利涉大川

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

益者增益也下震上巽損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰其象損上益下又象自上下下損上益下民說矣而无有疆畔所以然者何也以自上下下乃其道之光而非有所予也予之所益者小道之所益者大故卦名益其占利有所往利涉大川益道以中正爲極此卦二五以中正相應上之所施下之所受皆出於中正益道極至而无一毫情繫之私此其所以有慶譽也故其占利有攸往又震巽皆木木道得行則利涉大川之象也益動而

巽曰進无疆此以卦德發明人事之益人心一陽內動而外巽於中則精義利用日進无疆矣天施地生其益无方此以卦象發明天道之益乾陽下施而坤陰承之以生則發育萬物其益无方矣天道人事之益皆與時偕行長裕不設此其所以利往而能涉險也一有擬議推測之私則不合於中正不通於木道與天道人事不相似不足以當此占矣

初九利用爲大作元吉无咎

象曰元吉无咎下不厚事也

初九陽剛震體有陽剛之才而能震動有爲者也上與四應四位大臣任益下之責而初與之應受其益矣以初之才承上之益必能大有作爲以利天下故利用爲大作然初本无位在下者不宜任厚事苟非其道則有出位之嫌不能无咎故戒得此古者雖可以有爲又必元吉乃能无咎蓋有限者分无限者道道之所在初无間於隱顯苟以盡吾之道而逞其剛陽之才是乃性分之益无所待於外者也益愈大而道愈光矣何咎之有初剛而得正有動而以正不入於倫邪之象故其吉又如此

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

象曰或益之自外來也

九五爲益之主以陽剛中正之德益天下皇極之君以身立教者也是道也非柔順得正之臣不能受非正而能中與君合德者不能永其貞六二柔順得正以與五應其虛明之地无所不受君或益之十朋之龜而不能辭又正而得中无少偏倚膠滯之私得永貞之道故象如此而占永貞吉也此

臣子受益於君之道王者受益於天其理亦猶是也臣子享君而君益之永綏厥位矣王者享天而天益之申命用休矣然所用以享者臣豈承順之謂君豈黍稷之謂哉亦惟虛中无我以合德於君合德於天而已故又象王用享於帝而占吉也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

象曰益用凶事固有之也

卦凡三陰六四益下者也二與三受益者也五以中正之德爲益下之主四以柔正巽之二以中正應之六三不中不正不應於五而與上九過剛之

爻相應上九居五之上乃慶賞刑威之事也三不中正則上必以刑威加之使之震動儆省乃以凶事益之者也三處震極亦有動心忍性之義如此則不中者歸於中不正者歸於正可免於咎矣故象益之用凶事其占无咎又與二同體而二有中行之德三處凶事而知儆則能反已而信于中行可以通誠於君受上之益矣故其占又爲有孚中行告公用圭也公退食自公之公非公用享于天子之公也用圭所以通信

六四中行告公從利用爲依遷國

象曰告公從以益志也

四位大臣佐君以益天下者也柔順得正以巽於五五有剛中之德四以柔正之德巽而入之順承中道以行志於益下而无一毫自爲之私故象中行其占告公從利用爲依遷國蓋心无偏黨惟理是行則上信於君告公而從下信於民利用依之以遷國也益下之事莫大於遷國其所以通上下之情者全繫於臣故盤庚遷都教民必先在位意蓋如此巽主命令故象告公四與初應爲自上下下故有遷國之象

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

益之爲卦取初四二爻往來而成五與下无交也然人君益下不在乎益之以事而在乎益之以心心之所以能益者以有孚信之理存焉理也者妙應而无方者也理得於已通之於人不問其所施之如何而所之皆合元吉之道也九五有陽剛中正之德以與二應不見其有作爲之迹而下受其益有孚信在中惠下以心而不假飾於事之象故象有孚惠心其占勿問元吉而應之者亦有孚惠

我德也蓋中正之理人所同具上以心感則下以心應亦有孚信之德以惠其上不徒苟免於外爲革面之圖而已故又象有孚惠我德也象云大得志者蓋事之所益有限理之所益无窮觀王者之道能使民日遷善而不自知伯者特驩虞小補而已小大之辨於斯驗矣

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

五與上俱无交於下不見其有益下之迹而五有陽剛中正之德其所以鼓舞作興者一本其身出

之故協於民心和於民行而人易從乃以德盜人大而无迹者也上九不中不正而以過剛處巽極中正之德不足則禮樂法度之施徒為文具所以盜人者无其本矣而欲恃其過剛以求入人則人不能堪反上之道也故象莫益之或擊之言无以益之將有擊之者也其古立心勿恒凶蓋益人之道在於恒心而不在於徒法上九不恒其德而以剛取禍凶莫大焉程子曰先王以道治天下後世以智力把持天下若此爻者智力把持之謂也秦漢而下之君當此占矣

☱☰ 兌上乾下

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

夬決也陽剛決去陰柔也下乾上兌陽道長進以至於五得位得時而一陰退處无位之地有必消之勢若決而去之也卦德內健而外說剛健於內則无情繫之牽和說於外則无乖戾之迹以此而決其決和矣故卦名夬夬之時一陰雖微而處說極為能說於五陽有乘陵之象小人之陵君子不必據勢秉權也堅行辨言博學澤潤能以似是而非之迹說人之心使人皆說而嚮之為能變易人之心術迹雖隱屏而勢實張大其憑陵君子乃有甚於在位者惟人主明知其非揭告天下使不為所惑而在位之君子相與警惕自治不敢以其微而忽之庶吾无間可乘而邪慝自消所謂經正則庶民興中國治而四夷自服者君子待小人之道也此卦九五為夬之主陽剛中正與下同德有惕厲儆省自治其私之象文兌為口舌有命令告戒之象故其占當揚于王庭言聲其罪于王朝使天下明知其非也又當孚號有厲言誠信以號呼其衆相與惕厲不敢以其微而忽之也然此皆自治其私警省吾之心術以全吾陽剛之德而非以求勝於彼故占當告自邑不利即戎也如此則陰柔皆化一變而為純乾利有攸往矣蓋君子之用健也健于理而不健於氣故其剛不至於忤物而其決小人也主於化之而不主於勝之所以小人亦皆化于其德也所謂決而和者如此

初九壯于前趾往不勝為咎

象曰不勝而往咎也
夬之時一陰在上乘陵五陽為邪説害正為小人陵君子為夷狄侵中國義所當決衆所欲決者也然必因其時當其任而後可決非其時而決之則有妄動之尤非其任而決之則有干分之失皆咎也此爻雖陽剛健體而居初始進非決之時在下无位又非決之任如是而用其決則力雖壯而不合於道猶前趾雖壯而不從於心顛覆必矣故象壯于前趾其占往不勝為咎蓋度其不勝而猶往則不勝其血氣之私乃小人之釁於勇而畜於禍者荊軻聶政之倫當此占矣

九二惕號莫夜有戎勿恤

象曰有戎勿恤得中道也
惕儆惕也號呼號也夬之時五陽在內雖若可恃而君子不敢以為可恃一陰在外雖若可忽而君子不敢以為可忽惟兢惕以儆已心號呼以協衆志使在我者无間可乘則雖有莫夜之戎伏於幽暗者亦不能為吾患矣此勿恤之道自治之上策也九二陽剛得中才純乎德不任其剛能以精一之德聯屬上下之心故有儆惕號呼之象一陰屏伏卦外而不敢公肆其奸又有莫夜有戎勿恤之象即彖所謂孚號告自邑者也有所決者而能如是則自治有道外患非所憂矣

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

象曰君子夬夬終无咎也
頄顴也壯于頄者言決小人而剛壯見于面目也夬夬者決其所用以決自勝其血氣之私也遇雨和貌若濡和之甚也九三過剛不中而居下之上以決一陰有壯于頄之象剛而得正能自制其血

氣之私而不任剛以決得君子之道有君子夬夬之象衆陽決陰而已獨與之應為其所説有獨行遇雨若濡之象蓋君子之決小人嚴吾自治之道使无間可乘如九二上也不幸而與之遇亦必善其決之之道而不可徒任其剛苟徒剛是任則血氣所發人得而制之雖幸而成功而黨與連結釁隙相尋其禍有不可勝言者此初九之所以為失也故此爻之占任壯則凶能善其決之之道則雖見慍[illegible]若子而无咎也以此觀之決陰之道在自決其私而已

四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信
象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也
四位大臣當決陰之任者也陽剛之才雖足以決
而居陰不正不能自決其私失夬夬之道如此則
內私未盡而外行不達无以安其位而果於行矣
以其位之不安也故象臀无膚以其行之不果也
故象其行次且蓋君子安其身而後動浩然之氣
不充則歉然而餒亦猶臀无膚則牽制股肱而不
能行也何以勝大臣之任乎然大臣之道主於進
賢當是時三陽在下如群羊之前進所以決陰者

不患於无人四能虛心以任之專意以聽之如牽
羊者縱之使前而隨其後則群陽各遂其性各行
其志而決陰之功可成悔可亡矣不必出於已也
以處說體爲上六之柔所說則遜言諛色有以溺
其心雖有善言不能入矣故又象牽羊悔亡聞言
不信也陽長諸卦莫盛於夬而夬之爲道用壯則
凶居柔則悔惟嚴於自治可以无憂故自九二之
外未有盡善者小人之未易決如此
九五莧陸夬夬中行无咎
象曰中行无咎中未光也

莧小草陸高原莧陸者植莧於陸雖小草得其所
也君子之決小人非必殄滅之也但使君子在內
小人在外中國在內夷狄在外各得其所而已如
此則剛健不用幷其所用以決者而決去之矣上
居卦外有莧陸之象五爲決主而處說體爲健而
能說不用剛健有夬夬之象故象莧陸夬夬然必
中行乃无咎者蓋五雖處說體而有剛中之德所
謂說者乃以精一之心出之德積於中而說見乎
外非牽於柔懦之私也如是而決決乃无咎苟德
非中行則爲剛牽於柔君子而爲小人所說失夬

夬之義不足以當此占矣
上六无號終有凶
象曰无號之凶終不可長也
无號者无所號呼也夬之時群陽在內同德相與
而上六獨以陰柔說體居卦之外巽言令色以求
說於人而人莫之信也號人不從用說不已必有
惑世誣民之誅終當決而去之矣故象无號占終
有凶也共兜三苗之類當此占矣
䷫ 巽下乾上
姤女壯勿用取女

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

姤遇也柔遇剛也下巽上乾長女而遇老陽陽老成功尊居无爲而長女代之以終其事則長養有資而諸必得遂矣女之壯者也故卦名姤其象女壯而得此卦者不得用取女之占蓋取女者咸感之事咸取少爲其生也姤取長爲其養也少而生者冬春之陰交感而有情者也壯而養者夏秋之陰不交而无情者也此卦陽上陰下象天地相遇

而不相交也二五皆陽象君臣相遇而无情繫也天地不交而遇則太和保合而品物咸亨矣君臣无應而遇則一理相孚而天下大行矣此姤之所以取於女壯者坤作成臣代終之事也若陽已成功而猶發洩陰不資陽而損壯之則保合不成而功業不著矣何貴於姤何取於女壯乎故其占勿用取女也四月爲乾五月爲姤陽終而陰始進故爲女壯之象此於取女之道似是而非非精義者不足以語此故時義爲大

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

象曰繫于金柅柔道牽也

柅所以止車金柅則堅之甚者九四象也初爲姤主一陰始進有干陽之勢必賴陽剛以止之猶柅之止車也四位大臣備乾德道與權皆足以繫初陰之心而止其進堅剛貴重象如金柅而初與之應守法信道不敢妄進象繫于金柅如此則得從陽之正无干分之尤吉道也故象如此而占貞吉有攸往見凶言不畏於法而干陽妄進必有凶害也然初本居陽不正其身雖制於法而妄進之心不忘猶羸豕雖制於防而蹢躅之心不忘也法一

廢則民亂防一廢則豕逸必然之勢也故又象羸豕孚蹢躅聖人言此以示治民者不可不謹其防也羸豕牝豕也躁欲特甚故以取象

九二包有魚无咎不利賓

象曰包有魚義不及賓也

二進得位以與初遇臣之近民者也巽主入爲陰之入陽象民巽於道魚巽於水有以包之則聚无以包之則散故深潭曲隈魚必歸焉有以包之也二以剛中之德爲陰所巽所以遇陰者莫非精義之極時措之宜其包陰有道陰皆順之而不敢干

故象包有魚其占无咎然不利於賓者何也古者賓興之典取其賢能如觀之六四柔而得正則利用賓于王初六陰柔不正但可包含長育使之得所不至干陽而已賓而進之非其所宜蓋進一小人則引類呼朋无所不至矣何利之有姤陰長之卦又初爲壯陰故以爲戒包如包蒙包荒之包皆指陽包陰而言

九三臀无膚其行次且厲无大咎

象曰其行次且行未牽也

此爻與夬之九四均爲與陰同體而四居柔不正

三過剛不中所以決陰遇陰者均之未盡其道无以安其位而果於行故皆象臀无膚其行次且然四之不行者由其心累於邪中有所牽耳此爻居不失正特以德非剛中時宜未達而以過剛行之不免有危然心无所累而行未有牽在我者无大咎也故其占厲无大咎也蓋君子寧守正而危不欲以驩虞致譽爻象之示人審矣

九四包无魚起凶

象曰无魚之凶遠民也

四位大臣而下與初應當遇陰之任者也陽剛之才足以有爲而居柔不正遇陰无道不足以服其心矣致亂起凶之道也故象包无魚其占起凶自古亂亡之世非无賢才如九二剛中之臣在下而莫之能拔者大臣徇私而不正欲以智力法度把持天下雖有賢才而不見用其所經營舉措无以服天下之心也起凶之言推原禍首爲戒深矣此爻失道則初陰得進爲姤爲否皆原於此故曰起凶

九五以杞包瓜含章有隕自天

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

杞者高大堅實之木瓜者草實之最巨者也卦之五陽同遇一陰而五有中正之德以善其遇道猶以杞木包瓜不至潰敗也故象以杞包瓜然无比應之情交感之迹非有辭色號令可得而窺則所以遇民者是乃章美內含篤恭不顯而天下化之若自天有隕不知所自來者蓋秉彝之良人所固有而天命所在衆志萃焉雖欲舍之自有不容已矣此无爲之盛治遇道之極功非有剛中之德者不足以與於此即彖所謂剛遇中正天下大行者也瓜下生初陰象瓜生於四月純乾用事故象包

瓜

上九姤其角吝无咎

象曰姤其角上窮吝也

上九以陽剛居卦之上乾之極以過剛之道下遇初陰者也凡陽之所以可貴者非貴其剛貴其行剛而不用也有剛而不用者剛純乎道有以感化人心使陰柔皆化而爲君子无所用其剛也此乾道之所以爲大而陽剛之所以爲貴也若直任其剛而不合於道則剛爲血氣之用而非道義之發譬物之有角止可用之於觸耳以此遇物其爲道也小矣此爻剛過而不合於中又居卦上故象姤其角其占吝然无咎者蓋上之爲道雖不合於時中之用而下无繫應其心亦无繫累之私雖未必能成遇陰之功而一念惡惡之誠固其所自盡者也何咎之有故其占无咎也上與三皆爲過剛皆以无繫應之情得免於咎蓋君子之遇小人苟道未至於中則當以正自守若繫而應之如九四然則致寇自我爲咎大矣

☷☱ 坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

萃聚也陰柔聚於陽剛也下坤上兌以卦德言順道於內而悅豫乎外內外合德理之所以聚也以二五言九五有剛中之德而柔中之臣承之於下君臣合德治之所以聚也卦有萃道故名萃而占亨言萃則亨通也其象王假有廟利見大人廟者七廟也自天子而下皆有廟然惟王者能備七廟爲孝享之極此卦九五一爻剛中之主盛德之至也有至於有廟之象陰柔本利見於陽剛然德不至者化不神不可以致亨通必如九五陽剛中正正位乎上人皆感而化之乃爲人之所利見故利見大人而亨者聚於九五之正若四之不正非所聚也利貞之謂也大牲謂特牲天子所用以享帝享親者惟仁人爲能享帝惟孝子爲能享親故九五用之而吉言禮之所萃也人君之位无所不統而五又有時中之德時措皆宜故利有攸往言萃之所萃也天地萬物之情皆萃於正不正不可以

得萃也此萃之所以亨也故觀其所萃而天地萬
物之情可見矣
初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无
咎
象曰乃亂乃萃其志亂也
萃與比同萃者萃於九五也比者比於九五也皆
取坤順之義然比惟一陽无他繫應以亂其志故
初爻有孚不惟无咎而有他吉萃有二陽而初與
四相爲繫應雖有坤順之德孚信之心而不能終
則其萃於五也无專一之志乃志亂而萃者耳故

象有孚不終乃亂乃萃握如握固之握三陰固結
之象蓋三陰同萃九五本如手之一握而初志雜
亂不可以握言也若號呼於人而自謂一握則誠
意不孚誰其信之衹以爲笑惟去其疑慮憂恤之
心而專心致志往萃於五乃可免咎故其占若號
一握爲笑勿恤往无咎言萃善之道飾於外不若
誠於中也然亦僅可免咎欲如比之有他吉不可
得矣
六二引吉无咎孚乃利用禴
象曰引吉无咎中未變也

二處坤中積順深厚而有中正之德以與五應上
承陽剛之中正萃道之美者也然君子之道體用
兼備正己貴乎正人三陰同萃而初與三皆不得
其正亦二之德未有以感化之非吉道也二有位
者也居其位而未能化乎人不稱其位不能无咎
矣故此爻之占在牽引二陰以復於正乃吉而无
咎蓋二本有中德反之在我无難也二有動變之
功則位雖卑而誠信充積可以上通於君猶禴祭
雖薄可以通誠於神神其享之矣故其占又爲孚
乃利用禴也必引吉而後孚者信友獲上之意禴

夏祭萬物未成其祭爲薄故以取象
六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝
象曰往无咎上巽也
萃之爲道不中者萃於中不正者萃於正此所以
利見九五也六三陰柔不中不正雖與二陰同萃
於五而與九四不正之陽相比其中不无繫累之
私故象萃如嗟如言如萃而非萃萃不以誠也如
嗟而非嗟感不由中也如是而見大人何所利乎
故其占无攸利得此占者惟去其比繫之私而往
巽九五之中正則有改過之美可以无咎然不能

无小羞者蓋三居下之上本有萃人之責不能與
五同志以咎天下之仰而比於萃善補過雖不至
於咎亦小羞矣與初之无位者不同故其占均之
往无咎而又曰小吝也象云上巽者三居二陽之
下有巽之象然當上巽於五不當下巽於四故象
云然

九四大吉无咎

象曰大吉无咎位不當也

四位大臣佐君以萃天下者也有陽剛之才而爲
坤陰所萃其道吉矣然人臣萃下之道不主於才

而主於德德以御才則在我者无意必固我之私
而人之萃之者亦皆莫知其然而然无有驩虞情
比之意此所以功蓋天下而人不知其功位極人
臣而上不疑其偏得免於咎也此爻才雖陽剛而
德非中正以與初三二爻不正之陰相爲比應則
未免有驩虞要結之意然其間雖得所萃其爲道
也小非大善之道也故戒得此占者必大吉乃能
无咎蓋王伯義利之辨存乎一念公私之間純而
王雜而伯共功同而吉凶之相去遠矣彖所謂利
貞即此意也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

象曰萃有位志未光也

萃者行正而人萃之彖所謂利貞者也然貞之所
在有以位行之者位之所在而人不敢不萃焉有
意於人之萃者也有以中出之者德之所在而人
不能不萃焉无意於人之萃者也有意於人之萃
未免有待於外而志未光顯雖盡得天下之萃僅
可免咎若无意於人之萃而有剛中之德則雖人
未必信而感孚之妙已在我矣若此者其道至大
不可以迹拘不可以勢必是乃大永其貞之道超

乎君位之外者也此其心術光明无少疑慮悔尤
之私悔亡之道也萃之九五一爻陽剛中正以居
尊位德位俱至有无所不萃之象其占以位得人
之萃止於无咎未可以當此占若有元永貞之德
則雖匪孚而悔亡與占協矣於此見萃之爲道不
在人而在已不在於人之必萃而在於已德之可
以致萃斯乃萃之大者不可不察也比言元永貞
與此意同比一陽故於彖言之萃二陽故於爻言
之

上六齎咨涕洟无咎

象曰齊咨涕洟未安上也
齊咨涕洟者齎咨而至於涕洟也上以陰柔居卦外才與位皆不足以萃人宜不能无咎矣然柔而得正又處說體能以順正之德說於九五之剛中此其萃善之心出於至誠无少繫累絶强之私象齎嗟而至於涕洟萃道之美者也故象如此而占无咎蓋君子之爲善不求同於迹而求同於心心苟同則迹雖不同而无害如此卦四陰其位不同而均之无咎者萃陽之情同也若比之上六安心自絶於五則无首而凶矣

䷭ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

升進而上也下巽上坤二卦皆陰六五一爻晉居尊位有升進之象卦德内巽外順九二剛中而五應之陰柔内巽陽剛而順之於外九二剛中之道得以上行則升雖以柔而所以升者皆順陽之爲也陰柔能巽順乎陽此其所以能大亨也故卦名升其占元亨而得此占者用見大人勿恤南征吉大人九二之象恤者憂疑也柔居尊位本不能无憂疑以其柔中積順之極與剛中之德相應而九二大人朋來於下其升有道可以勿用憂恤南者陰方陰居陽方則爲失位而有所不行進而居坤則得位安貞无所不順征行之吉道也占者能如是則勿恤而吉可以升矣元亨與坤元亨同用見南征與利牝馬之貞義同陰本在下進居陽位爲積累之功學利之聖故曰以時升

初六允升大吉

象曰允升大吉上合志也

居升之初上无正應未有升也然君子之進以道道愈極則升愈至六五之升坤順之極也初以順正之德上巽九二之剛中心无偏倚而中德是順此其心即六五應九二之心其德即六五坤順之德位雖未升道則信乎其可升矣盛德者大業之本初之德至於可升則時措皆宜不言所吉而无所不吉是乃吉之大者也故象允升而占大吉也道以剛中爲至卦之九二初巽之五應之故其占如此

九二孚乃利用禴无咎

象曰九二之孚有喜也

二有陽剛之才而居下始升雖有職業以致之於君而其位則卑其任則細如享神者夏而用禴祀雖同而品物未備者也以有剛中之德而爲六五柔中之君所應則位雖卑而誠通於君任雖微而道行於上如禴祭而有孚信之德誠能感神神享之矣其升如此是乃盛德感孚有非位之崇卑所能間者大人格心之道正巳物正之功也與恃才以干進者不同故象如此而占无咎也

九三升虛邑

象曰升虛邑无所疑也

虛邑无人之地人之行至於巽道之極則物累不留入我不立雖行於有人之地而不見其人如虛邑之升也此爻陽剛巽極與坤終順極之爻相應而各得其正巽正之極而人順之故其象如此占者如是則獲上治民悅親信友无之而不可矣

六四王用亨于岐山吉无咎

象曰王用亨于岐山順事也

王文王也岐山周之所都坤土之象也四位大臣處坤體而得其正人臣守正以順事其君而致身大臣之位者也升之象也周之始封不過諸侯而巳至文王而爲方伯賜弓矢得專征伐周之升由文王也然文王而爲此豈有比附情繫之私哉小心翼翼厥德不回因之羑里不敢怨三分有二以服事殷不敢驕一於守正以順事其君而巳文王盡順事之道此其所以亨于岐山也故象如此而占吉且无咎蓋順雖人臣之吉道然或有繫累之私則是有爲而爲不得爲无咎此爻无應于下有坤順之德而无情繫即所謂无然畔援歆羨者也故其占如此幾微之際爲辨嚴矣

六五貞吉升階

象曰貞吉升階大得志也

六五以坤順居尊位柔以時升者也下與九二剛中之賢相應以陰順陽得安貞之道矣然柔而得中柔純乎德其所以應陽者莫非精一之極時措之宜非有情比之私參其間正而且吉者也故其占貞吉其象升階階者積累而成五以順陽而居尊受命其盛德大業乃積累所致亦猶升階之有漸也此柔升之極功彖所謂元亨者此爻當之矣

上六冥升利於不息之貞

象曰冥升在上消不富也

以陰柔居升極无得於道而好進不已昏冥而升者也以與九三之剛相爲正應又有不息於正之象得此占者以其好進之心施之於正而不息乃爲利矣蓋人之一心惟其所用用之於不正則爲冥用之於正則爲利消長得失在反掌之間耳

䷮ 坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

困剛揜也陽剛爲陰柔所揜也下坎上兌坎剛爲兌柔所揜九二爲二陰所揜四五爲上六所揜皆剛揜之義也然道无往而不在時當險難則有處險之道焉君子之心固无入而不自得也此卦內險外說有處險而說困而不失其所亨之義故卦名困其占亨貞大人吉以九五一爻言九五出險之大人也凡濟險雖以陽剛爲尚然或剛而不中道非精一則所謂正者多出於假借之私不能時措皆宜以此出險其道不吉不能无咎矣此卦四五二陽皆出于險而五陽剛中正有大人之象大人之德剛而得中則所用以行其正者莫非精一之妙時措之宜其道吉矣何咎之有此之謂困而亨有言不信以上六一爻言上以陰柔處卦外又兌爲口舌有以言語說人而出於險之象陰柔之人道義不足迫於險難而以言說人雖幸而出險然有愧於心不可以言亨是乃道之窮也蓋亨以道言九五之亨以其道之中不以其有功也苟有得於道則雖不能出險如九二一爻然固亦不害其爲亨矣

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

象曰入于幽谷幽不明也

株木榿枿之木非所安者初六陰柔不正以處卦下道義不足无以自安其身則事物之來皆困我者譬困於株木之象也若此者使能即陽剛以求道則聰明中啓而道義自出事物皆順莫之能傷矣而處於坎下以其柔邪之質習行險阻之事則障蔽愈深而幽暗愈甚如入于幽谷之中莫知所出也故又象入于幽谷三歲弗覿蓋理本平易所謂險阻者人自爲之初與九四本爲正應而自即險窞不知所以求通故象占如此

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎
象曰困于酒食中有慶也
九二爲二陰所揜困之最甚者也以有剛中之德不爲所困其象困於酒食蓋酒食之多雖足以困人然受氣之厚者爲能勝之坎難之多雖足以困人然稟德之全者爲能處之故二之受困乃困于酒食者也適足以闡其才猷彰其道義而已上與九五爲同德相與當困之時同德之君在上任而用之故象朱紱方來然情不相應可以誠感而不可以徑入蓋以誠感之則君享其誠而吾道可行

若君心未信往而求之則有觸忤之嫌我將受其凶矣故其占利用享祀征凶然征而凶者雖未盡咸格之道亦臣道所當然非有咎也故其占又爲无咎也蓋君子之處困期于自靖其心吉凶禍福非所論也乃所謂困而亨也若外托征凶之義而陰持茍免之心其咎大矣大過上六之占義亦如此
六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶
象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也
六三陰柔不中不正以居險極柔邪險詖以躁怙

九二之上小人揜君子而得志者也上過九四四以陽剛位大臣其守道堅確如石之不可入三雖險詐而位卑處下不能以柔邪入之則揜陽之術有時而窮是困于石也雖能下揜九二而處其上然道義剌心若蒺藜之刺身包羞蹐踖不能以一日安是據于蒺藜也上與上六同德相值本匹敵之人然上六說於四五之陽而莫之應爲其同黨之所賤棄象入于其宮不見其妻不能保其家矣求以揜人而卒自揜亦何益哉故象如此而占凶也
九四來徐徐困于金車吝有終

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也
四五君臣同處困中而四有陽剛之才以承其上其象金車足以任重者也爲四者義激於心所宜速往拯之而以陽居陰不當其位下與初六柔邪之人相爲正應不自勝其昵比之私則公義牽於私情雖有剛陽之才不能自奮以成致遠之功矣故象來徐徐困于金車言揜於初陰而其行不速陽反爲陰所困也得此占者爲可羞吝然有終者蓋四五同處究體皆有陽剛之德同德相說乃乘

舜之良雖其一時奪於私情而天眞不泯終能開悟也四而有終拯困之功成大臣之責盡矣故其占如此究爲金處究承五故象金車

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

五與二同德而不相應與四上同體而相說說於同體而不說於同德者也人君佩赤紱以臨朝所以垂拱无爲者爲能任同德以圖治耳若上六陰柔不中如滅鼻之人不足以示民準則者也九四陽剛不正如刖足之人不可以承事奔走者也而五一則尊之以賓禮一則任之爲大臣如與劓刖之人同處上无所資下无所承雖有赤紱之尊困于无助不可以行矣故象劓刖困於赤紱然二五均有剛中之德者也五雖私情之牽不能无蔽而良心之故不能无通一有所通則邪私退聽而於九二中直之賢自將徐徐而有說矣賢才見說則拯困有人而功成于下福歸于上如祭祀者駿奔在執事而主祭者受其福也至是可以垂拱仰成而无剛揜之患矣故又象乃徐有說其占利用祭祀也四言有終五言有說皆爲困亨之占然四說於同情五說於同體則其所以困者皆陽剛之自取由此觀之陰非能揜陽也陽自揜耳

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

困之爲亨者困于事而亨于心也三陰處困而上居卦外又與四五二陽同處說體有困極將變說極將通之象以其困之極也故象困于葛藟于臲卼葛藟蔓延之草臲卼不安貌言欲進則纏繞而不能是困于進也欲處則臲卼而不安是困于處也進退皆有困者也以其說之極也故象曰動悔有悔蓋剛柔之質雖異而義理之心本同上尚說陽之極而知所以致困之由則將惕然有省曰吾以柔動事理扞格所以致悔若有悔于心反而順陽則悔可免矣此一念開悟之機而亨困之方已得於此征行之吉占也故其占征吉也初之入于幽谷背陽而乘陰也三之據於蒺藜以陰而乘陽也惟上爲說陽故聖人於卦終發之所以廣遷善之門而示小人以亨困之道其不棄一人于惡也如此

卷之六

䷯巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也古井字

井者穴地出水之處古者八家同一井四井謂之邑皆有定處故邑可改井不可改无喪无得往來者皆取足焉此卦下巽上坎以巽木入坎水而上出其水有井之象故取象於井二五具位而皆剛

得其中剛中者人心之理猶之井泉无適不在養而不窮者也故象改邑不改井无喪无得往來井井汔幾也繘瓶汲井之具也以瓶繘汲井猶以爵祿任賢瓶繘雖具然必謹其操縱而後井之泉得食於人祿位雖具然必慎於任用而後賢者之道得行於時苟未盡委任之道而使位不足以達乎其材則雖有爵祿置之无用是未盡繘而壞其瓶也泉終不得為人食道終不得為時用矣此卦二五相值而不相應又坎為險巽為入入井取泉而值上之險不足以成汲井之功有汔至亦未繘井羸其瓶之象凶道也是以其占凶也此賢者抱道而不遇於時之占

初六井泥不食舊井无禽

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

凡井皆泉而甃治不加則汙泥混之猶人心皆理而防治不加則物欲蔽之也初六陰柔不中不正既非清明之質外无正應又无防檢之功猶之井泥不可食而又不加甃治乃廢井也井廢則人莫之汲禽鳥莫得沾其潤矣井同此泉而見棄於人不得以成澤物之功心同此理而見棄于時不得

以成利物之用是虛天之所賦也故象井泥不食舊井无禽也得此占者能自力以變化其氣質則泉清而人汲之不虛天之所賦畀矣

九二井谷射鮒甕敝漏

象曰井谷射鮒无與也

井谷谷之似井者其泉仰出射及於鮒者也二有剛中之德氣質不蔽而義理精純如谷井不假甃治而泉清冽進而得位為初所巽亦如井谷之泉射及于鮒矣然二與五爻位相值者也為五者苟能舉而進之加諸上位足以成施於天下亦如谷

泉而汲以成器足以致遠者也而上无應與不爲君所知如以敝漏之甕汲泉不可以致遠矣此賢人阨于下位道不上行之占故象井谷射鮒甕敝漏也甕敝漏亦坎險之象彖所謂羸瓶義取諸此

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

渫不停汙也九三陽剛而處巽極陽剛巽道之極不爲物欲之所汙涤井渫之象也不食者无應於五道不上行如井雖渫而瓶繘不具不見食於人也爲我心惻者塗有渴人而井有遺泉行者惻之也可用汲者五雖非應然本剛明之主而六四大臣又能虛己以進三如井无坎險之阨必有爲之具瓶繘者矣瓶繘具則井得以出其泉人得以蒙其施並受其福也蓋賢者雖有道人雖資其道於賢而以明王得受是乃明王之福也由此觀之世未嘗无賢猶井未嘗无泉但求王明則受福矣故其象如此

六四井甃无咎

象曰井甃无咎脩井也

甃者以塼壘井脩其壞也四處坎體而位大臣爲

賢才進退之門有象井穴爲泉收出入之所井不甃則有崩潰之虞而繘不下汲泉不上汲矣大臣不順則有娼嫉之患而賢人之道德不能上行人君之祿位不能下逮矣此爻柔順得正無少意必之私以上承九五剛中之德而下之二陽因以得進乃甃治之井坎不爲險者也如此則天下之才皆其才大臣之職盡矣故象井甃其占无咎也

九五井洌寒泉食

象曰寒泉之食中正也

洌潔也寒泉食者其出以時見食於人也九五陽剛得正如清洌之泉有其德矣而又剛得其中出之以時如寒泉之見食於人也蓋泉雖美而出之不時物不得以蒙其潤德雖正而發之不中人不得以被其澤自古人君有陽剛之才操可致之柄而不能澤物者由其德之不中无精一之功也故得此象當此占者必中正而後可

上六井收勿幕有孚元吉

象曰元吉在上大成也

井收者井口收繘之處幕所以覆者也卦惟上六一爻與九三之陽相應又處井之上坎之極有井

收之象虛而不揜則勿幕之象也井收之處而勿
幕則泉有可出繘有可入可以施澤於人象賢者
虛心順理之極則衆善咸歸感通無礙可以成施
於天下也然上處无位之地如井口雖不揜而瓶
繘未具苟非人主尊而尚之孰有爲之廣其施者
此爻見尚於五又有誠意充積取信人主之象如
此則爲之具瓶繘者有人而泉得以出人得以蒙
其潤矣无位而澤及於物以道施而不以位施則
善非小善成非小成乃大成之道元吉之占也故
象井收勿幕其占有孚元吉也

䷰ 離下兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革巳日
乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃
亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革
之時大矣哉

革无故也與時俱變无有故也下離上兌象水火
二物中少二女迭相用事則水有升火有降寒暑
无定時也少女有時而在上中女有時而在下尊
卑无定位也變其常矣人情安于故常故變革之
事不可以語中人及其巳革亦无有不信者一理
之運潛乎於其心而不自知也此卦水上火下少
女上中女下有變易故常之象故卦名革其占巳
日乃孚然必文明以說大亨以正乃可以當此占
而悔亡也盖卦德内文明而外說内有文明之德
則其革也爲一理之自動而非有所私而其說於
民也亦一理之相孚而非有所要之也如四時變
革而物莫不說湯武革命而民莫不說豈天地聖
人有所要結于其間哉革道至此則理无不通而
正无不利其革乃當而悔亡也故其占又爲元亨

利貞悔亡也不如是則膠泥故常不足以革其革
也亦將駭耳目違時宜而悔有所不免矣故革之
時爲大非有天地聖人之德者不足以與此也

初九鞏用黃牛之革

象曰鞏用黃牛不可以有爲也

卦之九五以陽剛中正之道革天下而六二九四
與爲比應皆承君以革者也然二遠臣也其德柔
有安貞之義焉四近臣也其德剛有改命之義焉
故守中順以從君者二也權時宜以通變者四也
初九承二而應四陽剛得正與四同德有革之才

而居下无位不當其任不可以有爲也不可革而革是謂妄革妄革則有自用自專之罪故此爻之占但可貞固自守承六二中順之道以自革若于汝政化于汝訓而已不得干分妄革以取自用自專之罪也故象辭用黃牛之革黃中色牛順物六二之象此爻象與遯同遯之六二自其本爻而言故云莫之勝說此則順二者而已

六二巳日乃革之征吉无咎

象曰巳日革之行有嘉也

巳日乃革者臣道无成君事巳而臣乃革也九五以陽剛中正之德主革於上其於理之當革者固巳甚善全美而經畫之詳事雖未革而理巳先成矣六二柔順得正以與之應其才雖足以革然或正而不中不足於德則將膠泥故常而有所不通施爲緩急之間必有不得其當者亦未必能善其革也此爻柔順中正不惟才足以終其革而又德足以善其才以此進而承君吉且无咎矣故象巳日乃革之其占征吉无咎也

九三征凶貞厲革言三就有孚

象曰革言三就又何之矣

三處上下之交時可以革而過剛不中欲以剛勝乎人非所用以革也以九居三居得其正而與上應剛雖過而理則正與上相應而上說之則雖不可以剛入而可以理通又兌爲口舌而上處說極有言語成而感悅之象故得此占者苟人心未孚而欲恃剛以革進必取凶雖正亦危惟以言語開明人心使義理曉然人皆信其當革而後革有可成耳故其占征凶貞厲革言三就有孚言不當以剛革而當以言革也革言者敘此所以革之言三就者再三丁寧以成就之也商周之誥誓近之矣

九四悔亡有孚改命吉

象曰改命之吉信志也

革者變易故常之事人情之所不能无驚然古之人行之而人不疑者何也其忠信之德有以取信於人故也四位大臣佐九五之君以革而能以剛居柔不任其剛則才純乎德而疑慮消亡血氣不用此其未革之先巳有取信人心者矣是以改命而人悅之不知其爲革也革道之盡善者也故其占悔亡有孚改命吉也

九五大人虎變未占有孚

象曰大人虎變其文炳也
獸革歲一更新故卦以取象而虎則獸之猛者不可玩狎又大人之象也九五大人陽剛居尊改制易令以與天下更始故象虎變然有中正之德以善其革而不專任夫剛則所以孚民有出於所革之外者如蓍龜之取信於人不專在於占也唯其如是所以无所不可革而經權常變皆不足以拘之如君臣本有定位在湯武則可革何則人之信湯武者在其盛德之至而不在于君臣之迹也故革道至此而天下无有故矣此盛德之革非尋常

所能窺故象大人虎變其占未占有孚也
上六君子豹變小人革面征凶居貞吉
象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也
卦至九五革道巳成黎民不變之時也上以陰柔之才而處革之終說之極陰柔說陽從之而革然分限有淺深則所革有大小君子革于德形著而明如豹之變其文蔚然小人革于化面從而已故象特于豹變小人革面而得此占者以征則凶居貞則吉蓋性安之事可以望聖人而不可以望君子從執之功可以望君子而不可以望小人求過其分則革道不可行安守其正則人各得其所矣此見聖人革道之隆蓋以人望人而非以己望人也故其占又爲征凶居貞吉也豹之文細於虎故以爲大人君子之別

䷱ 巽下離上

鼎元吉亨
彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨
鼎象也下巽上離取象於鼎則初象趾二三四象

腹五象耳上象鉉又巽爲木離爲火象以木入火而致烹飪也耳居鼎上於鼎爲尊人君之象鉉居耳上不屬於耳而耳資之以舉鼎實又於耳爲尊則上帝聖賢之象也人君薦事上帝賓禮聖賢虛心以受其道則上帝聖賢皆享其誠而饔飧牢禮之盛不爲虛文又象聖人烹以享上帝大烹以養聖賢矣故卦名鼎五爲耳又於離爲目六五居尊柔道上行而又得其中以應九二之剛故其占元亨蓋巽順於道而耳目聰明則中虛无我此所以能受鉉也陽剛之實足以養人然非柔順之君不

能舉而君非有柔中之德者不能舉之以時六五柔中以應剛中不惟舉之有道而又出之以時此其所以能舉鼎實也虛中以受之而又特中以出之以道養人有超乎儀文品物之外者則其養也大无所養而无所不養矣此占之所以爲元亨也鉉有金玉皆耳所受象上帝聖賢皆君所養然于帝不言大烹者於尊以簡爲誠也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

居卦之初鼎趾之象也鼎初宜傾謂滌去穢惡以

受潔新也初六上應九四捨陰柔而從陽剛得捨故取新之義如鼎將受餗必先顛其趾以出否惡顛而未悖於道者也故象鼎顛趾利出否否惡既出則舊滌俱變而新潔方來悪者變而爲善象妾從夫以有子毋以子貴賤者變而爲貴也如此則何咎之有故又象得妾以其子其占无咎也若在四則爲覆餗其餗不能无咎矣

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也

二象鼎腹而有陽剛之才象有實之鼎足以養人者也上應六五柔中之君虛已以應之於上象鼎之有耳足以受鉉而舉實矣下與初六同體而柔邪不正又處巽體欲以不正巽入乎陽象鼎趾動搖欲覆其實乃正道之所仇也二剛而得中才純乎德以上應六五之柔中則德義相孚有非私情所能牽者初雖有悪直醜正之心安能即而害之乎故象鼎有實我仇有疾不我能即而其占吉蓋才旣足以養人而德又足以勝私乃盛德之士養道之所由成不虛上之所應者矣是以其占吉也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

象曰鼎耳革失其義也

三居二卦之中又爲三陽之中鼎實之美者雉膏之象也五爲鼎耳而无應於三象鼎耳革易而三之行塞雖有雉膏之美不見食於人矣然三爲巽極五爲離中又當上下之交人臣順道之極而柔中之君虛已以受之有上下相交陰陽相求之象陰陽和而雨澤降上下交而膏澤行始雖有悔而終則吉也故又象方雨虧悔而占終吉也得此占者患不巽不患不食積誠以待之可也三爲鼎實而離明下逮文明之象故以雉膏取義虧悔者虛

損其悔也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

象曰覆公餗信如何也

四居鼎腹之上上而鼎耳繫焉下而鼎趾承焉中而鼎實載焉其象大臣合君民衆賢而爲一體者也當是任者必有厚重之德深遠之謀堅固之力乃能容受衆賢而不揺於小人然後人君得以阜其安在巳得以勝其任也此爻以陽居陰有才而不出于正不與二三陽剛相應而與初六不正之柔相應不信君子而信小人則群邪得以傾之而害及衆賢以至不免其身也其象鼎不任重以至折足覆餗而汙染其形也凶可知矣故象鼎折足覆公餗其形渥而占凶也

六五鼎黄耳金鉉利貞

象曰鼎黄耳中以爲實也

五中虚象鼎耳上陽剛象金鉉耳以受鉉鉉以舉鼎則鼎實足以養人象人君虚心以受賢者則正道足以澤物也然耳雖能受鉉而用之存乎其人尚人之德有未中而舉之不時用之不當雖有鼎實不足以成養人之功象人君而无中德徒能虚心下賢而舉之不時用之不當雖有正道不足以成利物之功非正道之所利也此爻柔順而有中德以承受上九陽剛之賢象鼎以黄耳而受金鉉則舉之時用之當物无不養而政无不行道被于天下矣故象鼎黄耳金鉉而其占利貞蓋鼎雖有實而舉之在中則不以鼎實爲實而以中德爲實得此占者當知此爻雖有受鉉之象然必有柔中之德而後正道可行不然則膠泥故常失其正矣

上九鼎玉鉉大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

玉者和氣所凝温潤而栗剛柔適均五金莫得而並焉君子之所比德者也以玉爲鉉有舉鼎之義而不用之以舉鼎法象其德而已上九剛而居柔剛柔有節而居六五之上處无位之地六五之君虚己以下之法其德而不敢任以事有養人之道而无養人之責其位則賓師其道則聖賢猶玉鉉之以德用而不以形用也故象鼎玉鉉其占大吉无不利蓋以事養人者其養有限止於一事之吉一時之利而已以道養人者其養无窮无所不吉无所不利者也此其所以大吉无不利也

☳☳震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

震動也一陽動於陰柔之下在人心則理動於氣質之中也陽動則陰柔變化而乾道成理動則氣質變化而人道立有亨道矣故卦名震其占亨震爲雷雷聲之發先小而後大而人之聞之也必動於心此卦內外皆震其震於內也有雷如震而有

聲之象其震於外也有雷聲聞乎百里之象震則人心儆動矣人心之理儆動則聚怠緩則散故得此占者能常存戒慎如雷震之來虩虩然恐懼不卒則精神聚而義理完笑言啞啞內有主矣內有主則外變莫能遷雖有卒然之加而待之有定不爲所動如匕祭者有敬心而誠意收斂雖有疾雷不喪匕鬯也故象震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯也震爲長子有主祭之道故以匕鬯取象

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

卦凡二陽內震震於理也外震震於事也人惟內震有常而後外震不能遷故初九卦之主也人心本靜感物而動猶雷震之來而虩虩也然所謂動者非動於氣也乃此理不息遇感而益加儆懼耳理動於內則氣不足以昏之而後視聽言動不踰其則笑言啞啞也故象震來虩虩後笑言啞啞而其占吉也蓋人之視聽言動日與物交而心爲之主心不知儆則氣失其主而亂矣聖賢慎動之功亦惟震之於始而已

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

象曰震來厲乘剛也

陰柔皆受震於陽者也二有柔順中正之德內省已私无可震而去者則震爲强暴而已所當去者爲貨貝之屬非二所惜也故象震來厲億喪貝言震懼之來雖有危厲而二度其所喪止於外物捐以與之而已若二者可謂不以外物累已者矣人心无累則物亦莫得而加之其象升於至高之陵而人不可及也故象躋於九陵而其占勿逐七日得蓋二雖未嘗以得失動心而强暴侵陵理不能

久如周之先王捐棄其土地以與狄而避居岐山
及其終也木拔道通昆夷維喙而已仁勝不仁理
非理之必然者哉陰主利故以貝得喪取象文
至六而復故曰七日

六三震蘇蘇震行无眚

象曰震蘇蘇位不當也

蘇蘇精神散緩之狀三柔不中正而上承九四之
剛內心无主而外震於事爲物所震不能自主者
也故象震蘇蘇然困窮拂鬱皆動心忍性之地而
三處動極又有將變之機得此占者能因震懼而

易象大旨卷之七　七一

勉於行則精神復聚而柔邪退聽雖不能无過而
能改過矣免眚之道也故又象震行无眚也

九四震遂泥

象曰震遂泥未光也

九四陽剛之才又處動體剛而能動足以震服陰
柔不爲所溺者也以陽居陰不中不正人心一爲
私欲所牽則理不足以自立而物累得干不能震
陰而反震於陰遂至滯泥而不能返矣四居四陰
之中有陷溺之象故以震遂泥取象

六五震往來厲億无喪有事

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

凡震懼之來若中无所主則必有喪謂先有以奪
其心也五以陰柔之才而託於重震之上履可畏
之地往來皆震有危厲矣若此者宜不能无所喪
而德則柔中義理在我順道而合乎中反己內觀
无所喪也理不失則能因時制宜而有所事危者
不見其危矣故象震往來而其占厲以有中德又
嘗億无喪有事也蓋禍患之來雖厲未嘗无事
然此心既失則與无所事事者同故其事在中者
大无喪也莫大於中道而不失則制事之本在我
而禍患非所憂矣

易象大旨卷之七　大一

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎
婚媾有言

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

索索者精神消索也矍矍者瞻顧不寧也人心无
主則外物得以屈之故震懼之來而索索矍矍也
上六陰柔不中以處震極故有震索索視矍矍之
象而其占征凶卦凡四陰爲鄰皆陽所震然二三
五皆處人位以與陽比有受震之義上六獨居卦
外不處其位不任其事不比於陽有遠離事物以

免於震之義如此則震之所及者止於二三五而不及其身矣何咎之有故又象震不於其躬于其鄰其占无咎然陰之與陽猶女之於男有婚媾之義者也陰受震於陽而後人道立女受震於男而後家道成何者震動之來皆擴充儆發之地如二以震而得三以震而无眚五以震而无喪皆婚媾之道也若皆絶物自好如上六一爻則人道廢矣以之免咎則可擬之婚媾之道不有言乎故其占又爲婚媾有言也畏鄰而戒故曰畏鄰戒

䷳艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮止也艮其背者止其所當止也人之身惟背爲止又百體在前背在後背與身不相見人之所以與物接者身也艮背而不見其身則雖行其庭而亦不見其人矣艮之爲體一陽止於二陰之上而二陰從之陽行則行陽止則止合爲一體而不相交如身附於背而不相見本有艮其背不獲其身之象此卦內外皆艮上下敵應而不相與又有行其庭不見其人之象故象如此而占无咎者盖止其所當止則行止動靜之出於己者一以理而不以己乃所謂不獲其身而其應於物也亦見理而不見人乃所謂不見其人人己兩无所與而惟理是從何咎之有故其占无咎也若不知艮背之義而言不獲其身不見其人則其不獲也爲老氏之收視返聽而其不見也爲釋氏之棄事絶物與理相違不能无咎矣

初六艮其趾无咎利永貞

象曰艮其趾未失正也

艮以人身取象初止體而處最下艮其趾之象也趾以行爲義而止之爲義亦非不行之謂乃止於其正之謂也止於其正則時止而止止也時行而行亦止也如是而止乃爲止於其正其止无咎故象艮其趾其占无咎而得此占者利於永貞盖不能永貞而以不行爲止則墮於一偏失止之義不得謂之正不能无咎矣初雖止體而以陰居陽不得其正有勉於從陽之象故以永貞爲戒

六二艮其腓不拯其隨其心不快

象曰不拯其隨未退聽也
居趾之上腓象也上承九三三限象也二陰而三陽陰之隨陽猶腓之隨限者情也然止之爲義惟止乎理理當止則雖舉世皆行而吾之止自若也理當行則雖舉世皆止而吾之行自若也惟如是所以心无固滯而能自快也若腓之隨限動靜由限而不由已則滯而不通豈止之道乎二有柔順中正之德本足以自立其止自快其心而上比於三有係累之情其行與止一隨乎三而已雖三之剛正其止二也未嘗不以道而二之隨之也未嘗不惟道之從然道不在已繫累未忘則假借之私終不足以自快其心發明艮止之道也故象艮其腓不拯其隨其心不快也蓋私情退聽而後道心爲主苟以私情止動其止亦私而已矣聖人取象艮止而允著其心之不快疑似之辨審矣

九三艮其限列其夤厲薰心
象曰艮其限危薰心也
限者身之中腰胯之際所以連屬其股肱心膂者也夤脊肉也三以陽剛而處上下四陰之中有似於限故以取象陽氣行於限而後百體得所止百體之安者限之爲也陽道行於陰而後群陰得所止群陰之安者陽之爲也惟如是此艮之一陽所以尊居三陰之上也此爻剛而不中雖有其道而用之不時處之不當則事理睽隔无以通上下之情而憂慮積中如艮止其限則股肱之氣不通於身而脊夤分列危厲薰心也故象艮其限列其夤厲薰心也蓋君子以天下爲一身未有天下之情不通而能久安其身者象之示人頭矣
六四艮其身无咎
象曰艮其身止諸躬也

四位大臣而居上體身象也大臣之萃百職猶身之萃百體大臣有係累之私則百職皆得以牽之雖欲止其所不可得也吾心有係累之私則百體皆得以制之雖欲止其身不可得也此爻質本陰柔宜不能无悔然居得其正下无係應繫累絕於中而後百體順於外雖縱橫萬變而不失其正也如此則雖日與物交而物不能役矣乃所謂不獲其身也何悔之有故象艮其身而占无悔也
六五艮其輔言有序悔亡
象曰艮其輔以中正也

居身之上者輔也輔主出令不與股肱同運君象也五君位而以陰柔居之不得其正宜不能无悔然柔而得中中以出正者也中虛而無我則語默以時而發皆順理非柔懦不立言之不當者矣何悔之有於此見五之止輔乃以中正止之而非不言之謂也又虛中承上九有以陽剛止輔之象

上九敦艮吉

象曰敦艮之吉以厚終也

上九以陽剛居艮極止于道義之極者也居卦之外而不處其位不任其事故於身无所取象然居

六五之上象賢者道尊德厚而爲人君之所尊禮柔中之君所以能止天下使之各安其止者尊禮陽剛之功也上九无位而道行於天下不言所止而无所不止其止厚矣吉道也故象敦艮其占吉也象云以厚終者有上九之德而後輔腓以下百體能厚其所終則雖不屬乎體而實有以善其體矣

䷴ 艮下巽上

漸女歸吉利貞

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

漸進有序也下艮上巽艮男巽女男止乎內而不遽往女巽乎外而有所待其進有漸女歸之道也故卦名漸其象女歸其占吉而利於貞凡卦初上无位五君位也二三四臣位也古者大德受命士則由鄉舉里選而進於公卿大夫君臣之進皆以德漸致故君進得位則往而有功臣進以正則可以正邦此卦九五以陽居尊有進得位之象二三四居得其正有進以正之象故其占利貞也既云進得位矣又云其位剛得中者以明九五之位以

剛中之德致之而不爲徒剛剛得其中則將措皆宜此其所以往有功也既云進以正矣又云止而巽動不窮者以明所謂正者乃止於道義之極而巽於剛中則正非膠滯而動无不宜此其所以能正邦也苟內未有止則不知剛中之所在而不能巽其動有窮雖欲正邦不可得矣所謂利貞者蓋如此此其漸之所以吉也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

象曰小子之厲義无咎也

鴻水鳥干水涯鴻漸于干則于磐于陸由此而進

矣道之无畔岸猶水之无津涯大司徒三物之教將使登于道岸而漸于司馬司徒者也然進此之謂才蓄此之謂徳初六陰柔不中不能擴充以變化其氣質才與徳皆所不足是乃學業无成之小子耳大人之所漸是小子之所病也然由而不知凡民之常豈其咎哉故知初之不能漸者以道律之則有言以教律之則无咎故象如此而古有言无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

象曰飲食衎衎不素飽也

磐大石也鴻漸于磐得其所安而又内无驚顧是以飲食衎衎也二進得位以與五應有柔正之才又有柔中之徳才足以當其任則行无阽杌其身安矣徳足以善其才則中无疑慮其心安矣内外皆安才徳具備以此而漸非素餐也故象鴻漸于磐飲食衎衎而占吉也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

鴻水鳥而漸于陸非所安矣九三過剛不中不知時措之宜而與上陽相値四陰相比應與比皆不得其正以此而漸則動於血氣而其遇剛也必爲所傷奪於私情而其遇柔也必爲所累喪身辱徳如夫征不可以復婦孕不可以育夫故象鴻漸於陸夫征不復婦孕不育而其古凶然三止體也而又得正剛正知止防身有道下二陰之所順者也特未知時措之宜耳爲三者苟能不動於氣不累於私而以剛正自守則防御有法寇亦莫得而加之禦寇之所利也故其古利禦寇也蓋漸非一定之謂不可固執固執則不能通故惟時中爲能知

若九三者固執不通其正不可行也得此占者利于止不利于進可守經不可用權也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

象曰或得其桷順以巽也

木雖高而非鴻所棲桷平柯也或得平柯可以安矣四以陰柔之才進居大臣之位猶鴻而漸於木非所據也然柔而得正又處巽體能以柔正之才上巽九五剛中之君處之有道猶鴻漸木而得其桷矣如此則高而不危何咎之有故象如此而古无咎也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉
象曰終莫之勝吉得所願也
陵地之高者五以陽剛之德進居尊位鴻漸于陵之象也下爲六四所巽六二所應均之剛柔相與而二爲正應有婦道焉四巽而不正則私情矣與賢人爲應而以私情間之則疑貳心生而任用不專二雖正不得以成致治之功婦三歲不孕之象也然二之與五不惟剛柔相與而又中正相合則所以啓其中心之明者有道焉乎四之從以情巽者是以始雖不遇而終遇私情莫之能勝也二五相合則通變不窮而正道日進漸功成矣故其占終莫之勝而吉也
上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉
象曰其羽可用爲儀吉不可亂也
上九與三皆處卦上故皆稱陸然上九處上而无位乃漸於德非漸于位者也三惟位高而其進不已故剛爲血氣而勢將陵人陵人者人亦得而陵之故凶上惟德高而其進不已則剛爲天德而忘能超物物莫得而陵也譬如鴻飛冥冥人但仰視其羽以爲儀法而已寧有矰繳之加乎漸之道必

如是乃吉故象如此而占吉也
䷵ 兌下震上
歸妹征凶无攸利
彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也
少女曰妹歸妹者少女歸長男也禮諸侯一娶九女嫡夫人及左右媵皆以姪娣從妹者娣之屬也咸二少恒二長皆以類歸少女而歸長男非類也乃妹之從嫡者耳卦德內說外動其情又爲以說而動感容飾以說人者亦妹也猶爻辭所謂娣之袂良也娣必從嫡嫡必以娣所以廣繼嗣杜凌僭天地之大義人道之終始理之不可无者也故卦名歸妹娣之進御有序存焉不可往也往則其情不正而干犯正理其道凶矣此卦自二至五居不當位有不以正進之象又皆以柔乘剛有妾婦凌夫不利於陽之象故其占征凶而无所利也蓋以其說動之情而用之不正則失歸妹之義而其勢必至於此百行皆然不惟歸妹也
初九歸妹以娣跛能履征吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

娣之從嫡以備御也然不能自專譬如跛者之足一跛一良良者進則跛承之亦不能自進也初位爲民而有陽剛之德乃士之賢而待用者也士之待用猶娣之次嫡有恒道矣剛而得正无應於上能守正以俟時而不枉道以求合又如跛雖能履必承其良不自進也如此則娣之進也足以明大分正宮闈士之進也足以嚴大閑齊邦國其道吉矣故象歸妹以娣跛能履而其占征吉言得此占者象歸妹而以娣道得其恒理然必如跛之能履未嘗先其足之良者而後其占乃吉也

九二眇能視利幽人之貞

象曰利幽人之貞未變常也

二五於他卦爲君臣於歸妹爲嫡娣君臣之相資嫡娣之相須譬之兩目並明不可一缺固也然或君之才不足得賢臣亦足以治國嫡之才不足得良娣亦足以善家又如眇者而有一目之明不廢其視矣此爻陽剛之才而上遇六五陰柔之君君之才不足而臣之才有餘足以佐其主之所不及有眇能視之象故象眇能視而其占利幽人之貞

象反歸以娣得此占者任己則不行反己而從道乃行也

九四歸妹愆期遲歸有時

象曰愆期之志有待而行也

歸妹愆期者歸妹而過其期猶所謂待年于國者也遲歸有時者雖遲而歸有時也九四陽剛而位大臣才美而位高左右媵之賢者也上遇柔君相比而不相應象娣雖賢而不禮于其嫡歸過其期矣故象歸妹愆期然四居柔而處動體能柔順自守而无怨尤之心卒之感動主心而歸有時也故又象遲歸有時也蓋不恃其才美而急於求用惟安分守己以待人主之自悟是乃國之良臣家之賢娣也而卒亦无不歸者又可見天下无不可感之君而吾人之所以自處蓋有已至而當益求其至者矣

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

帝乙歸妹者以天子而嫁妹也其君之袂不如其

蓋臣之才過於形娣之才過於嫡苟无德以將之
則其才爲血氣血氣用事鮮有不爲柈龍所移而
變其常者雖能自制終爲勉强之私勉强於中病
根未拔有時而發矣无所利也惟幽靜之人道義
內足而中无繫累其守正也惟以盡吾常而已非
有見乎其外也此其所以處常處變縱橫萬殊而
无所不利也此爻剛而得中才純乎德又處說體
說道之極而時措皆宜有幽人守正不變其常之
象故其占利幽人之貞得此占者雖有眇能視之
象然必如幽人之貞乃爲利也勉於外者不足以
當此占矣

六三歸妹以須反歸以娣

象曰歸妹以須未當也

須待也陰之從陽猶娣之從嫡待嫡而行不能自
專者也六三陰柔不正以處說極而出二陽之上
說于不正而欲以先陽象娣不從嫡而自欲待所
歸也故象歸妹以須然陰之於陽先則迷後則得
既先陽矣豈能以自行哉惟去其不正之私而說
於下之二陽從陽以行而不敢自用象娣從嫡以
行而不敢自專庶幾其進以道道有可行耳故

娣之袂良者君尚德不尚飾也月幾望者虛以從
陽无所不受也以天子而嫁妹則妹爲嫡爲小君
二與四應而比之者皆娣也二四陽剛而五柔順
君之才不如娣矣然五柔得其中虛以受善陽剛
之才皆得以進而无所不順如幾望之月其于日
光无所不受也盛德之至順善之極者也如此則
賢臣畢進而國可治賢娣畢達而家可齊矣吉孰
大焉故象如此而占吉也蓋以才則不如娣以德
則不如君貴在德而不在才德至於中貴之極也
故曰以貴行也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

象曰上六无實承虛筐也

陰柔之才下无正應又處動極動極而无所歸乃
女之不正苟合不可以備娣姪者也其象女承筐
无實士刲羊无血蓋承筐以奉舅姑刲羊以薦祖
考承筐无實不可以奉舅姑矣刲羊无血不可以
告宗廟矣以家道則不成以人道則无取何所利
哉其占亦无攸利也故不謂之娣而謂之女不謂
之夫而謂之士以明是乃士女相說之私情而非
天地之大義歸妹之道失矣不可不戒也

䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而况於人乎况於鬼神乎

豐大也物盛大也下離上震離明而震動以明而動所以大也物之盛衰倚伏如消息盈虛循環无端聖人之所以為治者不恃吾能致豐而恃吾所以消其盈息其虛者有道也所以能消其盈息其虛者何也吾心之明也吾心虛明而得其理則消息盈虛之本在我而未豐非所患既豐亦非所憂其動以時豐可常保矣明為動本則豐有亨道焉故卦名豐其占亨而王者至此勿用憂恤但當使吾之明如日之中足以照臨天下不失其動之本可也故其占又為王假之勿憂宜日中也蓋致豐之本即保豐之道王者初无二理所以能勿憂而人君取法王者亦惟求諸明而已矣柔君處豐故象憂離中虛故象日中

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

象曰雖旬无咎過旬災也

初與四均為陽剛而爻位相值有敵配之義然初離體其德明其位民四震體其德動其位臣民待臣而有所守明待動而有所施則四又初之所主也以初遇四故象遇其配主然初雖配四成豐而民之位卑所以致豐者不過承臣之動以明德修身小見其功而已以歲功言之初譬則旬也歲之一候也臣譬則歲合七十二候以為功者也為初者與臣為配而不與臣同功若不能无咎然民治而臣功成旬積而歲功成各守其分而共成其功旬之所以配歲民之所以配臣也迹若不相配而相配之理已寓於其中矣如此則雖旬无咎而得此占者往則有尚言以此而往可以上應於四不至自用自專過旬而取災也故其占雖旬无咎往有尚也豐以仰觀取象故以旬歲斗沫日中言之初言旬上言歲始終之義也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

象曰有孚發若信以發志也

蔀障蔽也豐其蔀者大其障也斗與日皆君象日中見斗者見斗而不見日白晝如昏夜也人心未遠則至言美行莫非障蔽二以柔正之才虛明之

賢已與六五陰柔之君相値而不相應其心不相孚也君心未孚則雖告之以正言陳之以善道適以大其障蔽而已障蔽未撤則其明不通如日中見斗太陽不能顯其光也故象如此而占往得疑疾言以此而往適足以致疑而生疾不如勿往之爲愈也然二五均有中德而五又處動體則質雖柔暗而中德未亡有可感動者爲二者不徒恃正以攻其蔽而唯積誠以感其心君心既孚則障蔽自撤然後明有可通而正有可入耳蓋以中則行以正則不行人臣有美才而无中德雖有正道亦

无所用此大人所以必格君心之非不徒事乎諫其人諫其政也得此占者必如是乃吉故其占有孚發若吉也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

沛幡幔所以禦盛光也沬微昧之明也人之肱右强於左九三陽剛之象也三以剛正之才離明之極而與上六陰柔動體之爻相應其明足以開其蔽其才足以佐其弱剛柔相資明動相須如人之左右手相濟可以大有所爲而成豐盛之功者也然上柔而不中感發无機告之以正適以大其障蔽而已雖其與三相應未嘗无可通之明而障蔽未撤全體尚虧則其所通亦不過微昧之光不能大有所爲也如此則三之才終无所施如人折其右肱而无所用矣然三之心已盡雖不可用而非咎也蓋所謂成功則天者故象豐其沛日中見沬折其右肱而占无咎也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

四與五同處動體而四陽五陰剛柔相合非若二五之不相應者以四之剛濟五之柔本足以感動君心而成豐大之功矣剛不中正德非時中其動不時而感通无術則其動也適足以大君之蔽而已障蔽既甚則幽暗益深而明不復通象豐其蔀日中而見斗也何以佐君而成功乎然大臣之道以人事君有不必出於已者如初九在下其德陽剛與四相爲等夷而離明之體足以資四之動又四之所主也四剛而能柔虛已下賢以與初遇則群賢畢進而開導有資足以佐其動之所不及而

動不爲无功矣以衆賢致豐而不以己致豐用人而不自用此大臣佐君成功之道得此占者必如是乃吉故又象遇其夷主而占吉也

六五來章有慶譽吉

象曰六五之吉有慶也

來章者五以柔順居尊而與六二文明之交相値能虛己以來章美之賢也有慶譽者五柔而能中柔純乎德其於章美之賢不惟順足以來之而又德足以用之兼天下之明以制天下之動則樞要在我而動必有成足以致慶而垂譽矣動而有慶

此來章之所以吉故象如此而占吉之

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

豐至六五治功成矣聖人之所以致豐者不進息其虛之爲宜而消其盈亦宜也豐大之功既成則宜撙節退避以順天道如造化之盈而虧闢而翕則義理在我而精神不虧然後來復可期而豐大可保也上六陰柔不中以處豐之終動之極又與九三過極之明相應豐大既極而求動不已用明不止則外功日豐而中心无主如有崇高之屋而无人以居是乃死亡絶滅之道也其明不可繼其動不可復矣故象豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿而占凶也

䷷艮下離上

旅小亨旅貞吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅羈旅也小陰也山止於下火炎於上離其所比旅之象也旅之時物皆主而我爲客境變於前最爲難處處旅之道剛不可用而宜於用柔柔不徒

行而貫於守正用柔而守正者旅之道也然或柔而不中膠泥故常則正不可行而欲得其柔之中者惟內止於道外麗於明乃爲可耳蓋內止於道則一理在我而柔之本立外麗於明則萬殊不差而柔之用行然後中道不失時措皆宜而所以順剛者爲順於理非委曲以求伸其正之謂也此其小之所以亨而貞之所以吉也此卦六五有柔得其中而順乎剛之象卦德有止而麗乎明之義故卦名旅而占小亨旅貞吉也蓋雖小者亨而後貞可吉中以出正之義也

初六旅瑣瑣斯其所取災
象曰旅瑣瑣志窮災也
居卦之下民之旅者也人生不能无旅顧處之有道耳初旅於下則有處下之道匹夫守志三軍不可奪也惟其道而已初六陰柔不正瑣屑鄙猥守身无道則物得而陵之斯乃自取之災也故象旅瑣瑣而占斯其所取災蓋君子以道屈爲辱志窮爲災境之順逆非所論也爲戒深矣
六二旅即次懷其資得童僕貞
象曰得童僕貞終无尤也

次所安也資所養也童僕所使也即次懷資而童僕不正則有背畔之憂欲享其次與資不可得也猶之居柔守正而不得其中則有滯泥之憂欲善其柔與正亦不可得也皆旅道之所尚也此爻柔正而中時措皆宜無施不可猶之次與資俱備而又得其童僕之貞也旅道之最善者也故取象如此
九三旅焚其次喪其童僕貞厲
象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也
旅以柔中爲亨三雖得正而過剛不中當旅之時過剛則无以居身不中則无以使下其正不可行矣危厲之道也故象旅焚其次喪其童僕而占貞厲也與六二正相反
九四旅于處得其資斧我心不快
象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也
旅以柔順爲次九四以剛居柔陽剛之才而安處柔順非其次也特以旅寓之時處于此而已時雖旅而下爲初所應上爲五所比有得其資以自養得其斧以自防之義境變於前而受益愈多由其柔順以徇人情故也故象旅于處得其資斧迹若

善於處旅矣然豈其心之所快哉蓋君子之於道不貴勉之於外而貴得之於心苟得於心雖喪亦安也如特以羇旅之故而勉强從之則其畏影匿形回心苟免以避一時之患將无所不至矣安能自快其心哉故其占又爲我心不快也
六五射雉一矢亡終以譽命
象曰終以譽命上逮也
五不言旅者普天之下莫非王土故不言旅也然雖无旅之地而有旅之時人君之旅最爲難處也毫釐之間少有差失則人心向背天命去留于此

分矣故非有文明之德者不能見之眞非有時中之妙者不能處之當此爻柔中離體文明在中私僞不留而又德合乎中時措皆宜則見无不眞發无不當可以挽人心而回天命卒之人譽之天命之復國永年而不終於旅也故象射雉一矢亡而占終以譽命射雉者獨文明而發不即私暗也一矢亡者所發皆中有一矢之發則收一矢之功也上逮者得民以得天逮于上也即傳所謂小亨貞吉此人君處旅之道也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

當旅之時上以過剛而托於一卦之上處人位之外舍華柔順而不與人同情如鳥而巢居非其次矣使能自晦其明尤可容也以處離極過用其明而不能容人則人亦莫能容之是以明自焚并其巢而不能有矣故象鳥焚其巢其占旅人先笑後號咷言以其明能先物故自得而笑以其焚巢故无所容而號咷也然上以剛居柔亦知旅道之資於柔但勉强者不能久卒然有觸旋復失之以至殺身而終莫之悟也故又象喪牛於易而占凶也此爻與三同爲過剛而上濟之以過明故喪焚尤甚然則人雖有才而不順於道未有能容於世者況處旅哉牛順物故以取象離爲耳上爲過聰故象云終莫之聞

易象大旨卷之七

䷸ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

巽入也陰柔卑巽以入陽剛也人心巽順則可以盡義理之精微卑巽以入之義也卦體陰陽雖不交而陰皆承陽有命令下入之象重巽所以申命也丁寧之至入之深矣故卦名巽其占小亨言陰以巽陽而得亨通也得此占者利有攸往利見大

人蓋二五君臣皆巽乎中正有道合志行之義而初四二柔皆巽而順之故以此嚮往爲順乎中正臣民皆巽於德非淫比也以此仕進爲見盛德之大人而近天子之光非干進也其巽若此利孰大焉此陰柔之所以亨也

初六進退利武人之貞

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

卦以申命爲義而初處最下其位爲民民者上之所令也初雖巽體而居不得正私累未忘其於中道所在見之未必明行之未必果本不能无進退之疑而卒能巽以入之化於中正者有命以一之也大司徒所頒三物之教是也譬如武人非真有見於道而能有進无退守正不回者從於令也故戒得此占者能守正以治其志如武人之從令則无進退不決之疑而往无不利矣初巽二有巽於中之象民可使由意蓋如此

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

象曰紛若之吉得中也

牀尊者所處巽在牀下以卑巽而處下位尊卑不相接矣史謂祝史巫謂巫覡接事鬼神之人也二

爲遠臣無應於五尊與卑不相接而有巽初之權能以剛居柔巽順以入民心以卑巽而處下位巽在牀下之象也民聽命於上猶祭者之聽命於神也二雖无應而與五同德能以中道善其巽則時措皆宜而所以巽民者莫非君德之所在如史巫雖不與神接而心與神通傳神意以告人雖至於紛若而莫非神之道也臣以中巽民民皆化上之中矣史巫以道巽人人皆巽神之道矣不與君接不與神遇而能使人皆巽之則非取必於命令之末者巽道若此吉孰大焉故象巽在牀下用史巫

紛若而占吉也巽民者可以爲法矣
九三頻巽吝
象曰頻巽之吝志窮也
巽者以理入人潛運而不自知者也時中之道精義之用也九三過剛不中道未足而志於必入時宜之不知變通之不審以至巽而又巽而剛終不可行也无以入人其志窮矣取羞之道也故象頻巽而占吝也於此見申命雖爲治者之所不可廢而所以入人有出於命令之表者矣
六四悔亡田獲三品

象曰田獲三品有功也
凡田獵之禮以中殺爲上不以多獲爲功苟獲雖多而不中殺不得爲功此古人以禮止殺之義詩所謂大庖不盈者也二三四皆承君以巽天下而二三之才剛六四之才柔不足於才而任大臣之重若不能无悔然柔而得正能秉禮守正以巽其君使天下皆巽於正而潛消其謀利計功之心如田獵之獲止於三品使人皆知貴禮而不貴殺也大臣守經之事也如此則其巽正之功比於二三多矣故其占悔亡其象田獲三品也三品者一爲

乾豆二爲賓客三爲充君之庖
九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉
象曰九五之吉位正中也
巽者命令之事九五大君命令之主也天下之事莫不有正理存焉事无常則正亦无定貞也者與日而俱新者也與日俱新者隨時處中之謂也道未至於中則膠泥故常不足以言正其正不得謂之吉正而不吉則令不足以入人天下之事日漸蠱壞蠱壞而後有維新之迹矣故貞以中爲吉以

正巽民如六四然雖亦可以无悔然必中以善其正而後能无不利故貞至于无不利則雖不免有變更之迹而一理潛孚自有入於民心而不自知者其功不勞其化无爲不若蠱壞之待於創始也故剛中者貞吉之道出令之本而弭蠱之原也此爻九五之君陽剛中正爲巽之主而有貞吉之道貞而得吉則悔可亡而行无不利故其占貞吉悔亡无不利无初有終其象先庚三日後庚三日也庚者十干之一十干惟戊巳寄旺其餘分位四時甲乙丙丁者初也庚辛壬癸者終也甲者始也庚

者更也先庚三日有辛壬癸後庚三日有乙丙丁
而不言甲言无始也无甲而有庚變更而不見其
始无初有終之謂也巽道若此則无不利矣此爻
變則爲蠱蠱者壞而後飭故有始巽者飭于未壞
故无初治蠱以二之剛中故有甲而无更二在臣
位不敢更也出巽以五之剛中故有庚而无甲與
時俱變无所始也易窮則變變則通通則久變通
而能久貞吉有終之謂也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

資所以養斧所以斷威人以斧君之權也上九陽
剛之才而以剛居柔又處巽極勉爲卑巽以入人
故亦有巽在牀下之象然中者巽之資也位者巽
之權也兼資與權而後可以入人若九五是也上
剛而不中其道不足无可巽之資矣又居卦之外
不任其事无能巽之權矣非道而巽則失之膠泥
而不足以善其正无位而巽則失之專擅而不能
以行其正雖正亦凶道也故象巽在牀下喪其資
斧而占貞凶也與九五正相反

☱☱ 兌下兌上

兌亨利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而
應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說
之大民勸矣哉

兌說也卦體剛中而柔外剛得其中而說見乎外
也君子之說民固未嘗不以其正然或剛不得中
而以私意行之則是有意說民而說爲驩虞民有
說有不說也何也吾之道未溥也此其說將有所
不通而正將有所不利矣此卦剛中而說以剛中
之理說民則内无私意而所以說之者一任乎理

之自動民說於理而不自知則生之說也殺之亦
說也佚之說也勞之亦說也无所不說則无所不
通而吾正道之行時措皆宜矣无意於勸民而民
自勸不言所亨而无所不亨于此見說之爲大而
君子之說以利貞非以病乎貞也故卦名兌而占
亨利貞也

初九和兌吉

象曰和兌之吉行未疑也

和兌者以和而說情之正也人之情本无弗正雖
於人爲而後有二三之瀆故眞情所發无弗和也

初九陽剛得正而又上无繫應陽剛則无陰柔之
牽居正則无邪僻之累无應則无情係之擾兼此
三者而達其情和矣由是而之焉則為天下之達
道人之所同説故象和兑而占吉也
九二孚兑吉悔亡
象曰孚兑之吉信志也
孚兑者以孚而説道之中也君子之行未嘗不出
於正而人或未説者由其內有意必之私外有固
滯之累无以感孚其心故也二有剛中之德而與
九五之君同德相説以德説君而君信其志上説

其誠則感孚之妙有出于智能才美之外者其道
善矣宜有悔乎故象孚兑而占吉且悔亡也
六三來兑凶
象曰來兑之凶位不當也
六三陰柔不中不正无得于道而為下二陽之所
説以非道來人之説者也違道以干百姓之譽是
也若此者其德為驩虞其功為小補害于説道大
矣故象來兑而占凶也
九四商兑未寧介疾有喜
象曰九四之喜有慶也

商兑者擬議于好善也介疾者剛介以疾惡也九
四與初相值而與三相比初九剛正之賢也所當
説也六三柔邪之人也所當惡也四位大臣以任
賢為職以説賢為事而有陽剛之德則同德相説
知初九者正其所宜説也而以陽居陰繫累未忘
又與六三相比為柔邪之情所説以柔邪之情而
間係累之私則天理不能為主其於賢者雖未嘗
不説而未免有擬議商度之意察其間矣然終非
其心之所安也何也小人之罔君子也順其情之
所嚮或可以致一時之説而好惡真機終不容泯

比其覺也則介然疾惡如水火冰炭之不相容矣
此其真心所發而好善之喜宜有窮乎故象商兑
未寧其占介疾有喜也蓋即其未寧之中而已開
介疾之端固可見天機之不終泯然觀其介疾之
頃而即為喜慶之源則夫商兑之時而為禍亂之
本亦可知矣危微治亂之機係于大臣之一心者
其辨嚴矣
九五孚于剝有厲
象曰孚于剝位正當也
孚于剝者信于上六之陰也剝以五陰剝一陽而

兌之一陰亦謂之剥者剥之五陰剥陽之身兌之
一陰剥陽之心剥心之害大一陰可以敵五陽也
五以陽剛中正之德居尊位而上處卦外不任其
事又柔而得正非若六三之柔邪者其所以說陽
不過順適相與情比相狎特少規儆啟沃之助耳
亦未爲不正也而遽謂之剥者何耶蓋順適與規
儆相反規儆則日見其難難則畏心生畏心者治
安之本也順適則日見其易易則玩心生玩心者
危亂之源也雖未至於剥而剥勢已成矣順心快
意之人迹若可親而其機不可測一爲所入則危

亡立至人主其可信耶故雖威德如九五而信於
上六是亦孚於剥也有危厲矣故象孚于剥其占
有厲也堯舜之畏孔壬孔子之遠佞人正以此耳

上六引兌

象曰上六引兌未光也

上以柔正而處說極无所不順而无所不說者也
于柔外之道似矣然道以剛中爲至上六之質柔
而非剛也正而非中也道未至於剛中則氣質未
變而義理未純以氣質用事其於正道雖至於无
所不順終未免爲意必之私意必未忘則其感人
雖至於无所不說而終未能光顯也此其相爲引
誘之私蓋有潛伏其中而不自知者於此不察將
有認人欲爲天理而終身自欺者矣故上六之說
是乃引之而然而非理之相感乎也其說小矣不
可不察也不言占者居卦之外下无應係本无事
物之累係各之私特以剛中之道律之未得爲光
大耳與六三之有意作僞者不同故象引兌而不
言占也

巽上坎下

渙亨王假有廟利涉大川利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有
廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

渙散也下坎上巽二陰三陽交錯而成陽渙陰埋
渙氣之象也人之氣質不齊必以義理渙散之使
合於中然後能巽承陽剛時措得宜故變化氣質
者能使剛在內而理不窮則柔出於正而合于中
矣蓋內有亨屯發蒙之功而後外有達權通變之
用渙之所以亨也此卦剛來居二柔往居四有陽
剛渙散陰柔之象亨通之道故卦名渙其占亨埋
聚則氣有所依附故剛來渙陰爲王在廟中之象

巽爲木爲順坎爲水爲險以木乘水以信順行險難爲利涉大川之象人之德至於通幽濟險則无膠滯不通之患而正爲可行故其占利貞皆取剛中之義也

初六用拯馬壯吉

象曰初六之吉順也

用拯馬壯者拯險而得壯馬可以出險也初六陰柔不正又處坎下氣稟既偏則義理未純而行多險阻其渙難矣二有剛中之德而初能順之以渙散其陰柔變化其氣質則理通而行達可以出險

如用拯而得壯馬也拯之有道其渙善矣故象如此而占吉也

九二渙奔其机悔亡

象曰渙奔其机得願也

机所憑以安坎之二陰亦陽剛所憑以行其渙柔之道者也渙陰固賴於剛然或剛不得中則施之不當人心將有所不安而渙不免於有悔此爻陽剛得中自上卦而來以渙初三之陰中德在我以辨出之而渙道不窮各當其理則足以變化陰柔紓解險難其渙雖自我而所以渙之者乃是人心之所願也譬如奔得其机有所藉而安矣渙道皆善何悔之有故象渙奔其机而占悔亡也二自上來故有奔象坎爲棘木故有机象

六三渙其躬无悔

象曰渙其躬志在外也

陰之所以資於渙者謂其質本不善而又緣形起念則私慮牽引纏綿不斷故賴陽剛以開發之也六三陰柔不正又處坎體私慮未忘動多險阻本宜有悔而能與上九陽剛之爻相應承其道以渙已之私則開發有資而感通无累惟陽是順不膠

於耳目口鼻之私矣是能渙散其躬超乎形氣者也險可出悔可亡矣故象渙其躬而占悔亡也

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

象曰渙其群元吉光大也

三陰同群而四得位乎外以上同於五陰柔之質變而得正致身大臣之位以上巽九五之剛中能渙散其群黨超出乎等夷者也中正相合剛柔相資則不惟可以渙一身之私而亦可以渙天下之私功業之成積累尚大如丘山矣若此者乃威德所發其感動之妙自然而然非驩虞小補之私也

豈常情思慮可得而測度者哉故象渙其群其占元吉又象渙有丘其占匪夷所思也蓋德至於渙其群則心術光大不同於人已非等夷之所及矣而欲以其等夷之思測度其功業豈可得乎此陰柔受渙之極功天德王道不出此矣

九五渙汗其大號渙王居无咎

象曰王居无咎正位也

巽有命令之象九五命令之主也渙汗其大號者人君之令如汗之出而不反也渙王居者體元居正不以天位爲心也人君深居九重與民隔絕固

必有令以渙天下然或不本於德而徒假位以行其權則未免取必於聲色之末能巽民之身而不能巽民之心其渙未能无咎也此爻陽剛巽體爲渙之主而有中正之德以正令民而以中出正其剛中之德有以巽入民心固非假位以爲尊而民之化之有出於言語之外者亦非待令而後從者也位尊而心不有令行而已不勞渙已以渙民由中而達外此其入人之深所以至于如汗之出而不反也以此渙民何咎之有故象如此而占无咎也象云正位者言不有其位則可以正其位矣堯之黄屋非心舜禹有天下而不與亦此意也

上九渙其血去逖出无咎

象曰渙其血遠害也

渙其血者渙散其傷害也去逖出者去而遠出也卦以陽渙陰爲義所渙者坎險之陰也坎爲水爲血君子當渙險之任則征誅刑僇皆所不免有血象矣然爻位不同所處亦異當其任而辭其難者咎也不當其任而與其難者亦咎也此爻與二五雖均有陽剛之德均足以渙坎難而上居卦之外不任其事則遠於坎險矣又處巽極能巽道自守

傷害亦不得而及之若此者非畏難苟免者也何咎之有故象渙其血去逖出而占无咎也

䷻ 兌下坎上

節亨苦節不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

節止也陽剛限止陰柔也下兌上坎三陰三陽剛柔均分者節之象也二五陽剛皆得其中剛中之道通變而不可窮所以能善其節也節之道也卦

德內說外險象說以行險九五居尊而得其中象當位以節中正以通天下之事其險阻至不齊也然莫不有自然之理以限制其間人之于險所以能說以行之而不至於苦節道流行至于萬變而不失其正者良由九五之君當位以節秉節之權而又中正以通盡節之理其道不窮故也使其德未中其道有窮而徒節於事則其反之於情也必將矯拂而不安推之於行也必將膠滯而難通其節苦矣苦則不說不說則不行又可守以為正乎故節有亨道反其道則為苦節不可為正也其卦

名節其占亨又云苦節不可貞良以此也天地節而四時成一氣之運者天地之所以節也節以制度不傷財不害民一理之運者聖人之所以節也節道如是乃可以言亨而不至於苦矣又坎為流水澤為止水坎水流通而後澤水有節通以節之義也

初九不出戶庭无咎

象曰不出戶庭知通塞也

初有陽剛之德又處說體而與四應四在險中而初應之於說以行險似矣然節之道在於當位而有中德初居卦之下非當任也又剛而不中德未成也不當任而往則為犯分德未成而往則道易窮斯二者皆咎也二能守正自節而不冒進以犯難得節之道矣此進修之時潛于閈戶之事士之知節者也得此占者可以節一身而不可以節天下故象不出戶庭而占无咎也兌前缺門戶之象

九二不出門庭凶

象曰不出門庭凶失時極也

二進得位而有剛中之德得位則有節之權矣剛中則有節之道矣上與九五爻位相值五處險中

而二說體為二者所宜佐君通變以出于險使節道說而不窮可也以陽居陰无應於五不與九五同心共致而居柔守順為小廉曲謹之事使事機坐失而不通民情日流而不節於位為曠官於道為失正其道凶矣故象不出門庭而占凶也戶所以處門所以出人之出處各有其時九二德位俱備可出之甚者而不知通故曰失時極也

六三不節若則嗟若无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

節之所以為說者有陽剛中正以為之節也剛則

不牽於柔而其理得行中則不失其時而其正可久事得其節此其所以說而能通也六三陰柔不中不正以處說極陰柔之才既不能節而又牽於柔邪不知所節如是而說是乃縱情肆欲安其危而利其菑者耳情欲不檢則心志蠱惑如水潰其防將有氾濫之患說愈極而嗟愈甚矣自己致嗟又誰咎乎故象不節若則嗟若而占无咎也三處卦極說極將變而入於坎故有嗟若之象

六四安節亨

象曰安節之亨承上道也

四大臣也臣承君者也臣有臣節承君之道所以節也然臣道以安貞為善承君之道而不能安貞則義理未融而動多險阻臣節窮矣此爻柔順得正惟正之順而无一毫勉强意必之私以上承九五剛中之道道得於心動中其則自然有節者也以此事君无往不利寧有窮乎臣道不窮寧至陷于險乎故象安節其占亨也

九五甘節吉往有尚

象曰甘節之吉居位中也

甘者味之中甘節者中以節之也象云居位中者

居位而有中德居位所以能行其節中德所以能善其節也九五以陽剛中正之德居尊位其立法制度以節天下之情者皆因理之自然如調和五味而得其中而人之循之者亦莫不當乎理合於情而无矯拂之苦如五味得中而皆甘於口也甘美之節道之盡善者也何往而不有尚乎故象甘節其占吉而往有尚也彖云當位以節中正以通指此爻而言

上六苦節貞凶悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

柔雖得正而不得其中以居節之終坎之極不通於理不合于時而務為險難之行窮苦而不可行者也事雖得正而非人情所安非時事所宜其正凶矣故象苦節而占貞凶然以之律己則其情不流可免于悔故其占又得悔亡也蓋雖不得為甘節之吉與夫不節之嗟則有間矣

䷼ 兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利

貞乃應乎天也

中孚者有孚在中中所以孚也孚有孚信之義又有感孚之義上巽下兌四陽包二陰柔在内而剛皆得中剛中所以爲信虛中所以受信也卦德内說而外巽爲内之所說外之所巽皆于剛中有體信達順无所不感之象皆中孚之義故卦名中孚其占豚魚吉利涉大川豚魚者江魚也豚魚知風至陰之物而信无不在此卦風水相感有信及豚魚之象又木在水上以虛行險有涉大川之象凡此皆天機之自動莫之爲而爲者人有剛中之德

則心純乎天而行應乎天内无勉强意必之私而外亦无滯泥不通之患利於正矣故其占又爲利貞也

初九虞吉有他不燕

象曰初九虞吉志未變也

虞者憂虞而揆度也中孚取二五之剛中而皆无係應惟其无係中之所以孚也九居卦初一念之始而陽剛得正其志未變本有孚信之德而上應於四則未免有係累之私矣邪正不兩立私勝則理微而感應之本窒若此者雖其所行盡出於正終爲假借之私而非其心之所安也心有不安其可以爲孚乎故戒得此占者當憂虞揆度精察不善之幾以求其心之所安則中无自欺而動罔不吉乃所以爲中孚不可他有所係也故其占虞吉有他不燕也兌爲說人心憂微則理聚而說故初有虞象君子謹獨之功也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

象曰其子和之中心願也

鶴鳴子和者感而應也好爵爾靡者孚於中也所以感應之本也二五君臣非有係應之私而同德

相與巽說相求如鶴鳴而子和之有不期然而然者何也以二五均有剛中之德潛孚默契於其中如好爵在此有以靡係爾我之心也此乃天機自動不從外得所以能妙於感應也蓋未有不誠於此而能形於彼者占者如是乃可以爲中孚而感應之本立矣故象占如此二五陽剛中隔二陰鶴在陰之象二進得位而處說體好爵爾靡之象也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

象曰或鼓或罷位不當也

敵者與巳相勝非所當信者也中孚取理之相孚

而不取情之相應情无常理有定也三以過極之陰上應過極之陽情雖相得而皆非正也以不正相信是乃已私牽引傾心於害己者耳唯私己之人是狥則情欲日流中心无主所以或鼓或罷或泣或歌言乍勇而忽怯倏笑而忽啼性情无常不可以爲準也故象得敵其占或鼓或罷或泣或歌也蓋鼓與罷反泣與歌反君子有信實之心則勇怯哀樂各以時發未有失其常者苟失其常則爲病狂喪心不足以言中孚矣

六四月幾望馬匹亡无咎

象曰馬匹亡絕類上也

卦體剛中以爲信而虛中以受信人心虛明以受剛中之理則有孚在中而變化自成所以爲中孚也四位大臣有承君化邦之責而能柔順得正以上承九五之剛中其於義理无所不入如幾望之月其於日光无所不受也故有月幾望之象又四雖與初應而四則巽體巽於上不巽於下順於理不順於情如兩馬並驅絕類而上不爲私黨之所牽係又有馬匹亡之象如此則誠孚於君而大臣之責盡矣何咎之有故戒得此占者雖有巽順之德然必盡去其私乃能无咎也

九五有孚攣如无咎

象曰有孚攣如位正當也

二五君臣化邦之主而志不相應情不相孚若不能无咎然中孚之道不主於情而主於理不孚于外而孚于中五雖无應於二而均有剛中之德一理中孚若或拘攣固結而不可解者如此則志同道合而感化之理備矣何咎之有故象有孚攣如其占无咎也象云位正當者盖五應二而比四二雖以剛中說心而四亦以柔正巽其志巽順之言雖

出於正然易萌情係之私啟安淫諛之機亦或潛伏于此此舜戒其臣寧弼違而毋面從正此意也爲戒深矣

上九翰音登于天貞凶

象曰翰音登于天何可長也

鷄鳴子和者聲自中出故有感即通也若羽翰之音而登于天則出不由中感之无其本矣寧有應之者乎此爻雖陽剛而處巽極巽不由中而務爲過高之行矯情以干虛譽而實不足以孚於人如羽翰之音而登於天也雖與六三相爲正應然乃

情之相係而非理之相孚雖正亦凶其正不可行矣故象如此而占貞凶也誠之不足而務名好高者可以鑒矣

䷽艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小過陰過也二陰包四陽則為大過四陰包二陽則為小過取其象也時有當過陰過則亨通矣然道以中為貴事過而亨以迹言耳矣於中不得為正然中貴乎時與時偕行則過於事不過於理乃所以就中利於正者也故卦名小過其占亨利貞正以中利固為可貴然乃柔中非剛中也蓋陰陽雖一氣往來而其分不同神化而无方者陽之分也守順以從陽者陰之分也此卦二五皆陰柔得中三四陽剛皆失位而不中柔雖得中然非通變之才止可安分執方於小事過之而已不能神化无方超乎事物之外而无所不宜也故其占可小事不可大事然陰主收斂陽主發散各有所宜陰柔過於小事亦止宜就其本分為收斂之事如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉撙節收斂而已小事而過若此則於道為宜至於制禮立法以節宣人情使恭儉與哀各循其則是乃陽剛發散之事非陰柔所宜也譬如鳥聲從中而發則上下皆宜羽翰之音止能下遺不能上達何也聲屬陽而音屬陰一定而不可易者也順此之謂吉逆此之謂凶此卦過以從時而不違其分乃亨吉之道故象飛鳥遺之音不宜上宜下而其占亨吉也此小過之所以亨也卦體二陽為身四陰為羽故有飛鳥之

象

初六飛鳥以凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

初上居羽翰之末故有飛鳥之象初六陰柔不正而與九四動體之爻相應如鳥之飛身動而羽不能止也柔邪之人暗昧不明過於收斂猶恐有失而乃從陽以動干非其分能无凶乎故其占飛鳥以凶也蓋所謂逆而上者能反此而順下則吉矣

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎
象曰不及其君臣不可過也
陰陽猶夫婦二五爲君臣小過之卦陰柔用事而陽剛失位時當然也然婦不可以干夫臣不可以干君苟幾微之間少有不慎不免有咎矣此爻陰柔得中而能過以從時才過於陽猶妣過其祖然居貞守順而不敢越分以行大事是乃妣輔祖之道過其祖而遇其妣者也適得其爲妣之道而已與五同德行事五居二陽之上而已則下之不及其君矣然五之上陽者君之分二之下陽者臣之

分也退避收歛而不敢以僭擬先人威權敵主是乃臣事君之道不及其君而遇其臣也適得其爲臣之分而已遇妣以盡其道遇臣以保其身則雖過於事而不過於理何咎之有故象如此而占无咎也
九三弗過防之從或戕之凶
象曰從或戕之凶如何也
陽剛所以能爲大過之事者爲其得中道與時合故也小過之時三四雖陽剛而與五无應失其位矣剛而不中失其道矣失位則時不可過失中而

道不能過乃陽剛弗過之時也弗過防之者言既弗能過則當防之也從或戕之者言從而與校必爲所戕也三以剛正居止體有防患之義又爲過剛而與上六過動之陰相應有恃其血氣從而與校之義故戒得占者苟能因其弗過而止於道義以正自守則險莫得而干之可以免患如恃其過剛從而與校則時既不宜道又不足必爲所戕矣故象如此而占凶也
九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞
象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

四雖失位而上承六五下應初六爲君民之所與上下相孚无戕害之憂咎可免矣然剛而不中非大過之才弗能過也四以剛居柔以剛臣事柔君而居柔守順不用其剛得遇主之道故戒得此占者既弗能過則當守順以遇之苟恃剛而往務於必入則有危厲不可不戒也故其占无咎勿過遇之往厲必戒然臣道雖貴乎居貞而所謂貞者非執一之謂變通以從時之謂也時當小過凡事宜過以利貞與時偕行而四位大臣處動體實當其責苟一於謹守而不知變通則所謂遇者乃持祿

保身而不得為遇於理矣故又戒得此占者雖貴於守順又當思所以感動君心過以從時乃為得遇主之道而盡大臣之責不可永守其貞陷於執一也故其占勿用永貞也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

象曰密雲不雨已上也

陰以輔陽而小過者所以補大過之不及也密雲不雨自我西郊者小畜之彖辭也六五稱公猶明夷六五稱箕子之意也雲密矣而施不行在小畜傷臣道之不行在小過傷陽剛之失位也然施雖

不行而柔中之道不亡則雖不能大過而可以小過此貞之所以不窮也箕子之明不可息亦此意也公謂上公文王之象不言君而言公者別陰於陽別臣于君文王之心也商紂之時陽剛失位雖有文王之德不能輔之以行大過之事止可伐崇伐密弋取其負固之寇同惡相濟者而已然商祚賴之以少延生民不盡於痡毒者非文王小過之功而誰功乎故象密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴也在穴喻臣之在位而不與已應者六二之象文王之心欲剪除惡黨以輔商冀紂之惡一日不盈則天命一日可延以待其後此臣子愛君无已之心及文王既沒商罪貫盈則武王以陽剛行大過之事南狩而得其大首與明夷九三之爻相合又不止弋其在穴者而已此天命所在不可得而辭事雖不同其心一也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

象曰弗遇過之已亢也

卦之所以貴於柔中者謂與時偕行即事反本過於事而遇於理乃所以就中也上六以失中之柔居卦外而處動極弗遇於理與戾於時恃其私意

偏見而欲遠離事物矯激生情為已亢之行動而過高如飛鳥離地愈遠而生理愈絕凶道也天有常時地有常行人有常道反常為災災生眚則為毀壞為絕滅理之所必至者故象弗遇過之飛鳥離之而占凶是謂災眚蓋人知災眚之為災眚而不知失道乃所以為災眚其致由已也是謂之言告戒明矣

䷾ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉

柔得中也終止則亂其道窮也

既濟者事已濟也六爻初與二交三與四交五與上交陽交於陰事已濟也凡事未濟屬陽已濟屬陰事濟則小者得亨亨於小矣六爻剛柔各得正位利於貞矣故卦名既濟其占亨小利貞當既濟之時六二柔臣文明得中以事九五陽剛之主有上下宴安百爲就敘之象然易窮則貴於變通而變通者陽剛之事此卦六爻雖交而二五君臣不交有人君持滿盈之心而不能下交不知通變亨於小而不能亨於大亨[illegible]如而不能亨於終之象則既濟之時已寓未濟之忘亂機已伏於治矣故其占初則吉終則亂也

初九曳其輪濡其尾无咎

象曰曳其輪義无咎也

曳其輪者止能進之具也濡其尾者无欲進之心也既濟之初治功始濟爲上者宜簡靖以安民爲民者宜休息以從上不可更濟也初雖與四應而陽剛離體明於進退之宜力足以自止而不進如車曳其輪而不行也故有曳其輪之象然陽性好進離體多躁苟躁進之心未忘則其不進也爲勉強力制病根未除有時而發發則難復作矣不能无咎也以其剛而得正能以正自守而无欲進之心如獸濡其尾无欲濟之心也故又有濡其尾之象而占无咎也占者如是咎可免矣

六二婦喪其茀勿逐七日得

象曰七日得以中道也

茀婦車之蔽所以行也既濟之時治功已成而二五君臣剛柔相應又皆足以有爲爲五者所宜下交於二以圖保治之道可也心存盈滿道不下交則二雖有柔正之道不能以上行如婦喪其茀而不可行矣故有婦喪其茀之象然二五皆有中德而二文明離體又能明於開導之宜者則雖未嘗往求而以中感中卒能有以悟其心也故其占又爲勿逐七日得也蓋意方盈滿雖未可以正論入而良心不泯可以微言悟但在人臣積誠以俟之耳若急於求合而爲枉道之計雖幸而有得失此義矣勿逐之言爲戒深矣

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

象曰三年克之憊也

上卦爲坎上六一爻居卦之外險之極九五之所

不臣有蠻夷負其險遠而不服之象居離之前離南方卦也南夷爲鬼方高宗者中興之君既濟之主也嘗伐鬼方故有高宗伐鬼方之象九三剛而得正能不急近功不貪小利猶師所謂丈人者高宗寧用此人而不用小人如後世兵家者流所稱孫吳之徒所以至於三年而後服也故有三年克之之象而其占小人勿用蓋用小人聘私智非不可以徼一時之功快目前之意然而賢君不爲者何也治安之時滿盈易生苟貪功生事之臣進則好大喜功之心生其患不可勝言矣高宗寧儀吾

力而不忍爲者一以存微心一以防後患保治之遠猷也師上六之小人勿用亦此意也開元天寶之末建中靖國之事可以鑒矣

六四繻有衣袽終日戒

象曰終日戒有所疑也

既濟過中入於坎體雖未有可濟之險而修明治具爲未然之防所不容已者也六四位居大臣實當其責而能柔順得正以上承九五陽剛之君不惟能先事預備以善其防而又能朝夕戒懼以杜其漸如濡有衣袽以防其漏而又終日戒也如此

則保治之道得大臣之責盡矣蓋舟所以待濟不當以已濟未濟而爲儆忽猶法所以圖治不當以已治未治而爲張弛古之大臣能不以未治爲憂者亦惟不以已治爲恃而已衣袽絮屬繻有衣袽謂繻之上常帶衣袽以備漏也坎爲水故有破漏之象

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

既濟之時五有陽剛之才而道不下交陷於險中

如享祀者特牲之禮雖盛而誠不足帝弗享也二有柔順之德而文明得中以上應九五如禴祭雖薄而誠有餘神所享也爲五者分在而道不在時枯既濟而道實未濟也如此則天命不可常而君臣將易位既濟之極又爲未濟之端矣故象東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福東陽西陰又殷居東方周居西方紂與文王之事似之故以取象

上六濡其首厲

象曰濡其首厲何可久也

既濟之終未濟之始也又爲坎極險陷之極勢須

變通必剛而能中者爲能處之而上陰柔之才无
可以出險象欲濟而先濡其首也危亦甚矣故象
濡其首而占厲也

☲☵ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾
无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

未濟者事未濟也爲卦六爻不交剛柔皆失其位
事未有濟也然六爻雖未交而二五卦主則交六
五之君柔中虛已以下應九二剛中之賢而其道

上行特事未就耳然則未濟之時而可濟之道未
嘗不在也故卦名未濟其占亨卦體首剛而尾柔
果於始進而終不足以續如小狐汔於濟而濡其
尾及岸而不能登猶爲未出於險也蓋所謂未濟
者兼初終而言苟萬事已成而一毫謹畏之不存
則危亡之所自起猶爲不足以濟得此占者不惟
謹始之難而善終之難也故象小狐汔濟濡其尾
而占无攸利也然亂極思治人情之常未濟六爻
雖不當位而剛柔之情未嘗不相應亂離之民不
能无望於興治之君占者苟能以可濟之道協相
應之情而爲謹始圖終之計則未濟者終濟而无
濡尾之患可以大慰民心矣聖人於未濟之彖發
此望治之意深矣

初六濡其尾吝

象曰濡其尾亦不知極也

初六當未濟之初險之始而上與四應有濟險之
志者也陰柔之資不中不正才與道俱不足如獸
之渡水而濡其尾其身已陷於險矣安能濟時之
險乎如是而濟險可羞之道也故象濡其尾而占
吝也蓋濟險者剛中之任剛則不困中則不窮合

是而往祗取羞耳

九二曳其輪貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

曳其輪者謹審持重而不敢輕進也二以陽剛之
才上應於五才與時皆可以濟而身處險中則未
可輕濟也二剛而得中才純乎德用德而不用才
有可濟之具而无必濟之心爲能居柔守順斟酌
而時措之不徒恃正以求必入如御車者曳其輪
而不輕於濟也如此則正无不行而險无不濟不
至陷于險矣吉道也故象曳其輪而占貞吉也

六三未濟征凶利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

陰柔之才不中不正以處險極才與道皆不足无可以出險者故象未濟而占征凶然乘承應皆陽而險極當變爲三者苟能任人而不自用隨所往而順以聽之如操舟者付之群工而主人不自爲焉則得虛心受善之道雖大險可涉而未濟可无患凶可免矣故其占利涉大川也三處上下之交而得群陽之助故有將濟之象得此占者自用則凶資人以濟則利也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

象曰貞吉悔亡志行也

陽剛離體下應初六才足以有爲而動合人心事得其正者也然正无常四位大臣而上承六五柔中之君則臣道又以柔順爲正矣當未濟之時柔君在上所賴以濟者陽剛之臣也四苟自恃其剛自眩其明而不知恭謹柔順之道則其事雖正而用之不善不得謂之吉能无悔乎此爻剛而能柔才足以濟而不失其道故其占貞吉悔亡其象震用伐鬼方三年有賞於大國也有爾大臣以剛明之才秉寅國之重而伐遠方之小國非不可以急近功逞威武而必遲至於三年者何也老成之人識猶持重爲國家長遠慮故寧鈍毋速寧拙无巧不欲窮黷以啟上心此其所以有大國之賞也自古小人開釁兆禍者必蒙首事之誅悔亡有賞之言爲教深矣

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

貞吉无悔君子之光自卦德而言也有孚吉自占者而言也六五之君柔中離體柔得其中柔純乎德當未濟之時能虛心順理以下九二之賢臣其於剛中之善无所不入故其貞得吉且无悔而發爲君子之光美在其中而暢於四肢發於事業文明之盛事之所以濟也此未濟之吉占然非可以勉而爲者必占者有柔中之實則吉蓋未濟不在乎必濟而在乎有德苟德有不足則雖屢小補雖足以邀一時之功而敝壞不久不足以言吉矣有孚吉之言爲戒深矣

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

象曰飲酒濡首亦不知節也

當未濟之時上雖陽剛而居卦之外不當其任者也占之君子得道於心無固必也當其任則曳輪震用與天下同其憂不當其任則飲酒俟時與天下同其樂惟其是而已矣惟如是所以樂而不至於濡憂而不至於溺也此爻陽剛離體剛明極至審乎進退之宜才足以有為而不必於進道足以自樂而不果於忘自信之篤有飲酒而不至於濡首之象故戒得此占者能有孚於飲酒則无咎苟至於濡首則有孚失是矣蓋所謂有孚者信於理非信於迹也信於理則與時偕行不膠於迹而上之飲酒與二之曳輪三之震用未嘗不同歸於道易地皆然此道之所以不窮而事之所以終濟也苟信其迹則沉酣麴糵遺落世事者皆得以竊飲酒之名而實无適於用未濟終无時而濟矣似是而非其害可勝言哉聖人於未濟之終發此象以明六十四卦諸爻皆當悟其理而不可泥其象也為戒深矣

易象大旨卷之八

易象大旨後序

有鄰為諸生時師事我

畏齋先生於瀘川之上一日授以易學洗心一書曰我理昭融廓悟漸啟欲有請焉而未之逮也既繫籍於朝時任中秘往索先生書得數日舊業頗有所得俟其成也與吾子共之嗣是鄰出守姑孰地理相近果不棄鄙陋遂遺以是書鄰竊得捧讀之頓恍惚鑚仰而若有得也敢題其詞於末簡曰大易未作之前非無易也有易而散在天地萬物聚為有象焉耳其有也孰得之其散也孰聚之得之於心而聚之於易者其包犧氏也是故易在天地其理幽其象源至包犧氏畫卦然後易象以卦明易在包犧其象呈其旨秘至文王繫辭周公繫爻孔子繫象然後易象以辭明象既明旨不可得而秘矣世之讀易者吾惑焉各以己見窺測聖人之言求通於辭而不求通於象知辭之為易而不知象之為經沿襲日久遂并其象而亡之象亡則無經矣茲先生奉詔注神於象者其殆知所以究源探本矣乎夫易象有具於全體而總之者彖傳也先生是以解彖傳易象有具於一節而釋之者小象也先生是以解小象卦爻之象不越陰陽虛

賁之幾神德類情之用卦象明則卦畫無餘旨而彖辭可繹爻象明則爻位無餘旨而爻辭可繹先生是以作易象大旨是書也其有裨於宣聖多矣有裨於宣聖者有裨於犧文元聖也願非易道之一大幸與及備閱精義警則見人之探寶藏淵握皆珍光彩炫目不可枚舉姑自其心得之見可與指迷易學者謹述其一二言之如乾陽在下而潛逝此舊說也乃獨謂其潛德中正聽訟而元吉此舊說也乃獨歸之無訟以順而升有事於岐山之祭此舊說也乃獨以文王順德事殷而升於方伯足以當之正理正氣明大[illegible]文壯之情同憂同樂析未濟之遇身陷心險以別坎也身剝心剝以辯兌也以刑止刑做屯之初也以人望人善革之上也井大成爲道施不以位施貴在國爲實賁不以文賁隨拘係爲道隨不以情隨如此類鑿鑿析瓌不一而足要之皆潛心玩象探賾索隱故立說多精邃刻骨非淺淺皮膚爾矣實與程傳相爲出入淵然之思悠然之趣其非一得之談所能悉其底蘊者其於象之聚於天地萬物而爲有旨之心於犧文周孔而爲言者蘊深有得於默識神會之真與之並傳無疑也夫此書一出允爲易學之宗今而後人人皆知易象之不可畧而觀變於占爲有據矣齡何幸與有聞哉遂刻之

嘉靖乙卯歲春仲之吉西蜀漢嘉門生任有齡頓首拜書

易象大旨八卷 浙江巡撫採進本

明薛甲撰甲字應登江陰人嘉靖己丑進士官至江西按察司副使是書經文之外惟彖傳全文分列六爻之前象傳則删大象而存小象分綴六爻之下文言繫辭說卦序卦雜卦諸傳則全删焉變亂經文殊乖古義其大旨主於因象以明理如解訟卦元吉中正解升卦亨于岐山之類頗出新意然如解乾卦潛龍勿用爲泯思慮忘知識解坤卦括囊无咎爲將迎意必之私一無所容於中之類則闌入老莊之說矣